

CONC. GRANATENSIS.

TOM V S. III. IIII

[illegible]

127
30. m. 1112
m. cur. nati
4. 144 p. vnt
q. ad fine de
me. Mane ditz
bi. si. De
p. y. et nio
memoria. 21. p.
a. p. uel q. p. y.
int. 8. Alu.
illare. 396. p.
Der. 401.
u. i. a. x. ad u. ad
obliuio. p. y. n.
7. e. b. y. p. l. e. d.
duo. g. a. l. y.
et. p. u. n. a. n. d.
et. p. u. n. d. g. y.
et. p. u. n. d. g. y.
et. p. u. n. d. g. y.
et. p. u. n. d. g. y.
et. p. u. n. d. g. y.

the first time ~~in~~ *in* ~~the~~ *the* ~~year~~ *year* ~~1710~~ *1710*

C

Carta
quæ a

NIS

P

R. P. E

S. T.

Qui a

in

Adm

Ex O

apud

TERTIVS TOMVS
CONCIONVM
DE TEMPORE,

~~Contra Quatuor Evangelia secundum Mattheum~~
quæ à Pascha Dominicę RESVRRECTIONIS
ad festum vsque sacratissimi CORPORIS CHRISTI habentur:

A V C T O R E

R. P. F. LVDOVICO GRANATENSI,
S. Theologia Professore, Monacho Dominicano.

Qui ad iustitiam erudiunt multos, quasi stellæ
in perpetuas æternitates. Danielis 12.

ANTVERPIÆ,
EX OFFICINA PLANTINIANA,
apud Viduam & Filios Io. Moreti.

M. DC. XII.

Bien. G. 11. 2 (a)

APPROBATIO EXAMINATORVM.

Nos frater Antonius de S. Dominico, sacra Theologie in Academia Comimbricensi primarius lector, & frater Bartholomæus Ferreira, in Theologia Præsentatus, & examini librorum, qui aliunde importantur, præfectus, ex speciali commissione & mandato manu propria subscripto Serenissimi Cardinalis Infantis Henrici, generalis Inquisitoris in regno Portugallie, perlegimus has Conciones R. P. F. Ludouici Granatenfis, sacra Theologie Professoris, quæ à Paschate Dominica Resurrectionis usque ad festum sacratissimi corporis Christi habentur, nihilq; in eis offendimus, quod vel orthodoxæ fidei aut bonis moribus aduersaretur: ideoque dignas duximus quæ prælo mandarentur: quod eas omnibus diuini verbi Concionatoribus, ceterisque pietatis cultoribus maxime viles & salutares speramus. In cuius rei fidem nomina nostra subscripsimus. Olyssipone, 1573.

F. Antonius de sancto
Dominico.

F. Bartholomæus Ferreira,
Præsentatus.

Accessit præterea iuxta sacri Concilij Tridentini decreta
facultas Reuerendissimi admodumque Illustris
Ordinarij Olyssipponensis.

PP. Camadulen' Eremiti Insulae Myxæd cny
a' Conventu Sacouien' R. R. PP. Radicatorum
A^o 1687 & Catalogo hujus Eremiti inscriptus
A^o 1688.

3

C A R O L O
A M P L I S S. C A R D I N A L I
B O R R O M Æ O

A R C H I E P I S C. M E D I O L A N E N S I

F. L V D O V I C V S G R A N A T E N S I S

perpetuam in CHRISTO felicitatem.

A E S T, Reuerendissime atque Illu-
strissime Cardinalis, virtutis digni-
tas & elegantia, vt post Deum Opt.
Max. nihil dignius, pulchrius, atque
diuinius ea mente sit, quæ, terrenis
rebus abiectis & proculcatjs, se to-
tam in illius optimi parentis obsequium & amorem
sic addixit, vt mundo mortua, illi solum viuat, illi
millet, illi pareat, illum semper intueatur, in illius se
dilectionem totam effundat, in illius contemplatione
dies noctesque suspensa sit, ex illius præscriptione
actiones omnes & vitam moderetur; nihilque aliud
aut cogitet aut moliatur, quàm vt illi omnibus in
rebus placeat, illique gratissima fiat. Huius autem
animæ pulchritudo si corporeis oculis cerneretur,
quos sui amores excitaret! Quis enim virtutis decus
& elegantiam vel in hoste etiam non suspiciat, non
diligat, non miretur? Est ne quidquam in tota hac
mundi fabrica, quam intuemur oculis, Christiana
virtute & pietate speciosius atque sublimius? Profe-
cto nihil. Ea igitur res in causa exitit, Cardinalis
Amplissime, vt ego te longè positum atque ignorū (à

A 2

quo

V H.

ie in Acade-
mus Ferreira,
lunde impor-
mann propria
ala Inquisitoris
F. Ludovici
hate Dominica
risti habentur,
bonis moribus
larentur: quod
ieratis cultori-
falem nomina

Ferreira,
tus.

ni decreta
trii

ex origi
ciatorum
in scriptis
688.

quo neque litteras aut mandata accepi, neque à te quicquam in extrema hac ætate constitutus sperare possum) solo virtutum tuarum odore mirificè delectatus, & absente absens diligere atque observare, & assiduas etiam pro te preces (qualescunq. illæ sint) ad Dominum fundere iam pridem solitus sum. Nec hoc quotidiano officio contentus, has etiam litteras ad te mittere, & hunc tertium Concionum nostrarum Tomum, quæ à Dominica Resurrectionis ad festum usque sacratissimi Corporis Christi decurrunt, in huius erga te pietatis & observantiæ meæ testimonium dicare volui. Quod eo libentiùs feci, quoniam in his Concionibus plura, quàm in alijs, de mysterio Christi, deque summo redemptionis nostræ beneficio, de quo multa in Euangelicis lectionibus quæ hoc tempore recitantur, scripta sunt, tractare necesse fuit. Quod argumenti generis iis qui Redemptoris sui amore flagent (in quorum te is numerum singulari benignitate sua adsciuit) constat esse gratissimum. Quo etiam argumento hereticorum calumniam depellere possumus, qui nos furenter accusare solent quòd parum Christi gratiæ & redemptionis eius beneficio tribuamus. Imò verò illi totum Christi mysterium & beneficium sceleratè pervertunt, dum ex eo opere quo Dei Filius nos puros & immaculatos, suæq. patientiæ & obedientiæ sectatores efficere voluit, ipsi otandi, lasciuiendi, atque sterrendi ansam arripiunt, solaque eius gratia, inani tantùm fiducia concepta, sine villo pœnitentiæ labore, aut bonorum operum studio, salutem sibi amentissimi homines pollicentur: nec eos illud Domini fulmen perterre facit, quo in extremo iudicio à se improbos in tartarum præcipitabit, quòd benignitatis & misericordiae

fericordi
Pauli, q
apud De
num ex
dei lamp
fericordi
repulsæ
gratiam
infinitis
& flagrac
dam ac fi
erigimur
dientia,
singulari
elucet, a
virtutes,
norum o
contemp
nos Petru
sus est pr
quamin
uentus el
non male
Verùm d
Amplissi
hoc nostr
benevole
loqui fas
mum Spa
tui studio
ad hoc off
ego tamen
uantia ei

5
fericordiæ opera neglexerint : nec mouet vox illa
Pauli, qua docet, non auditores legis, sed factores
apud Deum esse iustificandos : nec fatuarum virgi-
num exemplum, quæ cum puram & incorruptam fi-
dei lampadem haberent, quia tamen charitatis & mi-
sericordiæ oleum non habuerunt, ab ipsis cæli foribus
repulsæ sunt. Nos igitur seridè Christi capitis nostri
gratiam magnificamus : quam & infinitam esse, &
infinitis seculis (si essent) profuturâ confitemur; qua
& flagrantissimo eius amore inardescimus, & in soli-
dam ac firmâ spem, meritis atq. doloribus eius innixi,
erigimur, & ad humilitatis, lenitatis, patientiæ, obe-
dientiæ, cæterarumq. virtutum eius imitationem, quæ
singulari quadâ ratione in ipsius passione potissimum
elucet, accendimur & inflammamur. Ad has igitur
virtutes, non ad inanem hæreticorum fiduciam, bo-
norum operum studio vacuam, passionis Dominicæ
contemplatione & exemplo excitamur. Ad hoc enim
nos Petrus Apostolus hortatur cum ait: Christus pas-
sus est pro nobis, vobis relinquens exemplum, ut se-
quamini vestigia eius : qui peccatû non fecit, nec in-
uentus est dolus in ore eius : qui cum malediceretur,
non maledicebat ; cum pateretur, non cõminabatur.
Verum de his hætenus. Accipe igitur, Cardinalis
Amplissime, ea voluntatis propensione munusculum
hoc nostrum, qua tibi dicatur : & studiû studio, atque
beneuolentiam tua erga me beneuolentia (si ita mihi
loqui fas est) pensare curato. Recoło autem Hierony-
mum Spatianum, & Ioannem Andream Caligarium,
tui studiosissimos, virtutumq. tuarum præcones, me
ad hoc officium præstandum fuisse adhortatos. Sed
ego tamen sine vllius hortatu hoc pietatis & obser-
uantia erga te meæ æternum pignus iam dudum

offerre decreueram. Christus autem Dominus, qui
te ista religione, ista tam præclara virtutis indole do-
navit, amplitudinem tuam nobis & Ecclesiæ suæ
quàm diutissimè seruet incolumem. Vale.

AD LECTOREM.

PRIVSQVAM Dominicæ resurrectionis myste-
rium tractare incipiam, candide lector, libet
hanc sacratissimam diem, alacritatis & gaudij plenif-
simam, pulcherrimis his Lactantij Firmiani carmi-
nibus salutare: quæ non parum spiritualem animi
tui lætitiā excitare poterunt.

SALVE festa dies, toto venerabilis ævo,
Qua Deus infernum vicit, & astra tenet.
Tempora florifero rutilant distincta sereno,
Et maiore poli lumine porta patet.
Alius igniuomum solem celi orbita ducit,
Qui vagus Oceanas exit & intrat aquas.
Armatus radijs, elementaliquentia intrans,
Hac in nocte breui tendit in orbe diem.
Splendida sincero producunt æthera vultu,
Lætitiāq; suam sidera clara probant.
Terra ferax vario fundit munuscula cultu,
Cum bene vernarit, reddit & annus opes.
Mollia purpureum pingunt violaria campum;
Prata virent herbis, & micat herba comis.
Paulatim subeunt stellantia lumina florum,
Floribus arident gramina cuncta suis.
Semine depositio late seges exilit aruis,
Spondens agricolæ vincere posse famem.
Caudice deserto lacrymat sua gaudia palmes;
Vnde merum tribuat, dat modò vitis aquam.
Conice de matris tenera lanugine surgens,
Preparat ad partum turgida gemma sinum.
Subque hiemis tempus foliorum crine refuso,
Iam reparat viridans frondea tecta nemus.

Constru-

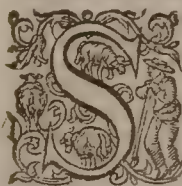
Constructura fauos ap̄i hinc alvearia liquens,
 Fioribus instrepitans poplite mella rapit.
 Ad cantus reuocatur aus, quæ carmine clausa,
 Pigrior, hiberno frigore mura fuit.
 Hinc phiomela suis astemperat organa canui,
 Fugue repercusso dulcior aura melo.
 Ecce renascentis testatur gratia mundi,
 Omnia cum Domino dona redisse suo.
 Namque triumphanti post tristia tartara Christo,
 Undique fronde nemus, gramina flore fauent.
 Legibus inferni oppressis, super astra meantem,
 Laudent ritè Deum lux, polus, æua, fretum.
 Quis crucifixus erat, Deus ecce per omnia regnat,
 Danque creatori cuncta creata precem.
 Mobilis anni, mensum, lux alma dierum,
 Horum splendor stridula cuncta fauent.
 Hinc tui silua comis, plaudit quoque campus aristis:
 Hinc grates tacito palmitè vitis agit.
 Hinc tui nunc animum resonant virgulta susurro,
 Has inter nimio passer amore canit.
 Christe alius rerum, bone conditor, atque redemptor,
 Vnia progenies ex Deitate Patris:
 Irrecitabiliter manans de corde parentis,
 Verbum subsistens, & Patris ore potens:
 Aequalis concors, socius, cum Patre coævus,
 Quo iussit mundus principe principium.
 Æthera suspendis, sola congeris, aquora fundis.
 Quæque locis habitant, quæ moderata vigent.
 Qui genus humanum cernensmersum esse profundo,
 Vique hominem eriperes, es quoque factus homo.
 Nec nostro tantum voluisti è corpore nasci,
 Sed cap quæ nasci pertulit atque mori.
 Funeris exquias patris nouus auctor & orbis,
 Intra mortis iter dando salutis opem.
 Tristia cesarunt inferne vincula legis,
 Expauit; chaos luminis ore premi.
 Deperunt enebæ Christi fulgore fugatæ:
 Eternæ noctis pallia crassa cadunt.
 Sollicitam se redde fidem, precor, alma potestas:
 Tertia lux rediit, surge sepulte meus.
 Non decet ut vili tumulto tua membra tegantur:
 Non pretium mundi vilia saxa premant.
 Indignum est cuius clauduntur cuncta pugillo,
 Vt tegat inclusum rupe vctante lapis.

Lintea tolle, precor; sudaria lingue sepulchro:
 Tu satis es nobis, & sine te nihil est.
 Solue catenatas inferni carceris umbras,
 Et reuoca sursum quidquid ad ima ruit.
 Redde tuam faciem, videant ut secula lumen:
 Redde diem, qui nos te moriente fugit.
 Sed plane implesti remeans pie victor Olympum:
 Tartara pressa tacent, nec sua iura tenent.
 Inferus insaturat illic, caua guttura pandens,
 Qui raperet semper, sit tua praeda, Deus.
 Erat innumerum populum de carcere mortis,
 Et sequitur liber, quod suus auctor abis.
 Euomit absorptam panisde fera bellua plebem,
 Et de fauce lupi subtrahit agnus oues.
 Hinc tumultum repetens post tartara carne resumpta,
 Belliger ad caelos ampla trophæa refert.
 Quos habuit pœnale chaos, iam reddidit iste:
 Et quos mors peteret, hos noua vita tenet.
 Rex sacer, ecce tui radiat pars magna trophæi,
 Cum puras animas sacra lauacra beant.
 Candidus egreditur, nitidis exercitus undis,
 Atque vetus vitium purgat in amne nouo:
 Fulgentes animas vestis quoque candida signat,
 Et grege de mœneo gaudia pastor habet.
 Additur hac felix concors mercede sacerdos,
 Qui dare vult Domino dupla talenta suo:
 Ad meliora trahens gentili errore vagantes,
 Bestia ne raperet, munit ouile Dei.
 Quos prius Eua nocens infecerat, hos modo reddit
 Ecclesia pastor ubere, lacte, sinu.

Alludit
 ad bapti-
 smum, &
 candidam
 vestem quæ
 dabatur
 baptizatis
 in die Pa-
 schæ.

IN DIE SANCTO⁹
PASCHÆ, CONCIO PRIMA:
in qua lectio Euangelica explanatur.

THEMA. *Iesum queritis Nazarenum crucifixum;
surrexit, non est hic: sed ite, & dicite discipulis eius,
& Petro, quia præcedet vos in Galileam.*
Marci ultimo.

SACRATISSIMIS his diebus, fratres dilectissimi, quibus Dominicæ resurrectionis gaudium festis laudibus lætæbunda celebrat Ecclesia, nulla vox frequentius auditur, quàm quæ nos ad eiusdem gaudij communionem inuitat. Hinc toties versiculus ille repetitur: Hęc dies quam fecit Dñs; exultemus & lætemur in ea. Erunt autem fortasse multi qui hodie lætentur, sed non eo modo quo nos Apostolus lætari præcipit, cum ait: Gaudete in Domino semper: iterum Philip. 4. dico, gaudete. Non gaudent autem hoc modo, qui ob id solum gaudent quòd ieiuniorum & pœnitentiæ laboribus finem hodiernus dies attulerit; quòd iam carnibus ingurgitari: quòd, cum libuerit, edere, ludere, & liberiùs viuere liceat; quòdque iam à confessionis pudore & molestia liberi sint. Qui enim hoc modo gaudent, neque in Domino gaudent, neque de Christi resurrectione gaudent. Nihil enim habet sancta hæc læticia commune cum ea quæ ex his rebus nascitur, quas vt Christus Dominus ex hominũ pectoribus extraheret, tot iniurias & ludibria pertulit, & tam multos labores molestiasque tolerauit. Vbi enim terrena gaudia penitus dominantur & vigent, hæc sancta læticia locum non habet, quæ carnis voluptatibus infensa & inimica est. Quinam ergo tantæ huius lætitiæ participes erunt? Primum quidem illi quorum spes & gloria simul cum Christo resurrexit. Hoc enim modo sanctus Propheta gaudebat cum psal. 51. diceret: Cor meum & caro mea exultauerunt in Deum viuum. Cur ita gaudes in Deo viuo? Nimirum quia illo resurgente, & in æternum viuente, resurrexit cum illo salus mea, felicitas mea, & spes mea, quæ concidere nunquam poterit: vtpote quæ illo, hoc est, solidissimo nitatur fundamento. Habent igitur iusti hodie, cur meritò gaudere debeant. Habent quoque eandem

A 5 lætitiæ

letitię causam & peccatores, si tamē ipsi Quadragesimali pœnitentia veteres peccatorum sordes diluerunt, pristiniq̃ue hominis verustate deposita, in nouam vitam animati, cum Christo Domino surrexerunt. Tales igitur huius tanti muneris gratia meritō exhilarantur, quando de vnoquoque ipsorum dici potest quod de luxurioso filio dictum est: Mortuus erat, & reuixit; perierat, & inuentus est. An non igitur lætari meritō debet qui se inuenit, quem perdidit? quiq̃ue fugata morte ad cælestem vitam ineffabili redemptionis Dominicę sacramento excitatus est? Tales igitur, quibus salus animæ suæ chara est, qui nihil ea pretiosius ducunt, qui nihil eius saluti anteferant, qui à peccati morte per Christi gratiam excitati, & in nouam vitam animati, & spiritali sensu præditi sunt, dignam de hoc mysterio concipiunt lætitiā. Vt autem in horum felicissima sorte nos quoque hodie computari mereamur, cælestem opem, sacratissimæ Virginis interuentu, suppliciter imploremus.

AVE MARIA.

In lectione sancti Euangelij, fratres charissimi, magnum vēræ charitatis exemplum tres istæ sanctæ femine, quæ cum aromatibus ad vngendum sacrum Domini corpus venerunt, nobis exhibent. Cū enim illum paulo antē efflantem in cruce animam vidissent, & tumultu clausum reliquissent, deq̃ue eius resurrectione desperassent, tumultumq̃ue ipsū armatis militibus, qui aditum prohiberent, septum esse scirent, nec alium tunc temporis ex officio illo fructum, quā doloris augmentum, defuncti corporis conspectu se reportaturas crederent; nihilominus tamen, vt sacro illi corpori aliqua saltem ratione inservirent, extremum hoc amoris officium impendere decreuerunt: tantum apud eas concepta semel in Christum charitas valuit. Vt enim Diuus Chrysologus ait, verus amor non quid fieri possit, aut quid tandem fiet, attendit; sed quo sibi ipsi satisfaciāt, nihil asperum aut difficile aut impossibile putat, neque alium laboris sibi fructum spectat, quā vt sibi ipsi, suoq̃ue desiderio morem gerat, illiq̃ue cum iactura etiam vitæ placeat quem ardentē amat. Cuius rei locupletissimum nobis exemplum tres illi pueri exhibent, quos Nabuchodonosor propter contemptam auream eius statuam in fornacem conijci præcepit. Cum enim Rex impius ad illos dixisset, Verēne Sidrach, Misach, & Abdenago deos meos non colitis, & statuam auream, quam constitui, non adoratis? Si non adoraueritis, eadem hora mittemini in fornacem ignis ardentis: & quis est Deus qui eripiat vos de manu mea? illi ad hæc: Non oportet, inquit, nos hac de re tibi respondere: ecce enim Deus noster, quem colimus, potest eripere nos de camino ignis ardentis, & de manibus

Petrus
Rauen.

Dan. 3.

nibus tu
quod d
non ad
non vin
sed hon
solter
dictitar
fructum
(vt Bern
non sit.

Et va
in hoc
enim d
emerun
datum
uerunt
sole ad
oculis
acerbit
rer. Io
Domin
studio
ad qua
& pier
luculo
si vigil
peruigi
eius, p
rum sit
gentes
me. In
labat;
cobatu
dum ca
poteris
tione p
& affec
spiritu
& men
Et vide
manē
nus Gu
Qu
tutium

nibus tuis, ô Rex, liberare. Quod si noluerit, notum sit tibi, Rex quod deos tuos non colimus, & statuam tuam, quam erexisti, non adoramus. Hæc est igitur perfectæ charitatis natura, quæ non utilitatis fructum, sed officij debitum; non commoditatem, sed honestatem; non quo sibi consulat, sed quo dilecto placeat, solerter attendit. A quo studio longissimè absunt qui hæc verba dictitare solent: Ne Deo quidem obsequer, nisi obsequij mei fructum aliquem percepturum sperarem. Vera enim charitas (ut Bernardus ait) mercenaria non est, quamvis sine mercede Bernard. non sit, Sequitur deinde:

Et valde manè una sabbatorum veniunt ad monumentum. Nihil in hoc officio sanctæ istæ feminæ prætermisisse videntur. Quo enim die Dominus crucifixus est, vespere eius diei aromata emerunt & parauerunt. Sabbato verò siluerunt secundum mandatum: sequenti verò Dominico die non solis ortum expectauerunt, sed valde manè iter arripuerunt: quamvis orto iam sole ad tumulum venerint; quas quidem ea nocte somnum oculis captasse credibile non est, quando & recentis doloris acerbitas, & diluculo surgendi cura ab oculis somnum excuteret. Ideoque non mirum, si & Angelos, & ipsum Angelorum Dominum à mortuis resurgentem viderunt, quæ tanto illum studio summo diluculo quæsierunt. O felices qui sic auroram ad quærendum Dominum præueniunt, quique simili ardore & pietate illum desiderant! Bene ait Salomon: Confurgit diluculo, qui quærit bona. Hinc Guerricus Abbas, Tu, inquit, si vigiles quotidie ad fores sapientiæ, & obserues ad postes eius, peruigilque excubes cum Magdalena ad ostium monumenti eius, probabis (ni fallor) & ipse cum eadem Maria, quàm verum sit quod Sapientia ipsa (qui Christus est) ait: Ego diligentes me diligo; & qui manè vigilauerint ad me, inuenient me. Inuenit quidem Maria corporaliter Iesum, ad quem vigilabat; ad cuius monumentum, cum adhuc essent tenebræ, excubatura venerat. Tu verò qui iam nō debes nosse Iesum secundum carnem, sed secundum spiritum, spiritualiter eum inuenire poteris, si simili eum desiderio quæsieris, si te similiter in oratione peruigilem aduerterit. Dic ergo Domino Iesu desiderio & affectu Mariæ: Anima mea desiderauit te in nocte, sed Esaiæ 24. spiritu meo in præcordijs meis de manè vigilabo ad te. Dic voce & mente cum Psalmista: Deus Deus meus, ad te de luce vigilo. Psal. 62. Et vide si non cum eistibi cantare contingat: Repleti sumus Psal. 91. manè misericordia tua; exultauimus & delectati sumus. Hactenus Guerricus.

Quo minùs mirandum est, si tanta cura sancti omnes matutinum tempus ad diuinas laudes captarent, in quo totius diei primitias

Prou. 11.
Guerric.

Esaiæ 24.

Psal. 62.

Psal. 91.

primitias Domino consecrantes, summum hoc pietatis negotium primo quoque tempore adorirentur: ut esset primum ordine dignitatis. Hinc sanctus David seipsum hoc tempore ad diuinas laudes prædicandas incitabat his verbis: Exurge gloria mea, exurge psalterium & cithara, exurgam diluculo: siue, ut alius vertit, Excitabo auroram: hoc est, non illam ut me à somno excitet præstolabor, sed illam ego morantem excitabo. Hinc quidam ex amicis Iob, Si diluculo, ait, consurrexeris ad Deum, & omnipotentem fueris deprecatus, statim euigilabit ad te, & pacatum reddet habitaculum iustitiæ tuæ. Vnde quidam ex antiquis eremi Patribus (vt Ioannes Climacus memorat) dicere solitus erat, se in matutinae orationis officio totius diei cursum præuidere. Si enim studiosè ac diligenter se in eo gessisset, rectè deinde omnia eiusdem diei opera illi cedere; si verò secus, hanc quoque negligentiam cetera eius diei opera comitari. Vnde facilitè colligimus, quàm cito diuinæ virtutis gratia ad eam vigilantibus adsit; quàmque verè de æterna sapientia scriptum sit: Qui de luce vigilauerint ad illam, non laborabunt: assidentem enim illam foribus suis inuenient. O si hæc mea admonitio, fratres, tantum apud vos valeret, ut ea inducti, matutini temporis partem aliquam quotidie deligeretis; qua sapientiæ studio, hoc est, mysteriorum ac beneficiorum diuinorum, his saltem quinquaginta diebus qui inter vtrumque Pascha decurrunt, considerationi vacaretis! Non dubito quin Spiritu sancto in Apostolos descendente, super vos quoque aliquam donorum suorum partem effunderet, vosque in benedictionibus dulcedinis præueniret: qua percepta, nulla mora esset, quin spirituali dulcedine prægustata, quæcumque in mundo grata sunt, pro nihilo duceretis. Quidam ex antiquis illis Patribus aiebat, Laborem omnem qui in virtutis studio suscipitur, eò vsque durare, quousque mens nostra Deum possideret: qua possessione percepta, omnia deinde facilia & suauia fieri. Ego verò addo, omnem hunc laborem tam diu permanere, quàm diu nondum homo diuinam dulcedinem prægustauit: vbi verò ea percepta est, facilitè quisque præ eius amore, quæcumque in mundo siue dulcia siue magnifica putantur, velut stercora reputat, libenterque (sicut ille mercator Euangelicus) omnia vendit, ut pretiosam hanc margaritam sibi comparare valeat. Nec hoc mirum videri debet, quandoquidem hæc spiritualis dulcedo non de creatura, sed de creatore concipitur, quæ omnem aliam dulcedinem multis partibus superat. Inde adeò fit quod D. Gregor. ait: Aninæ videnti Deum angusta est omnis creatura. Videnti, ait: hoc est, cognoscenti, amanti, atque fruenti, omnis creatura huius tantæ

Psal. 56.

Iob. 8.

Io. Clim.

Sap. 6.

Matth. 23

Gregor.
in Dialog.

tantæ su-
 Peruore
 rum: &
 vñcti-
 riam re-
 Dum
 monum
 bulapiden-
 aprè vel
 enim eru-
 ne & vita
 tare incip-
 renlar m-
 prohibet
 enim, aie-
 velut mu-
 parat. P-
 & propri-
 cessaturu
 ille ignis
 sui peccat
 nemo pe-
 inductus
 penetrat
 rem à se
 ceteri ori-
 rebz om-
 da se & si-
 elementa
 aqz in p-
 lus seipl-
 ria seruac-
 fixum vie-
 rium est,
 suam per-
 vum æce-
 lapidem
 possit? H-
 lypli verb-
 hoc est, D-
 similis bel-
 de est ac si
 sit terræ m-
 praturu cu-

tantæ suauitatis comparatione vilescit. Hinc Diuus Bernardus, Bernard.
Feruore, inquit, spiritus, feruor extinguitur aliorum desiderio.
rum: & pestiferam dulcedinem vitiorum iucunditas spiritalis
vnctionis excludit. Sed iam ad sanctarum feminarum histo-
riam redeamus.

Dum igitur adhuc in itinere essent, amouendi lapidis ab ostio
monumenti cura distinebantur: *Quis*, inquit, *reuoluet no-
bis lapidem ab ostio monumenti?* Erat quippe magnus valde. Quàm
aptè verba hæc nobis hoc tempore occurrunt! Quàm multi
enim erunt qui hoc sacro tempore, dum de pœnitentiæ ratio-
ne & vitæ mutatione (quæ veræ pœnitentiæ comes est) cogi-
tare incipiunt, hæc eadem verba in animo suo repetunt! *Quis
reuoluet nobis lapidem ab ostio monumenti?* Lapis enim qui accessum
prohibet ad Christum, peccatum est, & causa peccati. Peccata
enim, ait ille, diuiserunt inter vos & Deum vestrum. Hæc enim
velut murus quidam adamantinus sunt, qui nos à Christo se-
parat. Peccatorum verò omnium causa immodicus amor sui
& propria voluntas est: qua cessante, ignem quoque gehennæ
cessaturum Diuus Bernardus ait. In quem enim sempiternus
ille ignis nisi in propriam voluntatem desæuiet? Amorem verò
sui peccatorum omnium seminarium esse, vel ex eo patet, quòd
nemo peccat qui non alicuius vilitatis aut voluptatis amore
inductus peccet. *Quis* ergo hoc tam graue saxum à cordis sui
penetralibus amouere possit, quo malorum omnium incento-
rem à se depellat? *Quis* potentissimum hunc affectum, à quo
ceteri oriuntur, consilio regere valeat? *Qui* quidem vsque adeò
rebus omnibus à natura insitit, vt nō modò animantia cun-
cta se & sua omnia summo amore prosequantur. sed ipsa etiam
elementa hæc ipsa propensione non careant. Cur enim gutta
aquæ in puluerem delapsa se in orbem cogit, nisi quòd ita me-
lius se ipsam vnita quàm sparsa tueretur, & à corruptionis iniu-
ria seruat? *Quomodo* ergo hunc affectum visceribus imis in-
fixum vincere potero? Quod quidem ita ad salutem necessa-
rium est, vt Dominus in Euangelio dicat: *Qui* amat animam
suam, perdet eam; & qui odit animam suam in hoc mundo, in
vitam æternam custodit eam. *Quis* igitur hunc grauissimum
lapidem, qui nos à Christo separat, ab ostio cordis amouere
possit? Huius enim operis difficultatem illa Ioannis in Apoca-
lypsi verba significare videntur. quæ formidabilis illius bestię,
hoc est, Diaboli satellites & ministri magna voce intonat: *Quis*
similis bestię: aut quis poterit pugnare cum ea? *Quod* perin-
de est ac si dicerent: *Quis* potentissimum sui amorem, vniuer-
sæ terræ malleum, vincere, quis honoris, pecuniarum, & volu-
ptatum cupiditates, quæ ab hoc amore profiscuntur, superare;

Esai. 59.

Ioan. 12.

Apos. 13.

quis

quis mundi legibus, hominumque vocibus & iudicijs obistere; quis postremo propriae voluntatis impetum poterit expugnare? Verum quid huic quaestioni respondeatur, sequentia protinus verba declarant. Sequitur enim:

Et respicientes viderunt reuolutum lapidem. His verbis satis aperte propositae quaestioni responderetur. Quod enim sanctis feminis penè impossibile, femineisque viribus impar videbatur, sine suo labore factum caelesti potestate viderunt. Idem autem quotidie in Ecclesia multi verè poenitentibus contingit, vt quos animi sui motus & imperus insuperabiles iudicabant, vbi ad Dominum tota mente conuersi, illi adhaerere, & eius operi ardentibus votis implorare ceperunt, animaduertenter saepe sine suo labore factum quod illi vix fieri posse credebant: adeo vt interdum seiplos, hoc est, pristinos suos mores quaerant, & non inueniant; & veteres animi motus, variasque cupiditates (à quibus molestissimè antea vexabantur) euauisse & quodammodo aufugisse cernentes, non sine magna admiratione illa

Psal. 113. Prophetæ verba vsurpare soleant: Quid est tibi mare, quod fugisti? & tu Iordanis, quia conuersus es retrorsum? Certè à facie Domini turbulenti animi me fluctus & vnda fugerunt: à facie Domini cor meum immutatum est.

Simile.

Quemadmodum ergo cum paruulo filio iter faciens pater, vbi fortè vel ad flumen aliquod, vel difficilem ad transeundum locum ventum est, humeris aut gremio impositum filium secum transfert (quo fit, vt minori negotio per asperam quam per planam viam paruulus gradiatur; illam enim alienis humeris, hanc autem pedibus suis conficit) ita planè quæ in virtutis via magis ardua sunt, Deus ipse tamquam pius pater in nobis (non tamen sine nobis) speciali quodam auxilio operatur (vt pote qui quasi nutritius Ephraim nos in humeris suis portet) faciliora verò nobis, nec tamen sine ope sua, peragenda committit. Quo fit interdum, vt qui maiora impedimenta facillè superant, minora difficultatis possint.

Gregor.

Quod pia Dei dispensatione fieri D. Gregorius ait: vt apertè pij homines hoc indicio videant, se maiora illa Dei auxilio vicisse, cum difficulter ipsi minora quadam superare valeant.

Isai. 65.

Quid, quod pericula nostra, & impedimenta virtutis idem ipse præuenit, vt sine vlla offensione per viam iustitiæ gradiamur? Sic enim apud Isaiam præcipit: Transite, transite per portas, præparate viam populo: planum facite iter, & eligite lapides, & eleuate signum in populos; nempe vt per expeditam & facilem iustitiæ viam omnes incedant. Hoc enim diuinæ gratiæ munus est, & vires atque robur inuictum piorum membris tribuere, & offendicula de via tollere, in quæ pius homo posset impingere.

Impinge
hos Isra
gimus:
Domini
tè poen
circumd
ergo pro
Aegyptio
sam caele
salutis ne
laboribu
omnia iu
seph frat
modò fr
mentum
bolo adn
nem An
hic pani
Qui eni
pecunia
caelesti
lapis inf

Et im
tris, coo
expansio
bri. Sed
leam. Ci
socij co
cùm Per
gerunt,
deliquit
dentiam
frangit,
impius
stabit.
(qui cū
deliquit
rat, qui
ex Euan
do Petru
sustuliss
tur Don
tribuit,

impingere. Quam rem apertè Dominus in itinere, per quod filios Israel in terram promissam duxit, adumbravit: sic enim legimus: Igitur cum emisisset Pharaon populum, non eos duxit Dominus per viam Philisthiim, quæ vicina est; reputans ne fortè pœniteret eum, si vidisset aduersum se bella confurgere; sed circumduxit per viam deserti, quæ est iuxta mare rubrum. Simili ergo prouidentia Dominus erga eos vitur, quos ex spiritali Aegypto, hoc est, ex huius mundi tenebris liberat, ut ad promissam cælestis patriæ terram perducatur. Quæ ex re liquet, quantum salutis nostræ auctori debeamus, qui non modò præmium iustis laboribus tribuit, sed robur etiam ad ferendos labores addit, & omnia iustitiæ impedimenta misericorditer tollit. Sic olim Ioseph fratribus in Aegyptum ad emendum triticum profectis non modò frumentum in cibum dedit, sed etiam pecuniam, qua frumentum emebatur, in ore saccorum includi iussit: ut hoc symbolo admoneremur, Ioseph nostrum, mundi Saluatorem, & panem Angelorum, hoc est, cælestem gloriam, & pecuniam, qua hic panis emitur, hoc est, diuinæ gratiæ opem, nobis donare. Qui enim gratiam & gloriam donat, an non & frumentum, & pecuniam, qua frumentum emitur, donat? Hoc est igitur quod cælesti virtute reuolutus ab ostio monumenti superna virtute lapis insinuat. Sequitur deinde:

I I.

Et introeuntes in monumentum, viderunt iuuenem sedentem in dextris, coopertum stola candida: & obstupuerunt. Qui dicit illis: Nolite expauescere. Iesum quæritis Nazarenum crucifixum: surrexit, non est hic. Sed ite, dicite Discipulis eius, & Petro, quia præcedet vos in Galileam. Cur hoc in loco singularis Petri sit mentio, cum ceteri eius socij communi discipulorum nomine designentur; præsertim cum Petrus cæteris scædijs in passione corruerit? Alij enim fugerunt, Petrus etiam negavit. Certè ob hoc ipsum quod grauius deliquit, oportebat illi animum addere, & in spem erigere, diffidentiamque omnem adimere. Peccatum enim robur animi frangit, & ad imum vsque mentem deiicit. Vnde est illud: Fugit impius nemine persequente, iustus autem quasi leo confidens stabit. Petrus ergo infidelitatis & præsumptionis suæ conscius (qui cum se cæteris constantiore prædicaret, cæteris scædijs deliquit) qua fronte ante Domini conspectum apparere poterat, qui illum paulo antè negauerat? Si enim Publicanus ille ex Euangelio nec oculos ad cælum attollere audebat; quomodo Petrus, qui grauius deliquerat, oculos suos ad Dominum sustulisset, nisi singulari hoc fauore animatus fuisset? Hoc igitur Dominus non solum lachrymis eius, sed etiam infirmitati tribuit, quæ hoc erat honore confirmanda. Hoc enim modo

Proa. 18.

infix-

infirmiora Ecclesiae suae membra tractare frequenter Dominus solet: ut saepe tribuat infirmitati quod meritis non debetur. Ideoque praeuenire in benedictionibus dulcedinis incipientes solet, ne, si spiritualibus delicijs destituantur, deficiant in via, & ad solitas carnis voluptates reuertantur. Quae quidem gratia pusillanimes vehementer excitare deberet, ut, omni laboris atq. difficultatis metu posito, ad illum currerent, quem ad se benignè excipiendos, & dulcedinis suae calice potandos paratum inuenient. Huc accedit quod Petrus non ex malitia, ut Iudas, sed ex infirmitate deliquit. Tria enim peccatorum genera esse Theologi statuunt, quae contra tres beatissimae Trinitatis personas militant. Primum ex infirmitate contra Patrem, cui tribuitur potentia: secundum ex ignorantia contra Filium, cui assignatur sapientia: tertium ex malitia contra Spiritum sanctum, cui adscribitur bonitas. Et priora quidem duo peccatorum genera facilius condonantur, tertium verò difficilius. Ideo non mirum si Iudas, qui deliquit ex malitia, damnatur, Petrus verò, qui infirmitati succubuit, misericorditer ad poenitentiam vocatur. Præterea Petrus celerrimè à peccato surrexit: vix dum enim negationis verba ab ore exciderant, cum amaræ poenitentiae lachrymae ab oculis eius exciderunt: gallo enim concinente, & Domino in illum misericordiae suae oculos conijciente, egressus foras, flevit amare. Huiusmodi autem scelera, quibus statim poenitentiae medicamento succurritur, facilius sanantur: cum interim inueterata & putrida (quæ Propheta lamentatur cum ait, Putruerunt & corruptæ sunt cicatrices meae) difficillimè curentur. Scriptum est enim: Languor prolixus gravat medicum: breuem languorem præscindit medicus. Atramenti guttae supra candidam vestem decedentes, si statim abluantur, protinus delentur: quod diu hærentibus & vetustis minimè contingit. Quamobrem quidam ex sanctis Patribus monet, ut, si milles in die lapsi fuerimus, milles itidem resurgamus: illi videlicet misericordiae fidentes, quæ Petro septuagies septies peccanti ignoscere præcepit. Si hoc enim ab humana bonitate exigitur, quanto maius erit quod à diuina bonitate sperandum sit.

Adde etiam quod hac ratione Dominus singularem veræ poenitentiae virtutem declarare voluit, quæ interdum maxima doloris vi ad altiorem dignitatis gradum verè poenitentes attulit. Quod Petro contigisse credendum est: qui amarissimis illis lacrymis maiorem fortasse gratiam quam antè habuerat, consecutus est. Si enim (ut Salvator ait) ex duobus debitoribus, quibus res alienum à creditore dimittitur, plus diligit cui plus dimissum est; quid mirum, si plusquam cæteri Petrus Dominum

Psal. 37.
Ecc. 10.

Simile.

Simile.

Dominum
illi donauit
aspetit
que m
Duo enim
vnde
Simoni
quando in
la littore
census fui
gio veneri
æstuat
Dominum
set accede
condonari
lusio grat
deponit,
cors Dom
(ut sancti
Angelus)
discipulis
Sed qui
Quid enim
adeo ipsi
dra cele
eum is eo
Apostolis
pergentib
terre mys
etum, & p
nus inuen
ergo Dom
tur, fortal
bi resurre
erat cruci
ad Iudeos
fiscuit his
sed quoniam
vix, ecce
Dominus
qua scand
gloriam p
nomen, q
designauit
Toni

Dominum dilexerit, cui plus ab ipso donatum est: Plus autem illi donauit, quem peccantem protinus misericordiae oculis aspexit, eiusque singularem modò mentionem fieri voluit (quodque mirabilis est) illi etiam ante alios resurgens apparuit. Duo enim discipuli ab Emmaus regressi, inuenerunt cōgregatos vndecim dicentes: Quia surrexit Dominus verè, & apparuit Simoni. Hunc autem dilectionis ardorem Petrus ostendit, quando in mari cum cæteris discipulis retia laxans, Dominum in littore stantem vidit. Adeo enim eius videndi desiderio incensus fuit, vt se in mare proijceret, cum cæteri discipuli nauigio venerint. Tantis enim in eius pectore charitatis ardor æstuabat, vt longam moram putaret, remorum impulsu ad Dominum venire? cum paulo celerius ad illum enatando posset accedere. Longè enim aliter Deus atque homines errata condonare solet. Vir si adulteram vxorem post admissum scelus in gratiam receperit, vix vnquam pristini erroris memoriam depouit, neque satis eius virtuti & integritati fidit: at misericors Dominus verè pœnitentium peccata post tergum suum (vt sanctus ille Rex aiebat) proicit. Hæc igitur omnia nobis Angelus Domini insinuauit, cum sanctis feminis ait; *Ite, dicite discipulis eius, & Petro, &c.*

Simile.

Sed quid est quod statim subdit, *Quia præcedet vos in Galileam?* Quid enim sibi vult, quod tanto consensu Euangelistæ, atque adeo ipse Dominus resurrectionis suæ sacramentum in Iudæa celebratum, in Galilæa videndum prædicet, præsertim cum is eo ipso die quo excitatus est, & sanctis mulieribus, & Apostolis in vnū congregatis, & duobus discipulis in Emmaus pergentibus, & sæpè alias in variis Iudææ locis visus sit? Hoc certè mysterio vacare non potest: cum & antea toties prædictum, & postea fuerit impletum. Quod quoniam in littera minus inuenimus, necesse est vt in spiritu requiramus. Quod ergo Dominus alibi quidem crucifixus, alibi excitatus agnosceretur, fortassis hoc significat, quod alibi passionis ignominia, alibi resurrectionis gloria prædicanda erat: quoniam is in Iudæa erat crucifigendus, sed in Gentibus adorandus. Quod Paulus ad Iudæos quosdam prædicationi eius obstitentes apertè significauit his verbis: Vobis oportebat primum loqui verbum Dei: sed quoniam repellitis illud, & indignos vos iudicatis æternæ vitæ, ecce conuertimur ad Gentes. Sic enim præcepit nobis Dominus. Iudæi igitur Domini crucem cognituri erant, in qua scandalum paterentur: Gentes verò resurrectionis eius gloriam, per quam ad salutem vocarentur. Hoc igitur Galilææ nomen, quod transmigrationem sonat, innuere videtur: qua designatur resurrectionis Dominicæ fidem aliò ex Iudæa

Act. 16.

transmigrare debere: quemadmodum ipse Dominus testatur. *Matth. 13* cum ait: Auferetur à vobis regnum Dei, & dabitur genti facienti fructus eius. Ad hæc, non dubito illud etiam huius nominis interpretatione significari, nempe eos qui spiritualiter in Galilæam profecti fuerint, hoc est, qui ab improbitate ad pietatem, & ab iniquitate ad iustitiâ transmigraverint, ad percipiendam Dominicæ resurrectionis fidem maximè idoneos esse. Nullienim magis mysteriorum Christi veritatem & virtutem agnoscunt, quàm qui illorum in se vim & efficaciam experti sunt. Exemplo nobis erunt mirabiles quorundam Sanctorum conversiones (quales D. Cypriani, & Augustini, & multorum aliorum exstiterunt) in quibus homines miro quodam modo sic in alium mentis habitum transformati sunt, ut omni penè veritate deposita, & in novam transeuntes creaturam, illud *2. Cor. 5.* Apostoli dicere potuerint: Vetera transierunt, facta sunt omnia nova: nova lux, novus amor, novus timor, nova fiducia, nova vita, nova desideria, nova opera, novi sensus, nova gaudia, omnia denique nova. Amant quæ antea ode- rant, oderunt quæ prius perditè amabant: cupiunt quæ antea fugiebant; fugiunt, quæ antea sitienter appetebant: voluptati illis sunt spiritualia atque diuina, quæ antea fastidio erant: imperant affectibus, quibus antea serviebant: & carnem cum vitiis & concupiscentiis suis crucifigunt, quam deliciis prius ac omni cura & studio fovebant. Qui ergo se ita immutatū videt, qui veterem hominem suum requirit & non invenit, sed alium quodammodò pro eo resurrexisse miratur; an non hic facillè crederet potuisse à mortuis excitare corpus suum, qui sic potuerit excitare hominis spiritum?

Neque enim minorem ad animarum, quàm ad corporū resurrectionem potentiam requiri Paulus ad Ephesios testatur, cum Deum orat, ut mentes eorum illuminet, quò intelligant, quæ sit supereminens magnitudo virtutis eius in nobis, qui credidimus secundum operationem potentiae virtutis eius, quam operatus est in Christo, suscitans illum à mortuis. Ea igitur virtus, quæ potest mortua corpora ad vitam revocare, potest etiam mortuas in peccatis animas in novam vitam animare. Quicumque igitur sic in Galilæam perrexerunt, hoc est, qui in personam aliam migraverunt, & in novam creaturam ex veteri translati sunt, facillè resurrectionis suæ argumento Dominicæ resurrectionis mysterium amplectuntur. Qui verò nondum in Galilæam profecti sunt, hoc est, qui nondum à vetustate sua ad celestis huius vitæ novitatem transmigrarunt, sed in veteribus peccatis mortui semper iacuerunt, ut resurrectionem suam non agnoscunt, ita difficilius Dominicam credunt.

Hoc

Hoc enim
ris & ani
pue se
cum par
puerum,
rum ann
admutat
tunc verò
Dominicæ
videmus
nocte lux
iter facit,
uerit. qui
viam inte
quod eua
peccatis a
dem & pe
tem, cum
recipit; tu
det. Quis
det, ut m
quibus ve
ter virtut
deformi
adhibes
nipotent
mortuorū
natus est
passioi fl
intelligit
nam ben
propter la
evangel. Ho
mini opes
cognov
nitatis me
Seiò cr-
amabam.
m: aator n
castus: in
cordis hum
bois, qua
tenebras
in quibus

Hoc enim vel præcipuum maximeque notandum inter corporis & animæ mala discrimen est: quòd mala corporis tunc præcipuè sentimus, cum patimur, non cum euasimus. Mulier enim cum parit, tristitiâ habet, quia venit hora eius: sed cum peperit puerum, iam non meminit pressuræ propter gaudium. Ceterum animæ mala, hoc est, peccata, ferè non agnoscimus, cum admittimus, imò verò nonnunquam in illis etiam gloriamur: tunc verò illorum vim & damna sentimus, cum ea beneficio Domini euasimus, eorumque deformitatem Spiritu docente videmus. Quemadmodum enim qui intempesta & caliginosa nocte iuxta præcipitium aliquod, vel hiatus terræ altissimum iter facit, imminens eius loci periculum tunc temporis non aduertit, quia non videt; aduertit autem, cum iterum per eandem viam interdum regreditur (tunc enim periculi magnitudinem, quod euasit, miratur & obstupescit) ita planè cum homo diu in peccatis agens in tenebris obscurissimis versetur, miseriam quidem & periculum suum eo tempore non agnoscit: agnoscit autem, cum peccati tenebris discedentibus diuinæ gratiæ lumen recipit: tunc enim præteritorum malorum miseriam apertè videt. Quisquis enim in peccatis obstinatus est, ut cæcus nihil videt, ut mortuus nihil sentit: imò verò malis suis oblectatur, quibus ut gratissimis contubernalibus diu noctuque familiariter vitur. Quòd si illum vrgeas, si insectes, si clames, & peccati deformitatem ante oculos ponas, frustrâ penè lucernam cæco adhibes ut videat, frustrâ mortuū vellicas ut resurgat, nisi omnipotenti virtute sua Deus illi adsit, qui cæco lumen præferat, mortuoque vitam restituat. Cum verò ita excitatus & illuminatus est, tunc demum & peccati mortem ac fœditatem, tunc pristini status infelicitatem, & tenebrarum suarum horrorem intelligit, atque diuinæ pietatis (quæ tanto illum munere donauit, beneficium sentiens, latatur simul & contremiscit: illud propter salutem quam recepit, hoc propter periculum quod euasit. Hoc enim affectu D. Augustinus, à morte ad vitam Domini opereuocatus, aiebat: Sero te cognoui lumen verū, serò te cognoui. Erat enim nubes magna & tenebrosa ante oculos vanitatis meæ, quæ faciebat ut veritatis lumen videre nō possem. Sero cognoui te veritas antiqua, quia cæcus eram, & cecitate amabam, & ad tenebras per tenebras ambulabam. At tu illuminator meus pon te quarentem quæstisti, non vocantem vocastisti: in tonanti voce grandi, dicens: Fiat lux in interioribus cordis huius, & facta est lux, & discessit nubes magna, & tenebrosa, quæ operuerat oculos meos: & vidi lucē tuā, & cognoui tenebras in quibus fuerā, & expaui, & dixi: Vē vē tenebris meis in quibus iacui: vā cecitati, quā videre non poteram lumen

Dissimil.

Ioan. 16.

Simile
notandum.August.
in Medit.

calis; & ignorantia praeerita, qua non cognoscebam te Domine illuminator meus.

Ephes. 2.

Haecenus Evangelicam lectionem exposuimus, fratres. Reliquum est ut concionis huius finem principio coniungamus. Diximus enim in exordio (si meministis) resurgente Christo, spem, salutem, & felicitatem nostram cum illo ad vitam redeunte simul resurrexisse. Pater enim caelestis (ut Apostolus ait) cum illo conuiuificauit nos, & conresuscitauit, & confedere fecit in caelestibus. Vbi enim fuerit corpus, illic congregabuntur & aquilae: vbi caput nostrum fuerit, ibi & membra collocabuntur. Quantum verò huius tantae felicitatis spes vix pios omnes ad omnem virtutis laborem exfuset, quantumque illis in omni calamitate consolationis & patientiae tribuat, nulla oratio explicare satis poterit. Cuius rei cum multa afferre exempla possem, vnum tantum Iob in medium proferam. Quid enim sanctissimum hunc virum in sterquilinio sedentem, nisi haec eadem fides & spes inter acerbissimos corporis dolores consolata est? Quod quidem resurrectionis mysterium vir sanctus sic amplificat & predicat, vix ut vllis verbis potuerit magis predicari. Sic enim ait: Quis mihi tribuat, ut scribantur sermones mei: quis mihi det, ut exarentur in libro stylo ferreo, aut plumbi lamina, vel celte sculpantur in silice? Iam videtis exordij maiestatem. Quis enim vquam talem animo sententiam concepit, quam tam ardenti desiderio voluerit ad posteritatis memoriam litteris indelebilibus consignari? Hoc enim desiderium illa eiusdem verbi repetitio innuit: Quis mihi tribuat? quis mihi det? Verum nec hoc communi scribendi more contentus, alium stylum, aliam chartam exposcit, nempe stylum ferreum, & plumbi laminam, vel silicem: ut videlicet in omni aeternitate ea sententia mentibus hominum infixam permaneret. Quod igitur, vir sancte, arcanum? quod mysterium hoc est, quod sic posteritati commendatum esse cupis? Est ne ingens alicuius thesauri in abdito terrae loco conditi ostensio? aut simile aliquid, quod humana mens ardentissime concupiscat? Est planè summi & incomparabilis thesauri exhibitio. Quale hoc? subdit protinus rem non minus ad credendum difficilem, quam hominibus beneficam & salutarem. Scio, inquit, quod Redemptor meus viuit, & in nouissimo die de terra surrecturus sum, & rursum circumdabor pelle mea, & in carne mea videbo Deum saluatorem meum: quem visurus sum ego ipse, & non alius: & oculi mei conspiciuntur. Reposita est haec spes mea in sinu meo. O aurea verba! o admirandam ante Legem & Evangelium fidem! o salutarem spem! o nouum & haecenus nunquam ita explicatum mundo mysterium! Et ne quis nouitate rei ductus,

de

de sententia
aliis atque
inquinat
pelle mea
rem meam
sum ego ipse
apertius,
hanc philo
causam etiam
demum
sententiam
enim philo
possibile
Noo me
humana
Deus opt
vir sanctus
malis per
gnum ve
Oriental
gibus, ex
luctu
pore
sta sine
rationib
lant, inte
gitatione
in diem
ris: quon
remes, cu
Nihil ali
quod Re
reclutus
dolorum
rum expo
Hae igit
magis illa
schedulas
Reposita
nus haere
vno exem
nium lea
Epicuran
minis bo

de sententiâ sensu dubitaret, videte quoties eâdem sententiam aliis atque aliis verbis idem pollentibus efferat: In nouissimo, inquit, die de terra surrecturus sum, & rursum circundabor pelle mea. additque, Et in carne mea videbo Deum Saluatorem meum. Neque his contentus, adiungit: Quem visurus sum ego ipse, & non alius; & oculi mei conspiciuntur. Quid apertius, quid significantius dici potuit? Quis te, ô vir sancte, hanc philosophiam ante legem docuit, quam sub lege Sadducarum etiam non agnouerunt? Quas Athenas, quam, quæso, Academiam petisti, vt hanc philosophiam disceres? Nam Athenis sententia hæc, Paulo prædicante, explosa fuit & irrita. Tota enim philosophia aduersus hoc fidei dogma reclamât: quæ impossibile esse ait, idem numero, vbi fuerit corruptum, redire. Non me, inquiet, academia vlla, non sensus, non ratio, non vlla humana facultas atque doctrina, sed fides sola docuit, quam Deus optimus menti meæ instillauit. Hac igitur fide, hac spe se vir sanctus inter tot calamitatum fluctus ita cõsolabatur, vt tot malis penè obrutus, nullum aduersus Dei prouidentiam indignum verbum protulerit. Itaque vir ille magnus inter omnes Orientales, diues pecoris & argenti, amissis opibus, abactis gregibus, excisa domo, famulis in captiuitatem abductis (quodque lucuosius est, filius omnibus ad vnum extinctis, totoque corpore laucio, & à vermibus exeso, sedebat in sterquilinio, vbi testa saniem radebat. Quæro igitur abs te, vir sancte, quibus te rationibus inter tot calamitates quæ te vndique circumualant, inter tot vermes qui carnem tuam exedunt, inter tot cogitationes quæ mentem tuam discerpant, quæque noctem tibi in diem vertunt; quæro, inquam, quibus te rationibus consolaris? quonam modo pristinam adhuc fidem & amorem in Deum retines, cum is innocentiam tuam tot modis vexari permiserit? Nihil aliud, fratres, quàm quod audistis, respondebit: Credo quod Redemptor meus viuât, & in nouissimo die de terra surrecturus sum, &c. Hac spe labantem animum fulcio; hac spe dolorum meorum acerbicatem lenio: futurorum quippe bonorum expectatione, præsentium malorum molem sustineo. Hac igitur spes me inter tot mala consolatur: quam ego (quod magis illa animum meum foueam atque reficiam) non inter schedulas meas, non in arca, sed in corde meo conditam seruo. Reposita est enim hæc spes mea in sinu meo. Vbi enim vulnus hæret, ibi antidotum colloco. Videtis ergo, fratres, vel hoc vno exemplo, quantum resurrectionis fides ad malorum omnium leuamentum conferat? Quocirca meritò Plutarchus Epicurum obiurgat, quod cum is vna voluptate summum hominis bonum definierit, immortalitatis tamen spem susceperit,

quæ summum in hac vita piorum solatium, turissimumque laborum omnium persegium est. Hac enim spe sublata, omnem veram ac solidam voluptatis materiam vita vesanus homo sustulit.

Nec minus etiam fides hac ad omne virtutis studium, quam ad malorum solatium adiuuat. Hinc ubi Apostolus multis ac maximis rationibus resurrectionis mysterium comprobasset, fideles omnes protinus ad omnem pietatis & iustitiae laborem
 4. Cor. 15, extimulat his verbis: Itaque, fratres, stabiles estote, abundantes in omni opere Domini, scientes quod labor vester non est inanis in Domino. Contrà verò, si hæc spes hominibus adimeretur, quid inde consequi necesse erat, nisi quod idem Apostolus continuo subdit, Si secundum hominem ad bestias pugnavi Ephesi (hoc est, quantum homini possibile fuit) ad bestias (hoc est, ad feros & immanes homines, pugnavi Ephesi, quid mihi prodest, si mortui non resurgunt? Comedamus & bibamus: cras enim moriemur. Denique ait: Si in hac vita tantum in Christo sperantes sumus, miserabiliores sumus omnibus hominibus. Hinc D. Chrysostomus: In omni re aut actu virtus agendi spes est futuri. Qui enim arat, arat ut metat: qui pugnat, pugnat ut vincat. Et post pauca: Tolle ergo spem resurrectionis, & resoluta est observantia omnis pietatis. Huius ergo tantæ spei stimulis agitati, fratres, ad propositum nobis æternæ felicitatis brauium alacriter curramus: neque hanc temporis oportunitatem, numquam iterum post hanc vitam redituram, abire vacuum sinamus. Non nos exigui temporis labor terreat, quod æterna mercede pensandum est: quia non sunt condignæ passionibus huius temporis ad futuram gloriam quæ revelabitur in nobis. Quam nobis concedere dignetur Christus Iesus, qui cum Patre & Spiritu sancto regnat in secula seculorum. Amen.

Super
Matth.
C. 21.

AD LECTOREM.

IN tribus his concionibus, quæ proximè sequuntur, amice Lector, eam sententiam suo loco tractamus, quæ lectionis Evangelicæ caput esse videtur, videlicet: *Nunc hæc oportuit pati Christum, & ita intrare in gloriam suam*: Sed ne cum eadem de redicimus, idem minus oculato lectori dicere videamur, animaduertendum est, nos ubique arduam esse virtutis viam ostendere: quocirca ducem ac Regem nostrum per eam ingredi oportuisse, quo nobis exemplo suo & iter in celum ostenderet, & ad itinere laborem animum adderet. Et in prima quidem concione, arduam esse virtutis viam, ex eiusdem virtutis natura probamus: quam circa difficultates versari, Philosophi docent. In secunda vero idem colligimus ex auidius demonis, mundi, ac præcipue

car-

carnis no-
bus. In
diffima-
mas; pe-
nostr: pa-
riti vna
Cum ven-
sit, cōue-
nobis in
propone-
suo animi
concione

FER
CO
Eua

THE
amb

mano in
cum be-
morieat
illo mor-
salutem
viam
morta
singula
Plam
minum
enim (v
tam rece-
seens, ip-
per Chi-
mundi,
eius ob-
sua? C

carnis nostræ tentationibus, variisque huius vitæ calamitatibus. In tertia autem concione Christum Dominum in perfectissimæ sanctitatis exemplar nobis propositum esse declaramus; perfectam verò sanctitatem in eo positam esse, ut altera nostri parte, nempe carne, proculcata ac penè mortua, solo spiritu viuamus, & cælestem in terris positi vitam meditemur. Cum verò genus hoc vitæ instar spiritualis cuiusdam martyrii sit, cõuenientissimum fuisse ostendimus, ut dux nosse seipsum nobis in absolutissimam fortitudinis & patientiæ exemplum proponeret, nosque ad omnem laborum tolerantiam exemplo suo animaret. Quæ res paulo fusiùs à nobis in eadem tertia concione explicatur.

FERIA SECUNDA PASCHÆ

CONCIO PRIMA: IN QUA LECTIO
Euangelica explanatur.

THEM. *Qui sunt hi sermones quos confertis ad inuicem ambulantes, & estis tristes?* Lucae 24.

QUONIAM huius sacratissimi temporis festa, fratres charissimi, in hoc potissimum ab Ecclesia instituta sunt, ut hisce diebus fideles tantorum mysteriorum contemplationi vacantes, & pro tantis diuinæ bonitatis beneficiis vniuerso generi humano impensis gratias agentes, se totos eius obsequio tradant, cuius benignitate seruati atque redempti sunt. Constat enim, moriente Christo, peccata nostra, veteremque hominem cum illo mortuum fuisse; ac eo resurgente, iustitiam & vitam, & salutem nostram simul resurrexisse: ut non nobis, sed illi soli viuamus, cuius beneficio & peccata nostra expiata, & mors mortua, & vita reparata est. Cum David de manu Regis Achis singulari Dei beneficio & prouidentia seruatus esset, illum Psalmum edidisse dicitur, cuius initium est, **Benedicam Do-** Psal. 33.
minum in omni tempore, semper laus eius in ore meo: **Quia** enim (ut D. Basilius ait) vir sanctus intelligebat se Dei dono vitam recepisse, eiusdè se vitæ, quam receperat, debitorem agnosce- Basilius.
ns, ipsam prædicandis eius laudibus consecrabat. Si ergo per Christi mortem & resurrectionem à tyrannide principis mundi, & aeternâ morte liberati sumus; cur non vitam ipsam eius obsequio mancipemus, qui nobis eam reddidit morte sua? Cur non simili studio & affectu cum eodem Propheta dicamus,

Rom. 7.

dicamus, Benedicam Dominum in omni tempore, semper laus eius in ore meo: ut illum semper laudem, cuius munero semper vivo? Constat etiam, Christum Dominum morte ac resurrectione sua Ecclesiam aeterno sibi amoris vinculo copulasse, & in sponsam delegisse. Cuius ergo obsequio se fidelis anima, nisi sponsi sui, mancipare debet? Id autem Apostolus hoc argumento ita colligit: Quæ sub viro est mulier, viuentem viro alligata est legi: si autem mortuus fuerit vir eius, soluta est à lege viri. Igitur viuentem viro vocabitur adultera si fuerit cum alio viro: si autem mortuus fuerit vir eius, liberata est à lege viri, ut non sit adultera si fuerit cum alio viro. Itaque, fratres mei, & vos mortificati estis legi per corpus Christi, ut sitis alterius qui à mortuis resurrexit, ut fructificetis Deo. Huius autem argumenti summa est: Vetus olim lex nobis ante mortem Christi velut quidam vir erat, cuius preceptis & imperio parebamus, cuius promissis venturum Saluatorem sperabamus, cuiusque amoris & studio addicti eramus: ubi verò Christus Dominus mortuus est, lex, quæ venturum illum ac moriturum figurabat, iure cum eo pariter mortua est: ne, si postea seruaretur, venturum significaret qui iam venisset. Mortuo ergo veteri viro, nouo nupsimus, Christo, qui Ecclesie sponso est. Quid ergo ex his cōficiatur, nisi ut huic soli dilectissimo sponso viuamus, illi in bonis operibus fructificemus, eius preceptis pareamus, illum super omnia diligamus, ab illo omnia expectemus, propter illum, patrem & matrem, ceteraque omnia relinquentes, illi adhæreamus, & vnum cum illo per fidem & charitatem efficiamur? Quod planè Apostolus ita esse faciendum admostrat, cum ait: In hoc Christus mortuus est, ut viuorum & mortuorum dominetur; ut qui viuunt, iam non sibi viuunt, sed ei qui pro ipsis mortuus est. Quia enim ipse morte sua (cuius debitor non erat, qui non peccauerat) debitam omnium mortem sustulit: iustum est, ut, qui beneficio & morte illius viuunt, non iam sibi, sed illi viuant. Cuius rei gratia omnia pecudum sacrificia in morte sua cessare voluit, ut hoc symbolo innueret, se iam non pecorum sacrificia velle, sed hominum. Cum autem is per Prophetam dixerit se hominum morte non delectari, relinquitur (quemadmodum Bernardus ait) ut vitam velit, hoc est, ut corpus & animam & omnes animæ vires in illius obsequium expendamus, illum semper oculis, illum mente atque animo circumferentes, ceteris omnibus, quæ nos ab eius dilectione auocant, valere iussis.

Bernard.

I.

Hoc ipsum autem in hodierna sancti Euangelij lectione duo

duo discipuli
to præcep
dolore
rentur, h
tractarent
bat in cor
qui vix du
& proposu
& seculari
ribus, quan
luerit. Ath
ktionis atq
suo peregr
eius passion

Fastum

Iesus approp
eum agnosce
minus, & is
blandè cō
confirmare
ita his app
cies celest
diat, & sal
hæc, chari

Qui sunt

tristes: Qu
cum hæc, q
tares alapa
vulnecum,
sui? Minim
rari volo, q
que tota ill
Propheta, p
quomodo tra
nem morte
antis suis b
que benefici
nostra mer
& benefici
per longè
peret, ut ex
rentur, & m
hibita com
tam quam

duo discipuli in Emmaus pergrētes nobis repræsentant: qui tanto præceptoris sui amore flagrabant, tantoque passionis eius dolore perculsi erant, ut in itinere gradientes, hoc solum loquerentur, hoc cogitarent, hoc inter se cum magno animi mœrore tractarent. Vehemens enim erga magistrū charitas, quæ æstuebat in corde, abundabat in ore. Quanto aliter nos facimus, qui vix dum finita Domini passione, protinus & dolorum eius & propositi nostri obliuiscimur, totosque nos intemperantiæ & seculari lætitiæ tradimus, immemores planè, quantis cruciatibus, quantisque doloribus voluptates nostras Saluator ipse diluerit. At hi, mortuo iam atque sepulto Domino, eundem dilectionis atque mœoris affectum retinebant, atque ita in itinere suo pergentes, loquebantur ad inuicem de his omnibus quæ in eius passione acciderant.

Factum est autem dum fabularentur, & secum quaerent, & ipse Iesus appropinquans ibat cum illis: oculi autem eorum tenebantur ne eum agnoscerent. Delectatus quippe piis eorum affectibus Dominus, & ignorantiam miseratus, voluit eos benignè comitari, blandè cōsolari, prudenter instruere, & in fide resurrectionis suæ confirmare. Et quemadmodum Magdalenæ in specie olitoris, ita his apparuit in habitu peregrini: ut videas quot subinde facies celestis hic magister commutet, ut variis modis erudiat, & salutem nostram commodius operetur. Omnia enim hæc, charissimi, propter nos. At igitur ad illos:

Qui sunt hi sermones quos conferitis ad inuicem ambulantes, & estis tristes? Quid igitur? An non tu Domine Hierosolymis aderas, cum hæc, quæ discipuli memorant, gererētur? An oblitus forsitan es alaparum, vinculorum, verberum, sputorum, clauorum, vulnere, sellis & aceti quod hausisti, & crucis quam pertulisti? Minimè sanè; sed tamen hæc à discipulis meis commemorari volo, quia beneficia mea in ore eorum versari gaudeo. Itaque tota illa discipulorum narratio de Iesu Nazareno, qui fuit vir Propheta, potens in opere & sermone coram Deo & omni populo, & quomodo tradiderunt eum summi Sacerdotes & Principes in damnationem mortis, suauissima illi fuit. Amator quippe salutis nostræ tantis suis beneficiis gratos nos esse magnopere cupit, non utique beneficentia sua grati animi pretio vendens, sed gratitudinis nostræ merito augere desiderans. Hunc autem gratū animum, & beneficiorum memorem, olim Dominus à filiis Israël propter longè minora beneficia expecebat, cum in Lege præciperet, ut ex cunctis frugibus terræ quotannis primitiæ ei offerrentur, & in earum oblatione vetera beneficia illi populo exhibita commemorarentur. Sic enim ait: Cum intraveris terram quam Dominus Deus tibi daturus est, tolles de cunctis frugibus

Deut. 26.

gibus tuis primitias, & pones in cartallo, pergesque ad locum quem Dominus Deus tuus elegerit, accedesque ad Sacerdotem qui fuerit in diebus illis, & dices ad eum; Profiteor hodie coram Domino Deo tuo, quod ingressus sum terram, pro qua iurauit patribus nostris, ut daret eam nobis. Suscipiensque Sacerdos cartallum de manu tua, ponet ante altare Domini Dei tui; & loqueris in conspectu Domini Dei tui: Syrus persequabatur patrem meum, qui descendit in Aegyptum, & ibi peregrinatus est in paruo numero, creuitque in gentem magnam ac robustam. Affligeruntque nos Aegyptij, & persecuti sunt, imponentes onera grauissima: & clamauius ad Dominum Patrum nostrorum, qui exaudiuit nos, & respexit humilitatem nostram, & eduxit nos de Aegypto in manu forti & brachio extento, & tradidit nobis terram lacte & melle manantem. Et ideo nunc offero primitias frugum terrae, quam Dominus Deus dedit mihi. Videtis, fratres, quanta cura Dominus voluerit beneficiorum suorum etiam minimorum memoriam perpetuo retineri? Quia in re illud diligentissime adnotandum est, quod quemadmodum omnia nouae legis beneficia prius in lege veteri figuris adumbrari voluit, ita nouorum beneficiorum gratitudinem veterum gratitudine voluit figurari.

Exod. II.

Cum enim Dominus propter primogenitorum Aegypti mortem, omnia filiorum Israel primogenita lege perpetua requirebat: quid aliud volebat, quam ut intelligeremus quid à nobis pro Vnici sui morte exigeret, qui pro inimicorum suorum morte omnia primogenita postulabat? Cum verò quotannis propter liberationem ab Aegyptiaca seruitute septem diebus azymum panem manducari, & Pascha celebrari praecepit; quid aliud volebat, quam ut huius tanti festi solemnitate admoneremur, quas ei gratias pro liberatione ab aeterna morte, & à diaboli tyrannide agere deberemus, qui tantum pro liberatione à temporaria captiuitate debebamus? Cū verò hoc in loco propter fructus terrae, quos brutis animantibus, quos vermiculis ac formicis, quos denique idololatriis & infidelibus abundè suppeditat, tantam grati animi significationem requirit; quid aliud quam docere nos voluit, quo studio, quo affectu illum propter sacram Eucharistiae mensam, ceteraque nouae legis sacramenta (quibus anima nostrae aluntur & conseruantur, laudare & colere debeamus? Ad hunc ergo modum diuina sapientia (quae suauiter disponit omnia) paulatim homines à minoribus ad maiora assuefacere & promouere solet. Quod verò Dominus tantopere grati animi à nobis exigit; non auaritia, sed summa potius largitatis & charitatis est. Hoc enim facit, ut ob grati animi officium vetera beneficia nouis cumulet. Reges enim

Disimil.

enim terrae
ab illis ob
Rex vero
dit, ea lib
dederit, &
ficia noua
bona petu
quit, dabis
opera nob
fenti temp
olim exper
ra nostra o
à Domine
Obsecro
veritate, &
fecerim.
gas, cum
quemadmod
dicorum n
fericordia
respondet,
Dei munus
misericon
quid loquid
est. Quo
nat te in
Nūquid n
na opera i
qui opera
ideo dixit
ratione, qu
redditur.
Debetur n
beatur, pra
egeret, qu
fuerat, hoc
concessa
giora. Vn
rem cōced
te nostrae
postulo, qu
tus infirmi
Scio quid p
quam te b

enim terræ collata beneficia subditis commemorant, vt noua ab illis obsequia exigant, seruitium pro beneficio postulant. Rex verò celestis qui dando non amittit, & spargendo nō perdit, ea liberalitate est, vt dandi causam computet, quod antè dederit; & gratiam pro gratia rependens, propter vetera beneficia noua largiatur. Quod sancti intelligentes, cum noua ab eo dona petunt, vetera commemorant. Sic Esaias, Domine, inquit, dabis pacem nobis. Quamobrem? Quia, inquit, omnia opera nostra operatus es in nobis. Quapropter ad te in præsentem tempore cōfugimus, quem tam liberalem & magnificum olim experti sumus: vtpote qui ita nobis affuisti, vt omnia opera nostra operareris in nobis. Sic sanctus Ezechias, dum vitam à Domino peteret, præterita bona opera sua enumerat, dicens; Obsecro Domine, vide quomodo ambulauerim coram te in veritate, & in corde perfecto, & quod rectum est in oculis tuis fecerim. Cur, o sancte Rex, merita tua ante Dominum allegas, cum satius esset inopiam & miseriam tuam amplificare: quemadmodū sancti in precibus suis facere solent, qui mendicorum more inopiam & egestatem suam exaggerant, vt misericordiā Domini magis prouocent? Ad hoc autē D. Gregorius respondet, sanctum Regē hoc in loco non tam merita sua, quā Dei munera allegasse: quod probè nosset, merita sua diuinæ misericordiæ fuisse dona. Quidquid enim honestè cogitamus, quidquid piè gerimus aut molimur, eius donum & beneficium est. Quod D. Augustinus explanans verbum illud; Qui coronat te in misericordia & miserationibus; testatur his verbis: Nūquid non corona bonis operibus redditur? Sed quia ipsa bona opera ille in nobis operatur de quo dictū est, Deus est enim qui operatur in nobis velle & perficere pro bona voluntate; ideo dixit Psalmista, Qui coronat te in misericordia & miseratione: quia eius miseratione bona operamur, quibus corona redditur. Rursumque idem prudentissimè & breuissimè ait: Debetur merces bonis operibus, si fiant: sed gratia, quæ nō debetur, præcedit vt fiant. Cum igitur hoc sanctus ille Rex intellexeret, qui tot antea beneficiis à Domino auctus & ornatus fuerat, hoc etiam nouo beneficio cumulari petiit, vt, vita longiori concessa, prædicandæ eius misericordiæ spacia haberet longiora. Vnde ait: Domine saluum me fac (id est, vitam longiorem cōcedē) & Psalmos nostros cantabimus cunctis diebus vitæ nostræ in domo Domini. Ad hoc enim vitam cupio, ad hoc postulo, quia toties numen tuum salutare & proprium expertus insatiabili quodam prædicandi laudes tuas desiderio teneor. Scio quippe nihil esse iustius, nihil pulchrius, nihil suauius, quā te benignissimum hominum amatorem, & largissimum

Esaiæ 20.

4. Reg. 20.

Psalm. 104.
August.

Idem.

Phil. 70.

mun benefactorem ardentissimo amore laudare, & cum Propheta dicere: Repletur os meū laude, vt cantem gloriā tuam, tota die magnitudinem tuam. Sed iam ad sequentia veniamus.

Cum ergo Dominica passionis historiam discipuli ita commemorassent, vt tamen de Resurrectione Domini & Redemptione mundi dubitarent: piē Dominus aduersus illos sapiens, *O stulti*, inquit. & *tardi corde ad credendum in omnibus que locuti sunt Prophetæ*. Merito tarditatis & stultitiæ arguuntur, qui indignum Redemptorē mundi esse credebant, quod esset passus & mortuus, quod supplicio crucis affectus: cum eo magis ab hominibus coli & amari debuerit, quo eis & maiora prastiterit, & indigniora pertulerit. Rectē enim D. Gregorius, Tanto, inquit, Deus ab hominibus dignius honorandus est, quanto pro hominibus indigniora suscepit. Alioqui (vt eleganter Euseb. Emis. ait) ferina immanitas est, Deum æstimare minorem, quia maiora contulit; & ideo à te minus accipiat honoris, quia plus contulit dignitatis.

Gregor.

Euseb.
Emis.

Math. 16

Hæc autē pia Domini aduersus discipulos indignatio inæstimabilem eius erga genus hominum charitatē declarat. Bis enim legimus eum in Euangelio aduersus discipulos grauiter commotum: semel quidē aduersus Petrum, cum is eum à supplicio crucis (in quo salutis nostræ mysteriū agebatur) reuocare niteretur: tunc enim Satanam illum appellauit, quod tamen hominis bonum nesciēs impedire vellet: & iterū hoc in loco, cum hos discipulos stultos, tardos, & incredulos vocauit, quod hoc redemptionis & salutis humanæ opus ab eo peractum non crederēt, cum nihil immensæ eius charitati asperū aut ignominiosum esset, quod modō ad salutem nostram expediret. Vtraque verō indignatio, præterquam quod iustissima erat, amoris etiam & pietatis (vt diximus) clarissimum argumētum exstitit. Adeo enim salutem nostram sitiebat, vt nihil ei esset acerbius, quā illū ab hoc opere reuocare, nihil contumeliosius, quā opus hoc ab eo peractū esse nō credere. Hæc enim summa eius gloria, summus honor, summa dignitas fuit: à qua Iesu, hoc est, Saluatoris clarissimum sibi nomen assumpsit, & in quo potissimum gloriatur. Hinc apud Isaiam hæc præcipuam sibi gloriam tribuit, cum ait: Deus iustus & saluans non est præter me. Conuertimini ad me, & salui eritis, omnes fines terræ.

Isaie 45.

Increpata igitur discipulorum tarditate, subdit deinde: *Nōne hæc oportuit pati Christum, & ita intrare in gloriam suam?* Cur quæso, Domine hoc oportuit? Hoc enim est de quo potissimum discipuli dubitant. An non multæ aliæ rationes generis humani seruandi, absque dirissimo crucis supplicio, tibi suppetebant? Quid enī impossibile omnipotenti? quid non facile rerum

omnium

omnium
sit, sed qu
dit. Vt
diens, in
potissimū
culentia fa
gratia Dei
vix nega
& iustē vi
uentum g
Dominica
ligimus, in
sua peccat
plo suo ne
gloriam p
ad felicit
tamen van
tentur. V
bere non
quodam i
eorum qu
nos ad bac
rimus. A
uat, sed e
nium at
naturæ a
ita est, qu
tis viam e
debut? Q
enim orat
cerare, si
stante pro
leuare, si l
nis lege fi
cias reser
stum sequ
est? Quid
ac difficile
dixerit: In
fidelibus o
tia. Quid
quid & ali
diligenter
apparet 10

omnium Domino? Nihil planè. Verùm numquam is quid possit, sed quid maximè deceat & expediat, in operibus suis attendit. Ut autem, quantum hoc ad salutem nostram fuerit expediens, intelligi possit, proponamus nobis ante oculos ad quid potissimum in hunc mundum venerit Christus. Hoc autem luculenta sanè oratione exponit Apostolus his verbis: Apparuit gratia Dei Salvatoris nostri omnibus hominibus, erudiens nos, ut abnegantes impietatem & secularia desideria, sobriè, & piè, & iuste vivamus in hoc seculo, expectantes beatam spem, & aduentum gloriæ magni Dei. His verbis Apostolus totum penè Dominicæ passionis Sacramentum exposuit. Hinc enim colligimus, in hoc venisse Dominum Iesum, non solum ut morte sua peccatum & mortem aboleret, sed etiam ut ductu & exemplo suo nos per pietatis & iustitiæ semitas ad felicitatis æternæ gloriam perduceret. Virtutem verò esse certissimam & unicam ad felicitatem viam, Philosophi etiam ipsi testantur: quam tamen variis difficultatibus ac laboribus implicitam esse consistenter. Vbi enim nulla difficultatis ratio est, virtus locum habere non potest. Ad ea enim ad quæ naturæ ipsius impulsu quodam incitamus (ut ad nostri ipsorum ac filiorum amorem, eorumque educationem & curam) cum natura sufficiat, quæ nos ad hæc ipsa præstanda impellit, virtutis habitum non requirimus. Ad ea verò ad quæ natura lapsa non modò nihil adiuvat, sed etiam certa quadam ratione repugnat, virtutis patrocinium atque suffragium exigimus, quæ rebellantes corruptæ naturæ affectus vi sua elidat & spiritui servire faciat. Quod si ita est, quæ alia ratione còmodius dux noster ad asperam virtutis viam erudire & incitare nos, quàm per crucem & passionem, debuit? Quæ enim virtutis actio labore ac sudore vacat? Siue enim orationis studio incumbere velis, siue carnem inedia macerare, si iniurias æquo animo ferre, si maiorum imperio reluctante propria voluntate parere, si aliorum inopiam ope tua levare, si linguam cohibere, ceterosque sensus & affectus rationis lege frenare, si mundi gloriam contemnere, si carnis delicias respuere, si crucem amplecti, si teipsum denique, ut Christum sequaris, abnegare studeas, quàm multis laboribus opus est! Quid enim in his cæterisque virtutum officiis non asperum ac difficile? ut meritò discipulis suis Dominus in Evangelio dixerit: In patientia vestra possidebitis animas vestras: ac de fidelibus operantiis agens, Fructum, inquit, asserunt in patientia. Quidquid enim studiosè ac sanctè moliri velis, durum aliquid & asperum perferre ac vincere necesse est. Quamobrem diligenter mihi fortitudinis ac patientiæ naturam consideranti apparet id esse patientiam ad virtutem, quod panis ad vitam, qui

Tit. 2.

Lucæ 17.
Lucæ 8.

Simile.

qui ad cibos omnes, quibus vita ipsa alitur & sustentatur, necessarius est. Si enim pomis vescaris, panis adhibendus est; si carnibus, si piscibus, si oleibus, si denique quouis alio cibo, panis necessarius est, sine quo omnis cibus non modò insuavis ad gustandum, sed ad vitam etià parum sanus ac sufficiens est. Talis ergo est fortitudinis & patientiæ natura, sine qua actiones suas virtus explicare nequit. Est enim virtus (vt Lactantius ait) perferendorum malorum fortis & inuicta patientia. Ob hoc igitur vix vlla re magis pij omnes, quàm laboris amore ac patientia, ad virtutis iter ingrediendum egent. Virtus enim ipsa per se (si laborem ademeris) vt maximè, rationali naturæ cōsentanea, ita maximè suauis & iucunda est. Ideoque si laboris patiens sis, in assequenda virtute nihil habes quo torquearis. - Contrà verò si laborem detrectes, omnis tibi virtus inaccessa est: quoniam ea re cares, sine qua virtus exerceri non potest. Cuius rei gratia meritò à Philosophis dictū est, In regno voluptatis virtuti non esse locum. Atque illud etiam: Molles animos virtus odit. Porro si laborem diligas, virtutum penè omnium compos factus es: atque ita felicitatem ipsam te habere iam cogita, cum præcipuam eius in te partē habeas. Hinc Lactantius, Hoc vno, inquit, beati esse in hac vita possumus, si minimè beati esse videamur: si fugientes illecebras voluptatum, soli; virtuti seruientes, in omnibus laboribus miserisque viuamus, quæ sunt exercitia & corroboramenta virtutis: si denique asperam illam difficilem quæ teneamus viam, quæ nobis ad beatitudinem patefacta est. Hæc ille. Si ergo fundamentum felicitatis humanæ labor est, si hæc vna ad beatitudinem via est, si denique nemo neque sine certamine vincit, neq; sine victoria coronatur; quæso, alia via Dux & Legifer noster in gloriam suam, nisi per crucem & labores, per quæ varia certamina ingredi debuit?

Lactant.

Sed quoniam hæc in commune de virtutum labore ac difficultate dicta sunt; in vna tamen ex illis, nempe charitate (quæ virtutū omnium parens, & regina est) difficultatis huius exemplum ponere libet. Ad hanc autem virtutem pertinet non modò Deum diligere, sed supra omnia etiam quæ in vita charissima sunt (nempe supra filios, parentes, vxores, viros, ac ipsam quoque vitam nostrā, & quidquid aliud in hoc seculo amplius charum & pretiosum est) diligere. Hoc enim conditori nostro immensa bonitatis & maiestatis suæ mentissimo & summo iure debetur. Ad hanc autem diligendi rationem pertinet, vt, si casus aliquando ferat, vt vel hæc omnia amittenda, vel Dei lex violanda sit, prius omnia perire, quàm fidem & obedientiam ei debitam interire patiamur. Hoc autem cuius difficultatis sit, & res ipsa per se satis indicat, & sanctorum Martyrum exempla

exempla t
mille mod
ad mon
deuotione
ratione qu
pendens ei
testatur ea
ratem, eū is
illius obedi
flagellis co
tormentor
penas! si c
tubunda a
quàm quò
hoc ipsum
esse potera
Christi, &
debut per
barere: cō
nceps fiera
vt hominū
nostri p
maret, atq
mea conse
ram & inf
infirmis m
septa est, v
via ita faci
sic impleat
miranda q
diuina ale
iucundiore
bonori in
vero longè
falsus est ei
corum, & v
inquit male
nebræ, & p
que, quidq
communis ill
est eligenda
Sapientia v
gressus fuer
essendicul

exempla testantur, qui corpora sua torreret, discerpi, laniari, & mille modis cruciari passi sunt, priusquam fidem Deo debitam vel ad momentum violarent. Quo autem affectu, qua constantia atque deuotione hæc fides & obedientia præstanda sit, nulla melius ratione quam mortis & crucis Christi exemplo potuit indicari. pendens enim in cruce Dominus, maximis tacendo clamoribus testatur eam esse mentis diuinæ bonitatem maiestatem & dignitatem, eam in homines beneficentiam & charitatem, ut, si propter illius obedientiam & gloriam necesse sit per tela, per ignes ingredi, flagellis conserui, spinis coronari, paubulo affigi, & omnibus tormentorum generibus affici, atque omnes etiam damnatorum poenas (si opus ita fuerit) sustinere, ea omnia libentissimo animo subeunda esse: & ea quidem infinitis adhuc partibus esse minora, quam quod hæc tanta eius dignitas & maiestas promeretur. Ad hoc ipsum igitur nullum opus, nullum exemplum conuenientius esse poterat. Quod si ita est, nonne ergo hæc oportuit pati Christum, & ita intrare in gloriam suam? Si enim (ut Apostolus ait) debuit per omnia fratribus assimilari, atque ut caput membris coharere: consequens erat, ut crucis ac laboris membrorum suorum participes fieret. Et quemadmodum is qui Deus erat, homo factus est, ut hominum salutem constitueret: ita qui felix & beatus erat, laborum nostrorum participes fieri debuit, ut nos ad laborum patientiam animaret, atque ita per omnia fratribus similis fieret. Sed ne quis hac mea consensione à virtutis proposito deterreatur, dum eam aspexerim & insuauem credit, occurrat statim, & offendiculum hoc infirmis mentibus adimam. Non enim virtutis via ita laboribus septa est, ut omni sit solatio destituta; nec rursus improborum via ita facilis & plana est, ut non multis offendiculis & laboribus sit implicata. Sunt enim, fateor, in via Dei labores: sunt tamen miranda quoque gratiarum subsidia, & Spiritus paraleti solatia & diuinæ dilectionis gaudia: quibus labores isti & leuiiores fiunt & iucundiores. Itaque utrobique deliciae, utrobique labores: sed deliciae bonorum incomparabiliter delicias superant malorum. Labores vero longe minores sunt, quam malorum: nisi forte Propheta falsus est cum de via malorum ait: Contritio & infelicitas in viis eorum, & viam pacis non cognouerunt. Et Ecclesiasticus item: Via, inquit malorum complanata est lapidibus, & post hæc inferi, & tenebrae, & poenae. Adde his etiam virtutis usum & consuetudinem, quæ, quidquid in ea arduum & difficile est, lenit & mollit. Unde communis illa Sapientum sententia manauit: Optima vite ratio est eligenda: eam iucundam consuetudo reddit. Hinc illa diuinæ Sapientiae vox: Ducam te per semitas æquitaris: quas cum ingressus fueris, non ardebitur gressus tui, & currens non habebis offendiculum. Hoc ipsum autem Plutarchus eleganti simi litidine indicat:

Lucæ 24.
Hebræ 2.

Psal. 119.

Eccl. 1. 2.

Prou. 4.

Plutarch.

Simile.

indicat: Sicut enim, ait, qui à meridiana luce in obscuriorem locum ingressi, nihil vident, paullulum autem morati (dum fulgor ille oculis hærens euanesceat) omnia quæ in eo loco sunt, elare & distinctè cernunt: ita qui à praua ad honestam vitam transeunt, in ipsis statim initiis noua illa viuendi ratione offenduntur: per quam tamen paulo diutius incedentes, seque illi assuefacientes, facile & iucundum experiuntur, quod eis antea molestum videbatur. Idipsum quotidie in calceis & manicis hominibus contingit: quæ quamuis initio quidem adstricta sunt, vsu tamen ipso laxantur, & sine labore partibus corporis, quibus destinata sunt, aptantur & accommodantur. Sed iam ad sequentia veniamus.

I I.

Cum ergo Dominus passionis & mortis suæ causam, incipiens à Moyse, & omnibus Prophetis, latissimè confirmasset, ventum est ad castellum quò ibant, & ipse finxit se longius ire. Quid sibi vult hæc Domini fictio? Aliud quidem esse constat facere, aliud fingere. Facimus quidem cum in veritate aliquid operamur; fingimus autem cum simulamus, vt videlicet aliud appareat, aliud sit. Hoc autem non raro cum pijs hominibus Dominus agit, à quibus interim abscedere, & longè abesse videtur, cum tamen præsentissimus sit. Huius enim rei gratia Propheta clamat: Vt quid Domine recessisti longè, despicias in opportunitatibus & in tribulatione? Et, Vsq̃uequò Domine obliuisceris me in finem? vs̃quequò auertis faciè tuam à me? Quid igitur hoc tempore faciendum est? Nimirum suppliciter & instantè cum discipulis clamandum: *Mane nobiscum, Domine, quoniam aduersa perasit, & inclinata est iam dies.* Hæc est breuissima simul & vtilissima oratio, qua in omni calamitate ac tentatione vti possumus. Sed vidèamus, qualis sit vesper in quo huius orationis vsus sit: & quia vespera extrema diei pars est, diè ipsum, cuius hæc portio est, inspiciamus. Dies autem hic totum huius seculi tempus est. Huius diei aurora initium mundi fuit: meridies verò aduentus Christi: vesper autem finis seculi. Nos enim sumus, in quos fines seculorum deuenerunt. Sicut ergo vespere diei lumen minuitur, vmbra crescit, & calor attenuatur: ita planè in hoc mundi vespere (in quo nunc egimus) lux veritatis atque diuinæ cognitionis ingruentibus errorum atque hæresum tenebris minuitur, vmbra verò deficiente luce crescit. Quod quidem Hieremias lamentabatur cum diceret: *Va nobis, quia declinauit iam dies, quia longiores facta sunt vmbrae vesperi.* Hoc est, va nobis, quia lux diuinæ cognitionis ac fauoris deficere iam cœpit: quo fit vt terrenorum bonorum vmbrae maiores nobis appareant. Fulgente enim in cordibus

Psal. 9.

Psal. 12.

Hierem. 7.

dibus nostris
les in meri
longiore
eo absente
ra videntur
lestia bona
uitatis origi
niur: Va n
sunt vmbra
deficit, sed
planè Salu
frigesceat m
abundante
memus: Sal
diminuta
diceret: Do
agamus, vi
que tradue
meam ab in
ruptela fec
liquorum p
tatione in
haber ad p
uimus. Pa
simo Iob:
& socius st
tatem & c
tato virtut
est, cum di
quoniam ad
lux est: te
idem sanè
Domine, &
me. Nec e
que præfer
Hæc eac
ne nobiscum
Cum pro
cum nos o
uicipetace
dolorē con
venunt a
in miserā
curit: man
To

dibus nostris diuina luce, terrena omnia exigua videntur, quales in meridiana luce umbræ sunt: ea tamen decedente apparet longiores: quia sicut Deo præsentem omnia hæc parua sunt; ita eo absente magna iudicatur. Quo fit, ut, quæ magna & præclara videntur, magno etiam studio & amore querantur; ita ut cælestia bona præ illis vilescant: quod quidem totius humane prauitatis origo & seminarium est. Ideoque merito Propheta queritur: Væ nobis, quia declinauit iam dies, quia longiores factæ sunt umbræ vesperti. Nec lux tantum animæ sole declinante deficit, sed calor etiam, qui lucis indiuiduus comes est. Quod planè Saluator testatur, cum ait: Quia abundabit iniquitas, refrigeret multorum charitas. Charitate enim refrigerante, & abundante iniquitate, quid superest, nisi ut cum Propheta clamemus: Saluum me fac Deus, quoniã defecit sanctus; quoniam diminutæ sunt veritates à filiis hominũ? Quod perinde est ac si diceret: Domine, si inter homines impuros & nocentes artem agamus, vix fieri poterit quin ad eorum consuetudinem moreſque traducamur. Propterea, Domine, nõ impensius oro ut vitam meam ab insidiis inimicorum, quàm ut animum à vitiis & corruptela seculi huius integrum saluumque conserues: ne me reliquorum perdit mores & exēpla corrumpat: neve illorũ imitatione in aliquam turpitudinem dilabar. Maximam enim vim habet ad pietatem & virtutem probitas eorum quibus cum viuimus. Pauci enim sunt, quorũ sit illa virtus quæ fuit in sanctissimo Iob: qui simplex erat & rectus, cum frater esset draconum & socius struthionum: inter quos tamen columbinam simplicitatem & candorem innocentie retinebat. Quamobrem in hoc tãto virtutis & sanctitatis periculo maximum planè remedium est, cum discipulis ad Dominũ clamare: *Mane nobiscum Domine, quoniam aduersaſcit, & inclinata est iam dies.* Te enim præsentem lux est: te absente imminent tenebræ. Hunc autem comitem idem sanctus Iob ad tutelam suam petebat, dicens: Libera me Domine, & pone me iuxta te, & cuiusvis manus pugnet contra me. Nec enim præsentem virtute aduersariorum potentiam, neque præsentem luce aduersaſcentis diei tenebras metuo.

Hac eadem oratione in omni calamitate uti possumus: *Mane nobiscum Domine, quoniã aduersaſcit, &c.* Hinc D. Bernardus; Cum prosperamur, ait, in virtutum successibus, in die sumus: cum nos obnubilant tribulationum angustie, incipit nobis aduersaſcere. Et quia ad te confugimus, qui solus laborem & dolorẽ consideras; mane nobiscum, quoniã aduersaſcit. Iam veniunt aquæ usque ad animã, iam deuotionis delicia vertuntur in miseria. Omnes angulos metis nostre ventus tentationis cõcutit: mane ergo nobiscum, quoniã aduersaſcit. Tu tribularis

Math. 24

Psal. 11.

Iob 11.

Iob 17.

Bern. 19
Homil.

Psal. 9.

cordibus es refrigerium: tu refugium, tu solatium: tua est potentia, tuum est imperium. Intenti sunt ad te oculi omnium, te solum sitiens anima concupiscit: mane ergo nobiscum, quoniam aduersa fecit. Sine te nihil possumus facere. Tu solus carmina das in nocte. Tu turris es fortitudinis à facie tribulantis. Tuae pietatis oculus circa ea quae sub caelo sunt, respicit: mane nobiscum, quoniam aduersa fecit. Per te confurget nobis ad vesperum fulgor meridianus, & oriemur ut lucifer, cum nos consumptos putauerimus. Haecenus Bernardus.

Eadem quoque oratione. cum spirituali gaudio destituimur, uti debemus. Dies enim spiritualis est, cum lux nobis diuinae consolationis & charitatis fervor affulget: tunc enim omnia nobis apparent lata, placida, atque iucunda. quae alias acerba, tristitia, & obscura erant. Illa enim caelestis dulcedo, amara omnia vertit in dulcia. Nox verò est, cum Deo ita disponente lux illa abscedit. Ipse enim est, qui in manibus suis abscondit lucem, & praecipit ei ut rursus oriatur. In qua nocte dilectum suum Sponsa in Canticis quarit, & non invenit. Quia videlicet in hac nocte, qua Sponsus abest, omnia obscura & tristitia sunt. Idcirco magna vi precum reuocandus est, ne nos in tantis tenebris derelinquat, sed nobiscum maneat: ut eius virtute roborati, in officio & recta viuendi ratione persistamus, nec ullae nos desolationum tenebrae à contento pietatis cursu reuocent. Quocirca hoc etiam tempore cum discipulis obnixè clamandum est: *Mancum nobiscum Domine, quoniam aduersa fecit.*

Denique non contenti orasse, coegerunt eum. Quid ni cogerent Patrem misericordiarum & Deum totius consolationis? Quid ni cogerent longius se ire fingentem, & tamen apud eos manere volentem? Quid ni cogerent eum, cuius deliciae sunt, esse cum filiis hominum? Quid ni cogerent in diuersorio manere, qui ad hoc corporis sui Sacramentum instituit, ut inter homines perpetuo maneret? Hinc discimus (ut D. Bernardus ait) magna vi & contentione opus esse, ut in via Dei proficiamus. Non enim leuiter (ait ille) ad perfectionis culmen attingitur, sed paulatim virtutum gradibus ad apicem charitatis per violentiam peruenitur. Coegerunt eum. Ne ergo mireris si vim patitur regnum caelorum, quando vim etiam patitur Dominus eorum. Si igitur quadam naturali duritia cor tuum senseris indeuotum, instaura orationibus, intendemeditationibus, curre ubi est impetus spiritus, nec assensum carni dederis. Ingere te vigiliis, & per lacrymarum violentiam vince Dominum maiestatis, & dic ei: Mane nobiscum Domine, quoniam aduersa fecit, & inclinata est iam dies. Haecenus Bernardus.

Dominus ergo qui se longius ire simulauerat, ut exoratus apud discipulos maneret, intrauit hospitium, mansitque cum illis.

Et

Iob 36.

Bernard.

Et factum est
fregit, & por
em: & ip
cutus est, v
non fuit ne
superessent

Cum ergo
insperata m
ceperunt:
nia, & aper
vetborum Do
asserbant. I
ret, nisi orat
aut ille ard
quod tracta
potest. Nam
Resurrectio
suauius, aut
do, sed ipso
dicentis, qu
rati potest?
res vni fin
fuisse, ut fa
quælo, fac
forma præ
ergo affectu
pientia hui
ignis sunt, s
ardebat, qu
bito, fratres
celestis ign
pio studio
modo vert
dimus; aut
stræ fidei v
versaremu
remur. Sed
Passionis L
placit, æter
guntur, et
li, aut dolo
hil nos affi
dere solet.
tur, quod i

Et factum est dum recumberet cum eis, accepit panem, & benedixit, ac fregit, & porrigebat illis. Et aperti sunt oculi eorum, & cognouerant eum: & ipse euanuit ex oculis eorum. Vbi enim, quod volebat, assecutus est, vt eos videlicet in fide resurrectionis confirmaret: non fuit necesse vt diutius cum illis maneret, præsertim cum superessent alij similitudine confirmandi.

Cum ergo duo isti discipuli admiratione simul & gaudio ex insperata magistri resurrectione complerentur, dicere inter se cœperunt: *Nōne cor nostrum ardens erat in nobis, dñ loqueretur in uia, & aperiret nobis Scripturas?* Ardorem mirabilem, quem ex vi verborū Dominicœceperant, in resurrectionis eius argumentū afferebant. Neq; enim tantus ille ardor in eorū cordibus estuaret, nisi orationi narrantis plenissimā fidem adhiberēt. Quātus autē ille ardor, quanta suauitas fuerit, cum ex argumētī genere quod tractabatur, tum ex mirabili differentis facundia colligi potest. Nam hoc argumento (quo de Dominicæ Passionis ac Resurrectionis Sacramento agitur) nihil esse aut sublimius, aut suauius, aut mirabilius potest: quippe quod non homines modo, sed ipsos etiā Angelos in admirationē rapiat. Facundia verō dicentis, qui Verbum est & Sapientia Patris, quid maius excogitari potest? Si verò tanta est humanæ eloquentiæ vis, vt sapientes viri finxerint, & pecora pastus, & flumina cursus sui oblita fuisse, vt facundos homines inter se loquentes audirent: qualis, quæso, facundia illius erat de quo Propheta cecinit: Speciosus forma præ filiis hominum, diffusa est gratia in labiis tuis: Quo ergo affectu discipulos fuisse credendū est, cum ipsam Dei Sapientiā humano ore loquentē audirent præsertim cū Dei verba ignis sint, sicut in Hieremia legimus: *Quare nihil mirum si ita ardebat, qui ad hūc ignē propius admouērat. Et quidē non dubito, fratres, quin hoc modo corda nostra flagrarent, si ad hunc celestē ignem accederemus. Quod planē facimus, cū verba Dei pio studio ac deuotione audimus aut legimus. Vtroque enim modo verba Dei cor nostrū ingrediūtur, aut per aures, cum audimus; aut per oculos, cum legimus. Ea enim mysteriorum nostræ fidei vis atq; maiestas est, vt, si in eis tractādīs penetrādīsq; versaremur, miris vtiq; modis ad virtutē ac pietatē accenderemur. Sed quid tamē apud me ineffabile Incarnationis atque Passionis Dominicæ Sacramentū, quid æternū gehennæ suppliciiū, æternumq; cælestis regni præmiū, quæ à me nūquam cogitantur, efficere poterunt? Ipsa quidē mors aut dilectissimi filij, aut dulcissimæ coniugis dum nescitur aut nō cogitatur, nihil nos afficit. Omnem enim affectum cogitatio aliqua præcedere solet. Ideoq; inter laudes viri iusti hæc præcipuē numeratur, quod in lege Domini meditabitur die ac nocte. O si vos*

Hier. 23.

Psal. 1.

huius studij cupiditas caperet! Nō si in lectiōe ac meditatione diuinæ legis ex multis horis frustra in rebus nihili impēsis vnā saltem ad hoc studium quotidie destinaretis! Nō dubium, quin ille deinde fructus consequeretur, quem idem Propheta continuo expressit cum subdit: Et erit tanquā lignum quod plantatum est secus decursus aquarum, quod fructum suum dabit in tempore suo. Et folium eius non defluet: & omnia quæcunque faciet, prosperabuntur. Hoc igitur agamus fratres: hoc caelesti cibo nutriamur: hoc dies noctesque meditemur: sit laus Domini semper in ore nostro, & lex eius in corde nostro. Hæc nobis prima curarū, hoc maximū & continuum opus: vt per studium diuinæ legis ad brauium perueniamus supernæ vocationis.

IN EADEM FERIA SECUNDA
POST DOMINICAM PASCHAE, CONCIO
secunda: in qua Euangelica lectio explanatur.

THEMA. Oportebat Christum pati, & ita intrare in
gloriam suam. Lucæ 24.

HÆC EST, fratres charissimi, huius diei sollemnitas atque læticia, vt ad eam dignè celebrandam omnia quæ siue in cælo, siue in terra sunt, faustis Ecclesia vocibus hodierna die inuiter, dicens: In resurrectione tua Christe, Alleluia; cæli & terra lætentur, Alleluia. Inter quæ tamen communia creaturarum omnium gaudia, singulari quadam ratione hominū supereminet gaudiū. Si enim hæc dies Christi gloriæ potissimum dicata est, Christus verò & Rex, & Pater, & Caput, & Ecclesiæ Sponsus existit: quis iam dubitare audeat, hanc eius gloriā ad homines quoque pertinere? Cōstat enim, Regis gloriā ad subditos, capitū ad membra, patris ad filios, sponsi verò ad sponsam naturali quodam iure peruenire: cum inter hæc omnia ea sit necessitudo, vt alterius partis gloria in alterā redundet. Quamobrem si Christus caput nostrū resurrexit, & ascendit in cælū, seditque ad dexterā Patris; nos quoque in illo, tanquā membra in capite, hæc eadē gloria potiti sumus. Quamobrem fidenter quisque nostrū hodie cum D. Max. dicere poterit: Vbi caro mea regnat, ibi me regnare credo: vbi sanguis meus dominatur, ibi me gloriosum futurū spero: & si peccata mea prohibent, naturæ cōmunio nō repellit. Ceterū cōmunem hanc hominū lætitiā longissimo intervallo beatissimæ Virginis læticia superat: quæ non modò hac ratione, quæ illi cū cæteris hominibus cōmunis est, sed singulari

Max. in
Serm.

goliari ma
tatarque
in passio
fuit in sup
ne læticia
verba viar
nec dicitur
post lacrym
Qua in
in hoc etia
cata nostra
ter etiam la
ipsa tempe
aestas, & ne
vita homin
men lege,
breuiora de
tē regis V
Quoniam in
ad momen
verbis Vat
mam existi
vix, imò
ad id: Ad
Hoc est, si
incommo
commutat
prosperata
buan qua
lumen am
nagesime
Re. iquū,
Dei petre
tristitiam
huius rei
bis quiden
flij iunim
ceteras rel
m. Rery
tutiae Vi

Scrit
ster in he
tem nost

gulari maternæ dignitatis priuilegio hodie triumphat & exultat: atque eo magis, quò tenerrimum eius pectus gladio doloris in passione filij acrius transfixum fuit. Quo enim maior in ea fuit in supplicio crucis tristitia, eò maior exstitit de resurrectione letitia. Quàm meritò beatissima Virgo illa Saræ iunioris Tob. 3. verba vsurpare hodie potuit: Sit nomen tuum Deus Israël benedictum in secula: quia post tempestatē tranquillum facis, & post lacrymationem & fletum exultationem infundis.

Qua in re diuinæ bonitatis prouidentia maximè elucet, quæ in hoc etiam exilio & lacrymarū valle degētibz, (quò nos peccata nostra coniecerūt, nō semper acerba & tristitia, sed frequenter etiam læta atque iucunda nobis euenire voluit. Sicut enim ipsa tempora non eundem semper tenorem retinent, sed hiemi æstas, & nocti dies alterna vicissitudine succedunt: ita etiam in vita hominum tristibus læta, & lætis tristia permiscetur: ea tamen lege, vt pro summa Dei nostri benignitate tristitiæ quidē breuiora, lætitiæ verò longiora spatia destinauerit. Quod aperte regius Vates significauit. Pro eo enim quod nos legimus: Quoniā ira in voluntate eius, &c. Hieronymus vertit: Quoniā ad momentum ira eius, & vita in reprobatione eius. Quibus verbis Vates sanctus significat, irā Dei aduersus pios breuissimam existere; beneuolentiā verò longissimam, vtpote æqualē vitæ, imò & vitæ ipsa diuturniorem. In quem deinde sensum addit: Ad vesperum demorabitur fletus, & ad matutinū lætitia. Hoc est, si quid aduersi acciderit hominibus piis, celeriter omne incommodum vertit in bonum, & aduersa secundis rebus citò commutantur. Vix enim finito vespere calamitatis, dies statim prosperitatis illucescit. Hoc nobis euidenter indicat historia Tobie, in qua legimus, illum annos natum sexaginta sex oculorū lumen amisisse, septuagenarium verò recepisse, & vsque ad nonagesimum nonum annum superuixisse. Sed quoniam modo? Reliqui, inquit, vitæ suæ in gaudio fuit, & cum bono profectu Dei perrexit in pace. Videtis ergo, fratres, breuem plagam atque tristitiam quā longa lætitia cōsecuta sit? Sed locupletissimum huius rei in sacra Virgine hodie habemus exemplum, quæ duobus quidem diebus & noctibus propter passionem & mortem filij summa tristitia afflicta fuit: quæ tamē æterna deinde lætitia eius resurrectione fruitur, æternūq. fruetur. De huius ergo mysterij lætitia hodie dicturi, cælestem opem, eiusdem sacratissimæ Virginis interuentu, suppliciter imploremus.

A V E M A R I A .

SCITIS, fratres, multa esse nomina, quibus Redemptor noster in literis sanctis appellatur. Quia enim multis modis salutem nostrā operatus est, ideo multa sortitur nomina. Inter quæ

- Regis nomen præcipuè celebratur: quo nomine perpetua eius cura & providèria, quæ Ecclesiâ suam administrat, designatur.
- Isaïa 9.** De hoc autem regno in Isaia legimus: Super solum David, & super regnum eius sedebit, ut confirmet illud & corroboret in iudicio & iustitia à modò & usq; in sempiternû. In quibus verbis & cura regni huius administrandi, & diuturnitas huius officij apertè notatur. Neque enim aliorum Regum more cû vita simul est regia dignitas, & regendi cura finitur: sed ut dignitas aeterna est, ita & regendi cura, propter quam ipsa dignitas est instituta. Hanc autem regendi curâ & sollicitudinem Apostolis
- Mat. 28.** Dominus, extremum eis vale dicens, pollicitus est, cû ait: Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus, usq; ad consummationem seculi. Est ergo inter nos Dominus, nobis prospiciēs, quæ nostra sunt curans, & nos à sempiterno generis humani hoste defendens, & Spiritu suo regēs, ad vitam perducit beatam & immortalem. Hoc est autem quod ipse in Apocalypsi designat, cû ad septem Ecclesias, quæ erant in Asia, legationem mittit his verbis:
- Apoc. 8.** Hæc dicit qui tenet septē stellas in dextera sua, & ambulat in medio septem candelabrorum aureorū. Quæ quidē septem stellæ, septemq; candelabra, septē illæ Ecclesiæ erant, quas ipse in dextera sua tenere, & inter eas ambulare dicitur, ut curam & providentiam suâ hoc modo significaret. Ipse enim est qui nos dextera sua tenet, ne cadamus; & inter nos ambulat, ut nos custodiat, ne prædæ hostiū illo absente simus. Hanc autem curam satis apertè post Resurrectionem suam declaravit, qui à rebus humanis & conspectu hominū abstractus, quam antea suorum curam & providentiam gerebat, nunquam deposuit. Quadraginta enim diebus ascensum suum in cælum distulit; ut toto hoc spatio variis modis discipulis apparens, & loquēs de regno Dei, in fide eos Resurrectionis suæ (vnde salus nostra & iustitia pendebat) confirmaret. Itaque modò illis apparet in Iudæa, modò in Galilæa; nunc omnibus simul, nunc eorum singulis; interdum per se, quandoq; verò per Angelos; qui ut Natiuitatis suæ, ita etiam Resurrectionis testes atque præcones existierunt. In hodierna verò sancti Euangelij lectione duobus discipulis in Emmaus pergentibus mirabili ordine atque ratione apparuit. Cuius rei historiam suauissimis verbis atque sententiis refertam, sanctus Lucas Euangelista in hodierna sancti Euangelij lectione exponit his verbis:

I.

Duo ex discipulis Iesu ibant ipsa die (in qua videlicet Dominus resurrexerat) in castellum, quod erat in spatio stadiorum sexaginta ab Hierusalē, nomine Emmaus. Et ipsi loquebantur ad invicem de his omnibus quæ acciderāt. Scitis, fratres, verum esse quod Saluator ait:

Ex

Ex abund
puloꝝ ore
cogitatio
strum dile
Itaq; loqu
sione acci
amoris sua
eorum que
mirabilem
sistentium
sistentium
tem hostiū
crucis supp
tor denique
nis supplic
miserabac
dilectissim
summo an
nem Domi
etiam pro
porè disci
ad se ipsos
ur, qui ta
cū tam
missionu
dolenter
Sed à hic
pulos, qui
ditationē
no quodā
ras præbe
oratio ver
vā, orati
la illum
affectum
verò cum
tio Theol
cin. Quod
te multip
nica passi
bant. Cui
referatur
scamus, i
pē loquē

Ex abundántia cordis os loquitur. Illud ergo versabatur in discipulorũ ore. quod abundabat in corde: quia verò ibi cordis nostri cogitatio est, ubi amoris thesaurus est: qui tam ardentem magistrum dilexerant, eum semper & in corde & in ore habebant. Itaque loquebantur ad inuicem de iis omnibus quæ in eius passionẽ acciderant: quorum tristẽ lamentabilemque memoriam, amoris suauitas dulcẽ faciebat. Vt liber igitur pro suo affectu, eorum quę gesta erant, aliquid cõmemorabat. Et aliter quidem mirabilem Domini mansuetudinem, patientiam, lenitatem, & silentium inter tot falsa crimina & cõuitia referebat, ita vt eius silentium miraretur Præsides vehementer: alter verò crudelitatem hostium commemorabat, qui non contenti immanissimo crucis supplicio, tot flagellis, tot alapis, tot ipsis, tot conuictis, tot denique iniuriis & contumeliis, acerbius morte ipsa passionis supplicium reddiderunt. Alter verò cõtrã, matrem Domini miserabatur, quæ iuxta crucem assistens, pendente in ligno dilectissimum filium, & sanguinis riuos prope se defluentes, summo animi dolore contemplabatur: rursumque, alter solitudinem Domini miserabatur, qui ab Apostolis derelictus, à Iuda etiam proditus fuit: qui tam immane nefas ausus est, vt præceptorẽ discipulorum vilissimo pretio hostibus traderet. Deinde verò ad se ipsos redeuntes, sortem & solitudinem suam lamentabantur qui tanquã oues pastore destituti, per deuia quæque errabãt: cum tamen omnia quæ in vita habebant, spe diuinorum promissionum reliquissent. Hæc igitur erant, quæ discipuli inter se dolenter & amanter conferebant.

Sed à littera ad spiritũ paululũ assurgentes, per hos duos discipulos, qui hæc inter se pio affectu tractabãt, D. Bernardus meditationẽ atque orationẽ intelligit: quę duę virtutes velut germano quodã nexu inter se colligatæ, mutuas sibi altera alteri operas præbent. Meditatio enim scrutatur & ruminat Dei legem; oratio verò gratiã petit, quã impleat legem. Meditatio indicat viã, oratio spiritũ impetrat & vires, quibus possis ingredi viã. Illa illuminat & erudit intellectu; hæc verò incendit, & inflamat affectum. Et illa quidem facit hominem fastidire terrena, hæc verò cum Deo versans, facit amare cælestia. Denique meditatio Theologum, oratio verò Theophilũ, hoc est, Dei amicũ facit. Quod si quæras, quæ sit meditationis huius materia; ea certè multiplex & varia est: nulla tamen cõmodior, quàm Dominicæ passionis historia, de qua inter se discipuli hodie conferebant. Cum enim studium hoc ad Dei cognitionem & amorem referatur, Deum autem in hac vita nisi per opera sua nõ agnoscamus, inter omnia verò eius opera humanitas Christi principẽ locũ teneat; inter ipsa verò humanitatis opera, acerbissima

Bernard.

eius passio præcipuum & maximum fuerit; consequens est: vt nullius rei studiosa cogitatio tantū nos ad diuinę bonitatis cognitionē & amorem excitare possit. Rursumq; si quærās, quoniam modo hoc mysterium cogitandū sit, ab eisdem etiā discipulis hoc ipsum discēs, qui magno animi dolore simul & amore hæc mysteria tractabant: hac enim de causa ab eis Dominus quæsiuit: *Qui sunt hi sermones, quos confertis ad inuicē ambulātes, & estis tristēs?* Tristitia autē sine dilectione esse nullo modo potest, quia radix doloris amor est: cum dolore enim amittimus, quod cū amore possidemus. His igitur affectibus Dominicę passionis historia tractanda atq; ruminanda est. Non enim par est vt tam ingentes Domini cruciatus siccis oculis, nulloq; amoris aut doloris sensu recolamus. Amor enim vt amorē, ita mœrorē de amici morte exigit, nec vlla alia vicissitudine contentus est.

Dum ergo duo isti discipuli hæc inter se mysteria versarent, & secum quærerent; *Iesus appropinquās, ibat cum illis.* Merito planē illis aderat, quandoquidem ipse paulo antē dixerat: Vbi duo vel tres cōgregati fuerint in nomine meo, ibi sum in medio eorum. In nomine verō Christi cōuenerāt, qui corde & ore Christum personabant, Christū cogitabant, totoq; affectu de Christi passionibus inter se mutuō conferebant. Ipse igitur qui hūc illis animū & mentem inspirabat, operi quoq; suo aderat. Sicut enim Dominus aufert se à cogitationibus, quæ sunt sine intellectu: ita piis & sanctis cogitationibus adest. Sequitur deinde:

Matt. 18.

Sapient. 2.

Oculi autem eorum tenebantur, ne eum agnoscerent. Cur, quæso, Domine, de te loquentibus, te amantibus, te suspirantibus visitationis tuę gratiam minuiſti, cum te illis videndū, non tamen agnoscendum præbuiſti? An non duplicatam eis gratiam retulisses, si te illis agnoscendū pariter & videndum præbuiſſes? Minimē quidem. Hæc enim ad tempus occultatio maioris beneficij occasio fuit. Volebat enim eis Dominus longa oratione totius redemptionis nostrę mysteriū ex sanctarū litterarum testimoniis aperire. Quod quidem fecit, cum incipiens à Moysē & omnibus Prophetis, interpretabatur illis in omnibus scripturis quę de ipso erant. Quam illi commentationē attentissimis animis audierunt, neque illis longus sermo fastidium, sed audiatem magis & desiderium excitauit. Porro autem si se illic eis agnoscendum præbuiſſet, tanta ex hac admiratione exultatione & stupore complecterentur, vt velut extra se positi, vix ea quæ dixisset, capere possent. Quocirca prudenter à Domino factum est, vt ad tempus eum non agnoscerent, quo ex iis, quæ tunc sedato animo didicissent, plenius eum postea & agnoscerent & diligerēt. Hinc colligere licet, fratres, quod cum Dominus aliquando amabilem præsentiam suam piis hominibus abscondit,

non

non hoc d
mentū est
cum adest
quando tū
Cui rei tel
tur se à Do
erat. Ait e
mici tuū
Et tamen
viro fuisse
miranda &
hanc virtu
minimē po
nū in Sp
ac procell
sicut Dño
De beata
imaginib
eius redit
cier & lar
ruisset; ill
illa, in con
bitare aut
prati tibi
dolori. E
cogitatio
tūm
spirituau
maris fer
aufugile
nos hocie
opera no
quin Do
Nam eum
hæc affli
citer cur
tur: Car
to, & ten
stare, & a
conſuetu
agnouit
Videmus
edentem
quocunq;

non hoc derelictionis, sed dispensationis potius & amoris argumentū esse. Cum is enim omnia ad salutem suorum dirigat; & cum adest, & cum abest, horum salutē operatur: unō verō aliquando tunc maximē adest, cū maximē a nobis abesse videtur. Cui rei testimonio erit sanctissimus ille Iob; qui cū querebatur se à Domino derelictum, tunc illi Dominus propinquior erat. Ait enim: Cur faciem tuā abicondis, & arbitraris me inimicū tuū? hoc est, cur ita me tractas, vt inimicos tractare soles? Et tamen cōstat, numquam Dominum tam praesentem sancto viro fuisse, quam eo tēpore fuit. Illa enim inter tot plagas admiranda & incomparabilis patientia faciliē declarat, tantam hanc virtutem atque constantiā sine praesenti Dei numine esse minimē potuisse. Si enim nemo potest dicere, Dominus Iesus, nisi in Spiritu sancto; quomodo ille inter tot maloru turbines ac procellas dicere potuit, Dominus dedit, Dominus abstulit; sicut Dñō placuit, ita factū est: sit nomen Domini benedictū? De beata etiā Catharina Senensi legimus, quod cū turpissimis imaginibus à dēmonē infestaretur, vbi pristina serenitas menti eius reddita est, cū à dilectissimo Sponso suo redeunte suppliciter & lamentabiliter quæreretur, cur se in eo certamine deseruisset; ille respondit: In medio cordis tui eram. Et quomodo, ait illa, in corde tot fecdis cogitationibus conspurcato poterat habitare auctor puritatis? Cui ille, Istae, inquit, cogitationes voluptati tibi an dolori erant? Sumo, inquit, illa, Dñe, cruciatui atq; dolori. Et ille: Quis ergo hoc in animo tuo agebat, vt carnales cogitationes tantopere tibi displicerēt, nisi ego ibi adessem, qui tibi istum animum & affectum immittebam? Simili etiā modo spiritualis ariditatis tēpore, cū omnis deuotionis affectus & charitatis feruor abesse videtur, apparet vtrique à nobis Dominum aufugisse, nosque in mediis tenebris & caligine reliquisse. At si nos hoc tēpore non cessamus, si consueta orationis & pietatis opera non intermittimus, si strenuē rem gerimus; non dubium quin Dominus tunc potissimū nobis adsit, cū abesse videtur. Nam cū interna lētia, & dulces lacrymae, spiritualesq; deliciae affluunt; quid mirum, si homo viam mandatorum Dei alacriter curret, cum spirituali lētia cor eius dilatatur & roboratur? Ceterū sublata hac lētia, & charitatis feruore refrigerato, & tenebris ac nocte calamitatum ingruente, in officio perflare, & ab orationis studio statim tēporibus non desistere, neq; consueta pietatis officia praetermittere; hoc planē non nisi magnorū virorū est, & mentis in Christo solidatae atque fundatae. Videmus enim Apostolos Dominum miracula illa magnifica edentem, & populi frequentia ac laudibus celebrem, hōentem, quocumque pergeret, sequentes: quem tamen in nocte passionis

hostibus traditū, mortiq; addictū deferuerunt. Ex quo apparet, quanto difficilior sit, rebus aduersis quā trāquillis fidem & constantiam retinere. Qui ergo absente ad tempus Dño in officio cōstanter ac fideliter persistit, is utique quo grauiora patitur, eo firmitus intra se præsentiē Dñm retinet. Hac ergo de causa præsentiā suā Dominus discipulis exhibuit simul & abscondit, vt eos maiori beneficio afficeret. Vultis vtrunq; apertē videre? Audite ipsum Dominū in Psalmo clamantē: Deus Deus meus, respice in me, quare me dereliquisti? Deus meus, clamabo per diem, & nō exaudies: & nocte, & nō ad insipientiā mihi: siue, vt alij verterunt, & non est silentiū mihi. At in eiusdē Psalmi fine rursum ait: Timeat eū omne semen Israël, quoniā nō spreuit, nec despexit deprecationem pauperis, nec auertit faciem suam a me: & cum clamare ad eum, exaudiuit me. Videris igitur hīc Deum audientem & non audientem, longē absentem & præsentem?

I I.

Hoc igitur modo incognitus à discipulis Dominus interrogat: *Qui sunt hī sermones quos confertis ad inuicem ambulātes, & estis tristes: Et respondens vnus cui nomen Cleophas, Tu solus, inquit, peregrinus es in Hierusalem, & non cognouisti quae facta sunt in illis diebus: Quibus ille dicit, Quae? De Iesu, inquit, Nazareno, qui fuit vir Propheta, potēs in opere & sermone corā Deo & omni populo, &c. quae sequuntur. Excitamus, fratres, singula haec discipulorum verba: De Iesu, inquit, Nazareno, qui fuit vir Propheta, potēs in opere & sermone. D. Bernardus hoc in loco ait, quosdam esse potentes in sermone, quosdam in opere, quosdam verō in opere simul & sermone. Videas, inquit, aliquem frequēter in oratione deuotum, cuius oculi sunt vt piscinā in Hesebon, prae multitudine lacrymarū: sed recusat ferre iugum obedientie: votū suum implere se existimat, offerendo hostiam amputata aure. Suam plangit in oratione superbiā, sed hora cōpunctionis transacta, ita superbus est sicut antea: vel si lenis est in moribus, post orationis suae deuotionem in eandem recidit leuitatem: ossa eius replentur vitis adulescentiae eius, vt nunquam in conuersione sua sit maturus, licet ad modicum orationis tēpus sit deuotus.*

Vox quidem vox Iacob est, sed manus sunt Esau. Tales potentes dicuntur in sermone, sed nō in opere. Haecenus ille. Itaque potentes in sermone sunt, qui multa de Deo loquuntur, & multum etiam fortasse cum Deo loquuntur. Ceterum si hoc tantū praestant, si verbis facta non coherent, nihil apud Dominū proficiunt. Non enim in sermone est regnum Dei, sed in virtute.

Sunt rursus alij (vt idē Bernardus ait) in opere solum potētes.

Videas enim alium qui strenuus est in exercitatione corporali:

bona quae praeualent, non negligit operari; patiens in tribulatione,

& gau-

Psalm.

Bernard.
in Hom.

Mat. 7.

Gen. 27.

& gaude
re. Sed si
licet in
predicati
sunt auct
sue se tot
dulcedini
cupationi
no tamē i
les, quā
millum o
Dominus
laborem,
los, & pat
non defec
tuam pri
penitent
& moueb
egeris. H
magnum
deuotion
buerunt.
Alij v
ambides
non defec
operibus
duo offic
ut reclina
ab opera
fulcimen
bonis op
quis igit
tator, qu
Sed ne
populo,
ba & De
quibus v
Sunt eni
na iudici
sunt. Co
piunt, d
mero hy
hominu
est: qui

& gaudens ad laborem obedientiæ: potest hic dici potēs in opere. Sed si minis hunc delectat assiduitas orationis, si non est sollicitudine pia deuotus in vigiliis, vel fortè non habeat gratiam prædicationis, potens est in opere, sed non in sermone. Non desunt autem in Ecclesia multi tales, qui cū initio conuersionis suæ se totos orationis studio tradiderint, & in benedictionibus dulcedinis à Domino præuenti fuerint; postea tamen variis occupationibus implicati, perstant illi quidē in officio, sed pristino tamē illo deuotionis ac orationis feruore valde remisso. Tales, quāuis verè laudandi sint; habent tamen cur propter intermissum orationis officiū meritò reprehendi queant, quos planè Dominus in Apocalypsi corripit his verbis: Scio opera tua, & laborem, & patientiam tuam. & quòd non potes sustinere malos, & patientiam habes, & sustinuisti propter nomen meum, & non defecisti: sed habeo aduersum te pauca, quòd charitatem tuam primā reliquisti. Memor esto itaq; vnde excideris, & age poenitentiam, & prima opera fac: sin autem, veniam tibi citò, & mouebo candelabrum tuum de loco suo, nisi poenitentiam egeris. Hæc autem Domini admonitio & comminatio, fratres, magnum iis timorem incutere debet, qui charitatis feruorem, deuotionisque dulcedinem quam initio conuersionis suæ habuerunt, negligentia sua perire passi sunt.

Apoc. 2.

Alij verò sunt in opere pariter ac sermone potētes, qui velut ambidextri ita pietatis operibus incumbunt, vt orandi studium non deserāt; atq; ita rursus se orationi tradūt, vt proximos pijs operibus & admonitionibus iuuare nō desinant: in quibus hæc duo officia se mutuò adiuuāt. Oratio enim piæ operationis velut reclinatoriū est, in quo pius homo cū Deo sabbathū agit, & ab operandi labore requiescit. Operatio verò deuotæ orationis fulcimentum est. Illa enim oratio verè potēs apud Deū est, quæ bonis operibus fulta, in conspectū Dei vacua non ascendit. Quisquis igitur in vtraque iuxta re assiduus est, illius planè est imitator, quem discipuli potentē in opere ac sermone prædicarunt.

Sed neque ista laude contenti, addūt & aliā corā Deo & omni populo, quia videlicet omnia Domini Saluatoris opera & verba & Deo & hominibus gratissima & probatissima erant. Ex quibus verbis similē quoq; præcedēti partitionē colligere licet. Sunt enim quidā qui Deo solum se probare cupiūt, dū, humana iudicia contēnentes, solo cōscientiæ suæ testimonio cōtenti sunt. Contrā verò alij sunt, qui à solis hominibus probari cupiunt, Dei testimonio & approbatione cōtempta: quorū de numero hypocritæ & Pharisei erant, qui dilexerunt, magis gloriā hominum, quā Dei. Inter quos etiā Saul Rex computandus est: qui cū gratiam & honorem coram Deo amississet, coram

1. Reg. 15.

senio-

fenioribus populi à Samuele honorari petebat. Neutri autem hominum verè probati sunt: isti, quoniā à Deo improbātur; illi verò quia hominibus offendiculo sunt: neque ea virtus à Domino probari potest, quæ cum fratris offensione cōiuncta est. Quare necesse est providere bona non tantum corā Deo, sed etiā coram omnibus hominibus. Oportet enim & testimoniū bonum habere ab his qui foris sunt. Hinc Apostolus ad Corinthios:

1. Cor. 4. Abdicamus, inquit, occulta dedecoris, cōmendātes nosmetipsos ad omnē conscientiā hominum coram Deo. Dum enim internam puritatem sectabatur, & occulta omnia, quæ pudorē mēti ingerere poterāt, studiosissimè à se abdicabat, Deo utiq; se probatum exhibebat. Dum verò bonis operibus insistens, homines edificabat, corā eis nō tam verbis quā operibus seipsum commendabat. Nulla enim maior commendatio, quā quæ operis attestazione probatur. Vtrumque autem Dominus in Euāgelio commendat cum ait: Sint lumbi vestri præcincti, & lucernæ ardentes in manibus vestris. Lūbos enim succingimus, cum fluxas vagasq; cogitationes & cupiditates sollicita cordis custodia refecamus; lucernas verò ardentes in manibus gestamus, cum bonorū operum splendore eos qui in errorū tenebris versantur, ad iter salutis reuocamus. Hoc autem docendi genus quā sit efficax, vel hoc vno argumēto colligi potest: Si quis Cōsecrator ad Sacramentorū frequentiā fideles semper inuitet, nemo tamen sit qui id facere velit, vix hoc alicui persuadere poterit.

Lucæ 12.

Vnusquisque enim timet facere quod à nemine fieri videt: ne tanquā aliquid nouum & singulare præ se ferens, linguis & inuidiæ pateat aliorum. At si vicini, si amici, si ciues, ac præcipuè principes id faciāt, quāuis nemo sit qui ad hoc hortetur; ipsa tamen exēpla suadebunt, dum homines facere nō verētur. quod multitudinem viderint faciētem. Est enim homo (si quod aliud animal) ad imitationē maximè cōpositum. Vnde quemadmodum horret quod insolitum est, ne vituperetur; ita maximè sequitur quod consuetū est; ne si non fecerit, iure reprobetur. Danda igitur nobis opera est, vt Deo quidē ante omnia probeamur, & ab hominibus tamen nō improbemur. Vtrumque enim providendum est: illud quidem, vt placeamus Deo; hoc verò vt homines inuenimus exemplo. Hac enim de causa Apostolus ait:

1. Cor. 6.

Rom. 14.

Omnia mihi licent, sed non omnia expediūt: omnia mihi licēt, sed non omnia edificānt. Rursumque: Bonum est homini non manducare carnē, & non bibere vinum, nec in quo frater tuus scandalizatur. Si enim esca scandalizat fratrē meum, non manducabo carnes in æternum, ne fratrem meum scandalizem.

Nemo autem leue aut facile putet esse præceptū hoc: latissimè enim ratio scandali patet. Septē enim tantū sunt Decalogi præcepta

præcepta
scandali a
tur; tot
diculo eff
re debet, q
causa pij h
dum solici
qui incede
mini sine
cationē pr
ptum est:
Dominum

Vbi igit
uerunt, pr
redemptur
caturus, &
de ac Salo
bant, hec
dini in sch
In quo m
ret: quæ
spirituali
incubat
aliā sal
opret: vt
turam de
bona susp
temporal
pora et qu
mentū à
Ostendit

pheta: Me
que inter
cibus tot
uatorē ag
iurare in
suam pro
breui ora
d. Scipio
re merue
mas, cur
minus pe
suā. Prim

præcepta prohibentia, quibus septē solū actiones inhihentur: scandalū autē præcepto quod sub dilectionis mandato continetur: tot actiones prohibentur, quot infirmis fratribus graui offendiculo esse possunt, quæ penē innumera sunt; à quibus abstinere debet, qui ab hoc criminis reatu immunis esse cupit. Quæ de causâ pij homines circa huius præcepti custodiā mirum in modum solliciti sunt. Tales erant beati Ioannis Baptistæ parentes, qui incedebant in omnibus mandatis & iustificationibus Do-
mini sine querela: hoc est, nemini querelæ aut offendiculi oc-
casione præbentes. Talis erat & sancta illa Iudith, de qua scri-
ptum est: Erat hæc in omni-
bus famosissima, quoniā meuebat Iudith 2.
Dominum, & non erat qui de ea loqueretur verbum malum.

III.

Vbi igitur discipuli & laudes magistri, & mortem eius narrauerunt, protinus adiungunt: *Nos autem sperabamus quod ipse esset redempturus Israël*, hoc est, ab Imperij Romani seruitute vindicaturus, & in pristinam dignitatē & gloriam (qualem sub Dauide ac Salomone habuit) reuocaturus. Hæc discipuli expectabant, hæc optabant, neque hanc persuasione ac ignorantia, tam diu in schola pauperis humilisq; magistri versati, deposuerant. In quo miseranda humanæ naturæ infirmitas & cæcitas apparet: quæ ubi per peccatum velut è cælo in terrâ præcipitata, & spiritali luce & gratia orbata fuit, vsque adeo terrenis bonis incubat & inhiat, vt vix alia bona, alias opes, aliam felicitatem, aliam salutem, quàm corporeā & terrenam aut esse credat aut optet: vt appareat, spiritum ipsum in carnis quodammodo naturam degenerasse. Sed quid mirum si seculi homines secularia bona suspiciunt, quando ipsi Apostoli atq; discipuli Domini temporalem redemptionem, temporale Christi regnum, temporalesque dexteras & sinistras somniabant? Cuius rei gratia meritò à Domino hoc in loco acriter obiurgantur. Ait enim:

O stulti & tardi corde ad credendū in omnibus quæ locuti sunt Prophete! Merito stulti appellantur, qui res pueriles & inanes, moxque interituras tanti faciebāt, & nec ipsis quidē Prophetarū vocibus toties admoniti, vera bona, veramq; salutē, & verum Saluatorem agnoscebant. Nōne, inquit, hæc oportuit pati Christū, & ita intrare in gloriā suā? Inter argumenta omnia, quæ religio Christiana profiteretur, maximè mirabile atq; diuinum est, quod hac breui oratione cælestis Magister comprehendit. Felices duo isti discipuli, qui cælestem hanc doctrinā ab ipso Veritatis ore audire meruerunt. Nos pro tenuitate nostra breuiter causam reddemus, cur ad salutem nostram expediens fuerit, vt Christus Daminus per varios labores atque certamina intraret in gloriam suā. Primū enim (quod apud fideles omnes constat) expediens hoc

hoc fuit, vt passionis & mortis suae sacrificio pro sceleribus nostris æterno Patri satisfaceret. Qua de re suo loco latius disseruimus. Deinde, vt exëplo suo nobis ostenderet, regnū cælorum vim pati, & violētōs illud arripere, ac per multas tribulationes oportere nos in illud intrare. Postremō, vt eodē exëplo, dū ipse prior pro non sua, sed pro nostra salute calicē hausit passionis, nos ad eundem calicē pro nostra salute hauriendum animaret. Plurimū quippe in vtrāque partē Principū ac Regū exempla valent. Nemo enim ingloriū sibi ducit, quod Reges exëplo suo nobilitarunt. Cūm Dauid Rex Absolonē filiū fugiens, apertō capite, ac nudis pedibus per cliuium montis ascenderet, populus qui eū sequebatur, eodē habitu, eisdemque lacrymis desolatū Regem sequebatur. Referunt qui de variis gentium moribus scripserunt, tantum in Aethiopia Regum exempla valere, vt, si quādo Rex aliqua corporis parte debilitaretur, domesticos omnes spōte sua eandem partē debilitent; turpe esse existimantes, Rege claudō aut monoculo nō omnes amicos claudos aut monoculos esse. Memoria proditū est, Ioannem secundū Lusitanīæ Regem, æterna memoria dignum, amico ægrotante, & potionem acerbam à medicis porrectam (cui salus eius innirebatur) bibere recusante, degustasse prius, & bonam eius partē ebibisse, vt sui amore seruus æger faceret, quod pręstātissimus Rex in eius gratiam fecisset. Ad hunc ergo modum cælestis Rex, qui se nobis ducem in cælum prębuit; & iter quo post illum tendere deberemus ostendit, & exëplo suo eius itineris labores mitigauit. Quōd si quis à me requirat, quæ res hoc iter in cælum arduum atque difficile reddiderit, cūm beatas illas mentes, quæ corporis expertes sunt, sine labore conditor in cælo beauerit: ad hoc respondemus, simili quidē liberalitate & gratia hominē ab initio donatum, quam si illasam integramq; seruasset, sine labore etiā idem premiū consecutus fuisset. Sed quoniā rebellis & ingratus in Conditorum exstitit, gratuita illa dona quæ perceperat, & sibi & posteris suis amisit. Ita factum est, vt miser homo & naturam gratia sublata (quæ illam in officio continebat) grauiter fauciarer, & se ipsum eius seruituti subiiceret, cuius fraudulentis consiliis obtemperauit. Quo factū est, vt, quoniā ingratus homo Deo rebellis fuit, fieret quoque sibi ipsi rebellis, rebellemq; carnē sibi naturę iure subditā experiretur, qui rebellis ipse aduersus Cōditorē exstiterat. Hinc varia huius vitę certamina, dum caro concupiscit aduersus spiritum & spiritus aduersus sibi aduersantem carnem, & nouas quotidie voluptates ab eo incredibili ardore flagrantem. Legi quippe Dei subiecta non est; neque enim potest. Hæc igitur prima mali labes, & variorum laborum, certaminum, atque tentationum origo.

Quo-

Quocir-
tus viueret
Alioquin
quā bon
contrarior
lere atque
cælo quidē
autē vita in
difficultari
eius atque
ex ipsius n
sibi famili
tiam cupi
magnopere
vel cupim
monis vim
incensas, f
Hic igitur
sistatur ca
in diuinit
ait) iudicet
à Deo det
tem: quæ
potest esse
desit. Vnde
aduersari
iurias & c
laccellunt,
Quid ve
gatur, quæ
cliuem, pr
ritus nost
secundū
ait: Si sece
fortitudin
ribus copi
lam verō
genera, tot
lperatos c
ferendos,
ne opus el
Deum do
legem spi

Quocirca si rectâ in cælum tendere volumus, si ad legē spiritus viuere; carnis cupiditas, quę illi aduersatur, opprimenda est. Alioquin nō magis ista inter se cohærere & cohabitare poterūt, quā bonū & malum, & lux & tenebrę, scientia & ignorantia; contrariorum enim est, sibi inuicem aduersari, seq. mutuo pel- lere atque perimere, neq; in eodem subiecto posse consistere. In cælo quidē caro glorificata spiritui obsequēs & amica erit: in hac autē vita irreconciliabile aduersus illam bellū gerit. Cuius verō difficultatis ac laboris sit, carnem spiritui subiicere, & turbidos eius atque rebelles motus comprimere, patet primū quidem ex ipsius natura & cōditione carnis: quę carnalia bona tanquā sibi familiaria & cognata auidiſsimē concupiscit. Eius verō natiam cupiditatē præsentium bonorum conspectus atque vsus magnopere acuit. Multū enim in vtramq; partem rerum quas vel cupimus, vel odio habemus, præsentia valet. Adde etiam dē- monis vim atque potentiam, quę carnis cupiditates, per se satis incensas, flatu suo magis incendit: vt pote de quo scriptum est: Halitus eius prunas ardere facit, & flāma de ore eius egreditur. Iob 43. Hic igitur antiquus serpens, potestate sibi à Deo permisſa, in- sidiatur calcaneo nostro, variisq; animas nostras cuniculis & insidiis infatigabili contentione petit. Idemq; (vt Lactantius ait) idcirco in primordijs transgressionis non statim ad pœnam à Deo detrusus est, vt hominem malitia sua exerceret ad virtu- tem: quā nisi agitur, nisi continua vexatione roboretur, non potest esse perfecta. Ex quo fit, vt virtus nulla sit, si aduersarius desit. Vnde est illa à Philosophis iactata sententia: Marcet sine aduersario virtus. Adde quoque varias prauorum hominum iniurias & contumelias, quę animum nostrum irritant atque lacessunt, & ad odia & vindictę cupiditatem exstimulant.

Quid verō, si his etiā diuturna prauę vitę consuetudo suffra- gatur, quę carnē per se ad malum ex peccati corruptione pro- cliuem, propensioem ad illud facit? Hic igitur tam potens spi- ritus nostri aduersarius prosternendus atque deiiciendus est, si secundū legē spiritus viuere volumus, Apostolo restante, qui ait: Si secundū carnem vixeritis, moriemini. Rom. 8. Quæ ergo animi fortitudine atque cōstantia opus erit, ad hunc hostē tot auxilia- ribus copiis instructum, spiritui subiiciendum atque frenandum? Iam verō quis omnia huius vitę incōmoda, quis tot morborū genera, tot charorum funera, tot clades, tot calamitates, tot in- speratos casus enumerare poterit? ad quos leniter & moderatē ferendos, quanta patientia, qua animi submissio & fortitudi- ne opus est, ne stultum aliquid aduersus mundi moderatorem Deum dolore stimulatē proferamus! Cū igitur tot aduersarij legem spiritus oppugnātes superandi à nobis sint, vt iuxta illius præscri-

Iob 7.

Iob 24.
Petrus
Damian.

Matth. 21

praescriptum vitam nostram instituamus: nonne magno animi robore, magnoq; studio ac labore opus est, quo tot hostes proflernere ac superare valeamus? Hinc S. Iob militiam esse vitam hominis super terram ait: & ipse se non tam vivere quam militare significauit. cum dixit: Cunctis diebus, quibus nunc milito, expecto donec veniat immutatio mea. Petrus quoque Damianus, in hymno Deum orans, ait: Praebe vires inexhausto decertanti proelio. Quo nomine incessabilem atque perennem spiritus & carnis nostrae conflictum significantissime designauit. Quae cum ita sint, fratres; quomodo, quaeso, aliter huius vitae dux & velut antesignanus aut vivere, aut vitam finire, nisi per varios agones & certamina, debuit? Recte ergo idem Dominus: Nonne haec oportuit pati Christum, & ita intrare in gloriam suam?

Ceterum ne quis hoc audiens à spiritualis vitae studio deterreatur, illum obiter admonemus, charitatem in Deum tantam vim habere, ut hanc ipsam, de qua egimus, pugnam non grauem, sed leuem; non acerbam, sed suauem efficiat. Hac enim de causa Saluator Euangelij ingum suauem, & onus leue esse ait. Si enim pecunie amor facit, ut homines ferrum & ignem augendi lucris gratia non horreant: quid non facile perferet ardens in Deum charitas, quae per Spiritum sanctum in piorum cordibus effunditur: quae non modo mortificationem carnis, sed etiam mortem sanctis Martyribus optatissimam & iucundissimam fecit? Id adeo verum est, ut cum primum haec ipsa charitas in piorum mentibus flagrare, & flammam suas emittere incipit, tantus frequenter affligendi corporis ardor excitetur, ut vix vlla in re maiori discretionis temperamento sit opus, ne immoderatis vigiliis, ieiuniis, & corporis castigatione salus & vita hominum periclitetur. Quo enim amor in Deum magis accenditur, hoc & desiderium propter eius gloriam patiendi, & odium in carnem propriam magis excitatur: cuius immodicus amor summum amoris diuini impedimentum est. Nemo ergo, fratres dilectissimi laborem detrectet, nemo crucem horreat, nemo calicem passionis fugiat. Bibit ex eo primus Rex noster, & reliquias eius in nouissima caena discipulis ceterisque; fidelibus tradidit inter se distribuendas. Haec est via quae ad immortalitatem ducit, hac dux noster processit, hac Apostoli, hac Prophetae, hac sancti Martyres, hac postremo ceteri omnes electi, qui (ut Ioannes in Apoc. ait) occidendi sunt, sicut & illi, si non corporeo, certe spirituali gladio: si non morte corporis, ad mortificationem carnis. Quicunque igitur hoc martyrij genere se Deo per omnem vitam maetauerint, & carnem suam cum vitiis & concupiscentiis crucifixerint, ad vitam illam peruenient, in qua non gladius, non mors, non lacrymae, non labor, aut moeror iuris aliquid habent; sed aeterna vita,

placi-

placidissima
plenitudo
num voceIN E
POST
in qua,
natione
latius eTHEMA.
vire in

Quia sic ait
Bonus pla
seculi luce
ginem no
inquam d
enituit. I
est ad qui
sit. Ille bo
Illius diei
pulturam
vident: hu
pheta: Q
Latentur
tuos viciu

Duo an
teru, vt g
mentor u
studio rei
nem, pecc
Papa inq
reolutio
dia. In h
malis po
quam au

placidissima pax, iucundissima requies, ac bonorum omnium plenitudo semper viger, & festiuium Alleluia comuni omnium voce in omni aternitate cantatur.

IN EADEM SECVNDA FERIA

POST PASCHA, CONCIO TERTIA:

in qua, post breuem Euangelicæ lectionis explanationem, sententia verbis thematis comprehensa latiùs explicatur.

THEMA. *Nónne hac oportuit pati Christum, & ita intrare in gloriam suam?* Lucæ 24.

QUANTA sit sacratissimi huius diei solemnitas atque lætitia, fratres dilectissimi, declarant planè Ecclesiæ voces, quæ vbique Alleluia resonant, & illum Davidis versiculum repetunt: Hæc dies psal. 117. quâ fecit Dominus, exultemus & lætemur in ea.

Quæ sit autè exultandi causa, B. Maximus declarat his verbis: Max. in ser. Bonus planè dies, qui lucem intulit vniverfis: verum non huius seculi lucem, sed resurrectionis aternæ. Lux enim ista non caliginem noctis depulit, sed mortis tenebras amputauit. Bonus inquam dies: & melior hic quàm ille in quo primum mundus enituit. Ille enim hominibus ad laborem creatus est: hic factus est ad quietem. Ille mortè metuit: hic formidinem mortis euasit. Ille bonis malisq; communis est: hic iustorum est proprius. Illius diei lux tenebris sepelitur: huius diei splendor etiam sepulturas illuminat. Ac postremo, illius diei lucem mortui non vident: huius diei lumen etiam defunctis emicuit, sicut ait Prophetæ: Qui sedebant in regione vmbra mortis lux orta est eis. Isaia 9. Lætemur ergo in hac die, quæ & viuos circumfulget, & mortuos viuificat, & venturos illuminat. Hactenus Maximus.

Duo autè sunt quæ à nobis sacri huius diei ratio postulat; alterù, vt gratiâ & puritatè, quam Paschalis agni merito, & sacramentorù virtute (quæ hoc tempore percepimus) vigilâti cura & studio retineamus, ne solum pro salute nostra Christi sanguinem, peccando iterù effundamus. Hec enim tanta lucra (vt Leo Leo in serm. Papa inquit) perseveranti sunt seruâda custodia: ne in desidiam resolutò labore, quod donauit Dei gratia, diaboli fureret inuidia. In hoc autem malum incidunt, qui, transacto Quadragesimalis pœnitentiæ tempore, peius in eadem peccata corruunt, quàm antè iacerant. Alterù verò est, vt de precepta per Christi

mortem & resurrectionem salute, in ipso exultemus, & gaudeamus, & immortales illi pro tanto munere gratias agamus. Christus enim Dominus vnica morte sua nos à duplici morte, corporis videlicet atque animæ, liberauit, & in patrias sedes, hoc est, in regnum calorum (à quo vniuersum genus hominum communis peccati iure exulabat) reuocauit. Lex Iudeis olim lata erat, vt, qui propter admissa crimina à patria sua profugi vagabantur, in morte summi sacerdotis ab exilio reuocarentur, & à priorum criminū reatu liberi, ad ciuitates suas remearent. Hac autem lege Dominus non obscure mortis Christi meritum & gratiam designauit, per quam & generis humani scelera soluta, & aditus nobis in caeleste regnū ipso resurgente patefactus est. Quod igitur & peccata nostra soluta, & mors per eius mortem mortua, & vita per resurrectionem fuerit reparata, vnico salutis nostræ auctori acceptum ferre debemus. Idem quoque nobis summi sacerdotis Aaron mors appositissime adumbravit. Quo enim is anno mortuus est, filij Israel promissam sibi à Deo terram lacte & melle manantem armis feliciter occupauerunt. Sic enim Num. 33. legimus: Ascendit Aaron sacerdos in montem Hor, iubente Domino: & ibi mortuus est anno quadragesimo egressionis filiorum Israël de Aegypto. Cum autē post quadraginta annos, quibus populus per desertum errauit, ad promissam sibi à Deo terram perueniret, liquet planè eundē annum fuisse, quo & summus ille Sacerdos diem suū obiit, & populus promissam sibi à Deo hereditatem adiit. Cuius temporis ratio diuinā ordinatione disposita, satis apertè Dominicæ mortis meritum atque virtutem significat. Vt enim quo tempore Sacerdos ille terrenus è viuīs excessit, populus terrena hereditate potitus est: ita quo tempore caelestis Sacerdos pro nobis mortuus est & resurrexit, nos etiā cum illo resurreximus, & caelestis hereditatis per illum ius adepti sumus. Qua ergo lætitia exultare, quas clementissimo Redemptori gratias agere debent, qui hoc tanto munere donati sunt? De hoc igitur ineffabili mysterio in præsentī concione dicturi, caelestem opem, sacratissimæ Virginis intercessione, suppliciter imploremus.

A V E M A R I A.

Si qui hoc sacratissimo tempore candidam vestem, ex immaculati Agni vellere contextā, sacramentorum virtute (vt modò diximus) perceperunt, quam ratione illam eodē candore nitentē seruare, & ad tribunal Christi perferre possent, à me modò quererēt: cum multa ad hoc esse necessaria constet, hoc tandem illis responsum præberem, nempe vt beneficium, cuius virtute hoc tantum munus perceperunt, omnibus diebus vitæ suæ pio animi studio recolere. Constat enim Dominicæ passionis merito

Num. 33.

merito h
passione
vna piet
lius virtut
merito nol
quidē bene
tamen mir
redemptio
nia in se hu
da acerbi
Hæc igitur
admiration
Dominura
litate dona
mum est. E
modum su
mam erga
de re sic D
affectum f
aduersa su
dicere poss
prum fuisse
plus etiam
nitatis su
ricorditer
Qua au
tantū bene
empla pra
religere li
Emman
est: sacr
& celesti
mauit, qu
eius reco
bulari. H
ad illos p
conferuad
suis per g
etiam dicit
qui factu
populo. &
ueneri d
banus qu
na di. s. e

merito hanc nobis vestem candidam esse donatam. Eam ergo passionem quotidie ad memoriam reuocemus, & pro tanto diuinæ pietatis beneficio continuas illi gratias agamus: perq; illius virtutem & meritum gratiam postulemus, qua, quod eius merito nobis collatum est, eodem perpetuò retineamus. In quo quidē beneficio cum multa sint admiratione dignissima, multo tamen mirabilior salutis & redemptionis modus, quàm ipsa redēptio fuit. Modus quippe fuit, vt salutis nostræ auctor omnia in se humani generis debita susciperet, ac pro illis dissolendis acerbissimum mortis genus, & extrema supplicia subiret. Hæc igitur summa diuinæ pietatis dignatio omnem superat admirationem. Nec enim adeo miramur magnificentissimum Dominum magnifica dona dare, & gratis etiam ex sola liberalitate donare. Mala autē perferre, à diuinitatis natura alienissimum est. Hæc igitur tanta diuinæ bonitatis dignatio vt supra modum summi huius beneficij magnitudinem auget, ita maximam erga nos diuinæ charitatis amplitudinem ostendit. Quade re sic D. Chrysologus ait: Parum esse Dominus credidit, si affectum suum erga nos præstando prospera tantum, nō etiam aduersa sustinendo monstraret. Quod cum ita sit, rectè & verè dicere possumus, Deum vsque adeo humanæ salutis amore captum fuisse, vt non solum quod potuit, sed (vt ita dictum sit) plus etiam quàm potuit, pro nobis fecerit: quando quod à diuinitatis suæ natura alienum erat, in natura peregrina, à se misericorditer assumpta, voluit sustinere.

Qua autem charitate illos Dominus prosequatur, qui huius tanti beneficij memorem semper animum gestant (vt alia exempla prætereamus) ex hodierna sancti Euangelij lectione intelligere licet. Hac enim de causa duobus hodie discipulis in Emmaus pergentibus tertius in via Dominus comes additus est: sacramq; litterarū illis mysteria detexit, mentesq; ipsorū & cælesti luce compleuit, & ardentissimo igne charitatis inflammauit, quod eos animaduertit magno animi dolore ex passionis eius recollectione fauciatis, de ea inter se piè & amantem cōfabulari. Hoc enim illa Domini interrogatio apertè testatur, qua ad illos propius accedens quæsiuit: *Qui sunt hi sermones quos confertis ad inuicem ambulantes, & estis tristes?* Cui illi, Tu, inquit, solus peregrinus es in Ierusalem, & non cognouisti quæ factæ sunt in ea his diebus? Quibus ille dixit: Quæ? De Iesu, inquit, Nazareno, qui fuit vir Propheta, potens in opere & sermone coram Deo & omni populo, & quomodo tradiderunt eum summi sacerdotes & principes nostri in damnationem mortis, & crucifixerunt eum: nos autem sperabamus quia ipse esset redempturus Israel. Et nūc super hæc omnia, tertia dies est hodie quod hæc facta sunt. Sed & mulieres quedā ex nostris

Petrus
Rauēnas

terraverunt nos; quae ante lucem fuerunt ad monumentum: & non inuen-
to corpore eius, venerunt, dicentes se etiam visionem Angelorum vidisse,
qui dicunt eum vivere. Et abierunt quidam ex nostris ad monumen-
tum: & ita inveniunt sicut mulieres dixerunt, ipsum verò non inveni-
erunt. Hac igitur tam longa narratione patienter audita, pere-
grinus noster acriter oburgatione disputationis suam orditur his
verbis: O stulti & tardi corde ad credendum in omnibus quae locuti
sunt Prophetae! Nōne haec oportuit pati Christum, & ita intrare in
gloriam suam? Hanc Domini sententiam, quoniam longiore ex-
planatione indiget, paullulum modò differam, ut quod reli-
quum est Evangelicae historiae, prius absolvam.

Dum ergo Dominus hanc sententiā multis sanctarū scriptu-
rarum testimonijs confirmasset, discipuliq; docentē illū audis-
simè audirent, appropinquaverunt castello quò ibant. Et ipse finxit se
longius ire. Hoc in loco querendum est, cur Dñs hoc fingere vo-
luerit? Cui quaestioni D. Bernardus respondet, quòd videlicet hac
ratione, dū simularer se eos velle deserere, dilectionis igne, quo
suaviter ardebant, vehementius inflammaret. Quid enim (ait
idē) eos putatis animi habuisse, cum se fingeret longius ire? Exi-
stimo enim talibus cum verbis interpellasse: Ne recedes dulcis-
sime, ne discefferis à nobis: sed adhuc de Iesù Nazareno sonet
vox tua in auribus nostris. Loquere, quæsumus, de gaudio resur-
rectionis. Mane nobiscum, quoniam advesperascit, & inclinata est
iam dies: sed agemus vigilias noctis. Non enim sufficit dies, ut
saturetur auris auditu de dulcissimo Iesù. Haec tenet Bernardus.

Hac igitur discipulorū oratione Saluator inductus, ad idem
cum illis hospitium divertit. Ob hoc enim finxit se longius ire,
Idem. quoniam (ut idem D. Bernardus ait) audire volebat: Mane no-
biscum Domine, quoniam advesperascit, & inclinata est iam
dies. Præteriens enim teneri vult, abiens reuocari. Sic etiam di-
scipulos in mari laborantes præterire volebat, quò videlicet hac
simulatione (ut D. Ambrosius ait) eorum probaret fidem, & eli-
ceret precem. Sic etiam à Sponsa in Canticis abscedit, quò vi-
delicet & audius reuocetur, & teneatur fortius.

Ambros. Habes igitur hic tres huius simulationis fructus, quibus salus
nostra continetur. Hac enim ratione & fides nostra probatur,
& Sponsus, ne iterū abeat, strictius tenetur: & cum abierit, audi-
tius, ut redeat, per orationem inuocatur. Quod contrā multi
faciunt, qui tunc maximè orationis officium deserunt, quando
Sponsus abest: cum tamen vel eo maximè tempore inuocandus
esset, quando ob hoc præcipuè abest, ut magna vi precum ma-
gnoq; studio in pristinum domicilium reuocetur.

Contrā verò pij faciunt, qui cum absente Domino se in tene-
bris & solitudine quodāmodò agere videant, ad ipsum cū di-
scipulis

scipulis cla-
inclinata el-
lucē & c.
bis lætū q
ternæ vac
habitanis
tudine frui
cū eo collo
libera. intr
habitat, &
visitationis
afflictetur.
Sponsi sui
vni cetera
quemadm
& exultant
nemque il
nam illic
ita purgat
cū ab eo
gratum in
plena. Ho
sunt (inq
Venient
bunt. Quo
nit, cum an
cibi veni
D. Bernar
tēpore: nū
& nūm
dicium. E
cessabo cl
cordis, ut
scipum. H
presto est
plenum gr
terius. H
absentiā s
stantur. q
solam anim
Sed ad
nū hac or
est, vim il
beret.

scipulis clamant: *M. ine nobiscum Domine, quoniam aduersperascit, & inclinata est iam dies.* Quam diu enim praesentia tua fruimur, in luce & claritate versamur: vbi verò à nobis abcessisti, quid nobis lætū, quid nō triste atq; funestū esse queat? Mens enim internæ vacationi & rerū diuinarū contēplationi assueta, quæ inhabitantis Domini præsentia pascitur, quæ familiari eius cōsuetudine fruitur, quæ inter humeros illius requiescit, quæ internis cū eo colloquiis oblectatur, quæ à terrenis curis & cupiditatibus libera, intra se verā felicitatē & regnum Dei quærīt, secum quæ habitat, & secū viuit: hæc (inquā) mens, vbi se aliquādo diuinæ visitationis atq; præsentiæ fructū priuatam sentit, quomodo nō affligeretur, & doleat, cū se interno illo spiritus gaudio, quod de Sponsi sui familiari cōsuetudine percipiebat, & propter quod vnū cetera vitæ solatia repudiauerat, viduatā cernit? Verē enim quemadmodum pisces in elementi sui regione positi subsiliunt & exultant, ab ea autem extrahi grauius & molestē ferūt, omnem quæ illam agilitatem amittentes, vix loco mouentur, quoniam illuc velut in naturali suo loco, hic verò extra illū manent: ita purgata mens, quæ in Deo tāquam in centro suo requiescit, cū ab eo aliquādo diuellitur, nihil sibi dulce, nihil suauē, nihil gratum inuenit: sed omnia curarum, molestiarū, atque tristitiarū plena. Hoc ipsum autem illa Domini verba insinuant: Nō possunt (inquit) filij sponsi lugere, quā diu cum illis est sponsus: Venient autē dies, cū auferetur ab eis sponsus, & tunc ieiunabunt. Quod autē sit hoc filiorū ieiunium, D. Ambrosius exponit, cū ait: Famem patimur, non corporis, sed amoris: nec tam cibi ieiunio, quā desiderio laboramus. Hoc item desiderio D. Bernardus abscedēte sponso laborabat, qui ita de se ait: Hoc tēpore tristis sit necesse est anima mea, donec iterū reuertatur, & iterū recalefeat cor meum intra me, idq; sit reuersionis indicium. Et mox: Et quoties elabatur, toties repetetur à me: nec cessabo clamitare quasi post tergū abeuntis, ardenti desiderio cordis, vt redeat, & reddat mihi lætitiā salutaris sui, reddat mihi seipsum. Fateor vobis, filij, nihil aliud interim libet, dum non pręstō est quod solum libet. Et hoc oro vt non vacuū veniat, sed plenum gratiæ & veritatis, more vtiq; suo, sicut heri, & nudiustertius. Hactenus ille. O verē felices, qui hanc cælestis Sponsi absentia sentiunt! qui nulla alia re, nisi sola eius præsentia delectantur! qui illa Prophetæ verba vsūpare possunt: Renuit cōsolari anima mea: memor fui Dei, & delectatus sum, &c.

Sed ad discipulos iterū redeamus: non contenti enim Dominū hac oratione ad hospitium inuitasse, tandē coegerūt eum: hoc est, vim illi intulerunt, vt ad hospitium & prandium cū eis diuerteret. *Et factum est* (ait Euangelista) *cum recumberet cum eis,*

Simile.

Matth. 9.

Ambros.

Bernard.

Psalm. 76.

Gregor.
in Hom.

Heb. 15.

1. Pet. 4.
Mat. 25.

accepit panem, & benedixit, ac fregit, & porrigebat illis. Et aperti sunt oculi eorum. & cognouerunt eum: & ipse euauit ex oculis eorum. Hoc argumēto D. Gregorius hospitalitatis & misericordiae officiū fidelibus vehemēter cōmendat. Eius hoc in loco verba subiiciā: Hoc exemplo intelligimus, fratres, quia peregrini ad hospitium non solum inuitandi sunt, sed etiā trahendi. Mensam ponunt, panes cibosque offerunt, & Deum, quem scripturæ sacræ expositione non cognouerant, in panis fractione cognoscunt. Audiendo ergo præcepta Dei, illuminati nō sunt, faciendo illuminati sunt; quia scriptum est, Non auditores legis iustificabuntur apud Deum, sed factores legis. Qui ergo vult audita intelligere, festinet ea quæ iam intelligere potuit, opere implere. Ecce Dominus nō est cognitus dū loqueretur: & dignatus est cognosci dum pascitur. Hospitalitatem ergo, fratres charissimi, diligite, charitatis opera amate. Hinc enim per Paulū dicitur: Charitas fraternitatis maneat in vobis: & hospitalitatē nolite obliuisci: per hanc enim placuerunt quidam, Angelis hospitio receptis. Hinc Petrus ait: Hospitales inuicem sine murmuratione. Hinc ipsa Veritas dicit: Hospes fui, & collegisti me. Opinata res est valdē, & seniorū nostrorū nobis relatione tradita. Quidam paterfamilias cū tota domo sua magno hospitalitatis studio seruiebat. Cumque quotidie ad mensam suam peregrinos susceperet, quodā die peregrinus quidam inter alios aduenit, ad mensam ductus est. Dumque paterfamilias ex humilitatis consuetudine aquam vellet in eius manibus fundere, conuersus vireum accepit: sed repente eum, in cuius manibus aquā fundere voluerat, nō inuenit. Cumque hoc factum secum ipse miraretur, eadem nocte ei Dominus per visionē dixit: Cateris diebus me in membris meis, hesterno autem die me in memetipsa suscepisti. Hactenus verba Gregorij. Simile quiddam eidem beato Pontifici Gregorio contigisse, Simeon Metaphrastes in eius vita longa oratione commemorat. Quid autem ex hoc potissimū loco intelligimus? Certē verū esse quod D. Augustinus, hunc locum explanans, breui hac oratione cōprehendit: Tene hospitē, si vis agnoscere Saluatōrē. Quod enim in discipulis tulerat infidelitas, reddidit hospitalitas. Hactenus de Euangelica lectione, nunc ad verba themate comprehensā veniamus.

Tractatio Thomatis. J.

Cum discipuli Domini & in eius passione scandalum passi essent, & fidē simul & spem resurrectionis eius amisissent; cōmotus eorū tarditate Dominus, hac exclamatione orationem suam eggressus est: O stulti & tardi corde ad credendum in omnibus quæ locuti sunt Prophete! Nonne hac oportuit pati Cbistum, & ita

intrare

intrare in gl
nis nostrā, e
ficare D.
men est, q
mirabilios
tis alius tra
probra, tot
suppliciu si
tus philoso
quo planē
habitu. E
mus, prop
Filij Dei n
sæ quid ali
crucis arbo
qui stellati
pue capita
que saluati
cuplum. S
quo deuot
tis etiā ho
igitur duo
redemptio
exemplo
cipiōe me
Nonne hac
in ignis qu
liqua cōci
tamen acc
nam d. n
men pū
Praci
sona, sed
nomine s
illum Do
hem terra
te enim e
nomine a
ducē ac p
ter Filio
delis enim
ipsum ad
ceptra, qu
his ituer

intrare in gloriam suam? Hac autē loquēdi figura per interrogationis notā, esse hanc rem & apertissimā & cōuenientissimā, significare Dominus voluit. Est ita planē, nō diffitemur. Sed hoc tamen est, quod mundus maximē studet ac miratur. Quid enim mirabilius, quā quod summa illa & infinita maiestas, quæ multis aliis rationibus humanam salutē constituere potuisset, tot probra, tot verbera, tot ludibria, ac postremō vilissimum crucis supplicium subire voluerit? An est quicquam mirabilius? O quātus philosophandi campus sese nobis hoc in loco aperiebat! in quo planē nullum dicendi finem omnis mortalium lingua erat habitura. Exigebat enim hic locus, vt causās omnes explicaremus, propter quas cōmodissimum fuerit, acerbissima vnigeniti Filij Dei morte genus hominū à morte liberari. Hæ porro causæ quid aliud quā omnes illi fructus sunt, qui ex Dominicæ crucis arbore prodierūt? Hoc autem quis numerare valeat, nisi qui stellarū multitudinē numerat? Omnes tamē ad duo præcipuē capita referri, Leo Papa testatur his verbis: Crux Christi, quæ saluandis est impensā mortalibus, & sacramentū est & exemplum. Sacramentū, quo Virtus impletur; diuina; exemplum, quo deuotio excitatur humana: quoniam captiuitatis iugo erutus etiā hoc præstat redemptio, vt eā sequi possit imitatio. Cū igitur duo hæc in passione Dñica inueniantur, sacramentum ad redemptionē, & exemplū ad imitationē: de sacramēto aliās, de exemplo nunc dicamus. De hoc enim Saluator hoc in loco præcipuē meminisse videtur, cū Christi nomine vsus est, dicens: *Nōne hæc oportuit pati Christum?* &c. In quo quidem nomine insignis quædam emphasis mihi inclusa esse videtur, quæ in reliqua cōcionis parte paulo fusiūs à me explicanda est. Ad quod tamen attēctiores modō mihi vestras aures exhiberi cupio: quoniam de re omnium maxima locuturus sum. Sed quædam tamen, priusquam rem ipsam aggrediar, prælibare necesse est.

Principiō aduertendū est, gloriolum Christi nomen nō personæ, sed officij nomē esse: Regē enim siue ducē significat: quo nomine Saluator in litteris sanctis nō rarō appellatur. Sic enim illum Dominus apud Michæam vocat, cū ait: Et tu Bethlehē terra Iuda, nequaquam minima es in principibus Iuda: ex te enim exiit dux, qui regat populū meum Israël. Simili quoque nomine apud Esaiā vocat, cū ait: Ecce testē populis dedi eu, ducē ac præceptorē gentibus. In quibus verbis tria cælestis Patris Filio suo nomina inponit, testis, ducis, ac præceptoris. Vt fidelis enim testis, voluntatem Patris nobis testificatus est, quod ipsum ad præceptoris officium pertinet: vt dux verò, eadem præcepta, quæ verbis docuit, exemplis confirmauit: atque ita se nobis itineris in cælum ducem exhibuit. Hoc ipsum autem idem

Leo Papa.

Mich. 5.

Esaiæ 55.

Ioan. 14.

Dominus significauit, cum dixit: Ego sum via, veritas, & vita. Est enim (vt Leo Papa interpretatur) via cōuersationis sanctæ, veritas doctrinæ diuinæ, & vita beatitudinis sempiternæ. Non ergo verbis tantum, vt præceptor, informare, sed multo magis, in dux, clarissimis virtutū suarū exēplis præire nobis, & ducatū in cælum præbere debuit. Hoc enim Christi nomen designat.

Ioan. 14.

Deinde illud etiā animaduertendū est, inter eos qui hunc ducē sequuntur, alios esse perfectos, alios imperfectos. Imperfecti autē sunt, qui diuinæ legis præcepta custodientes, mortifera peccata vitare student. Perfecti verò, qui non præcepta modò, sed etiam Euangelica consilia omni studio seruare curantes, non à mortiferis solum, sed à venialibus etiā delictis abstinere contendūt. Horū minor quidē numerus, illorū multo maior est. Vtrosque autem ad cæleste regnū pertinere Saluator in sinuauit, cum in domo Patris sui māsiones multas esse dixit. Multitudo namque mansionum, hoc est, varij gradus præmiorū, multitudinem quoque & varietatē indicat meritorum. In quo diuinę bonitatis & charitatis largitas apparet, quæ tā amplo charitatis sinu fideles etiam infirmos & imperfectos (modò in charitate decessāt) ad felicitatis suæ consortium admittere dignatur. Quapropter succēdere mihi modò nemo debet, si de arctissima perfectionis via nunc disseruero: non enim vos ad eam adigam, sed qua in re posita sit ostendam. Erit autem nobis non inutilis hæc disputatio; partim vt huius sententiæ, quam initio proposui, veritatem & conuenientiam intelligamus, partim vt perfectorum cōparatione & exemplo nos ipsos deiciamus; partim etiā, vt qui in via Dei proficere volunt (omnes autem velle debent) quia illis via gradiendum, & quò tendendum sit, agnoscere valeant.

Vt igitur ad rem propiūs accedamus, horū omnium siue perfectorum, siue imperfectorū, siue summorum, siue infimorum hominum Christus Dominus dux, hoc est, virtutum omnium exemplar est. Propter infirmos quippe ante passionem suā pauere atque cōtristari cepit, vt infirmiora eius membra, vbi quid simile paterentur, hoc ex eo solatium caperēt. Quamuis autem hoc ita sit, illud tamen certissimum est, ducem nostrum, absolutissimum perfectionis omniumq; maximarum virtutum exemplar exstitisse, & ad hoc (vt cætera sileamus) in mundum venisse, vt Euangelicæ perfectionis viam non modò tamquam præceptor verbis doceret, sed etiam tamquam dux clarissimis virtutum exemplis monstraret. Hac enim de causa illum Daniel Sanctum sanctorum vocat: quoniam & omnium sanctorum maximus, & omnium sanctificator, omnibusque sanctis in absolutissimum sanctitatis exemplar datus sit.

Daniel. 9.

Inter sanctos porrò quidā belli, quidā pacis tempore fidissimi
Deo

Deo atq; p
fuisse Apol
iustitiam e
& labores
verbera exp
sunt, tentat
in melotis,
quibus dig
montibus d
labores & a
tere. Sanct
Apostolus i
verbis: Vq
& colaphis
tes manib
nem patim
Tamquam
peripsema
ferat; Spe
Hoc est, te
minibus so
quemadmod
atrocissim
qui belli te
certa mini
neque cæli
gloria vll
in cunctis
ribus suis.
se ipsum h
tum, & su
nullum n
Nunc
medius lab
borandos,
vrum Pri
die factu
tillimis fid
num Do
sempere
ludibra p
tel & acer
ter male f
In ipsam

Deo atq; perfectissimi exstiterūt. Belli autem tempore constat fuisse Apostolos, Martyres, & Prophetarū multos, qui propter iusticiam extrema supplicia perpassi sunt. Horum autem vitam & labores Apostolus describit his verbis: Sancti viri ludibria & verbera experti, insuper & vincula & carceres, lapidati sunt, secti sunt, tentati sunt, in occisione gladij mortui sunt: circumierunt in meloris, & in pellibus caprinis, egentes, angustiat, afflicti, quibus dignus non erat mundus: in solitudinibus errantes; in montibus & speluncis, & in cauernis terræ. Hæc igitur vita, hi labores & agones sanctissimorū veteris Testamēti patrū exstiterē. Sanctorū autem noui Testamenti vitā & certamina idem Apostolus in persona sua & aliorum Apostolorum exponit his verbis: Vsq; in hanc horā esurimus, & sitimus, & nudi sumus, & colaphis cedimur, & instabiles sumus, & laboramus operantes manibus nostris. Maledicimur, & benedicimus: persecutio nem parimur, & sustinemus: blasphemamur, & obsecramus. Tamquam purgamenta huius mundi facti sumus, omnium peripsema vsque adhuc. Denique paulo antè hæc verba præmiserat: Spectaculum facti sumus mundo, Angelis, & hominibus. Hoc est, tot tantiq; agones & certamina nostra sunt, vt nō hominibus solū, sed Angelis etiā spectaculo admirationis simus: quemadmodum illi qui in ludis & spectaculis Gentilium cum atrocissimis feris decertare solent. Talis igitur eorum vita fuit, qui belli tempore fideles Domino exstiterunt. Qui huiusmodi certaminibus ita eiu s gloriā extulerunt, vt neque solis & lunæ, neque cæli ipsius ornatus, atque totius mundi fabricatio cū hac gloria vllō modo comparanda sit. Est planè mirabilis Dominus in cunctis operibus suis, sed longè tamen mirabilior in Martyribus suis. Hoc est enim sacrificiorum omnium summum, quo se ipsum homo Deo immolat: hoc summū charitatis argumentum, & summum item diuinæ gloriæ testimonium, supra quod nullum maius ab homine expectari potest.

Nunc quæro à vobis, fratres, quid ad hos diuinos viros in medijs laborū suorū certaminibus fulciendos, erigendos, corroborandos, & cōsolandos proponi maius poterat, quàm hic Martyrum Princeps cū corona qua coronauit illū cælestis Pater in die sui triumphi? Quid illis intolerandū videri poterat, cum certissimis fidei oculis summum illum & præpotentē rerum omnium Dominum nulla sua necessitate sed sola charitate, propter sempiternā illis salutem sanguine suo parādā, verbera, spūta, ludibria, irrisiones, alapas, vincula, opprobria, spineā coronam, fel & acutum, ac postremò atrocissimum crucis supplicium inter maleficos & latrones libentissimè perferentem cernerent? In ipsum certè oculos coniicientes, promptissimo animo illi

D 5 vitam

vitam & sanguinem offerebant, qui pro ipsis prior vitam & sanguinem fudit. Si summa igitur vtriusq; Ecclesia, militantis scilicet ac triumphantis, gloria in martyrum triumphis & victoriis sita est; si in horum præcipue exemplar Christus Dominus datus est: nonne ergo illum eadē quæ illi, & multo etiā grauiora ferre oportuit, & ita intrare in gloriam suam? Quis autem ex hac eius passione fructus permanarit, declarat planè infinitus propè Martyrum exercitus, & tot inuidetæ sanctorum acies, quæ post hoc Dominicæ passionis exemplum, spectante & admirante mundo, consecutæ sunt, quæ fulgorem siderum non modò splendore suo, sed numero etiam superare videntur.

I I.

Veniamus ad alios, qui pacis tempore Domino seruerunt. Hi autē sunt sancti Confessores, Monachi & Eremitæ: qui & Anachoritæ Græco verbo nuncupantur, quod à turbis hominum semoti, soli Deo in solitudine vacabant. Ex horum autem vita atq; instituto & Monachos & ceteros Cōfessores diiudicare licebit; quando omnes Confessorum nomine ab Ecclesia celebrantur.

Hiero. ad
Eustoch.

Horum porro vitā D. Hieronymus ad Eustochiū vnico verbo expressisse videtur. Postquam enim Monachorum, qui in cōgregatione viuebāt, mores, & instituta descripsisset, ad Anachoritas veniens ait: Horum vitam in carne non carnis, alio si volueris loco describā. Quibus verbis innuere voluit, viros illos sanctissimos, omnibus carnis affectibus & cupiditatibus compressis & proculcatis, omnibusq; corporis deliciis penitus abdicatis, solo spiritu viuere, & spiritualia diu noctuq; meditari. atque ita Angelorum vitā, qui corporis expertes sunt, in corpore positos imitari. Cuius sententiā Ioan. Climac. cōfirmat, qui Monachū hac ratione definit: Monachus est ordo & status Angelicus, in sordido & materiali corpore cōsummat; hoc est, qui in corpore mortali degens, Angelorum puritatem & officiū pro virili sua sectari conatur. Quod quidem officiū secunda definitione, quam continuò subiunxit, exponit his verbis: Monachus est, qui ad Deum solum acie mentis semper intentus, ipsum orat in omni tēpore, loco, & re. Sicut ergo Angeli, etiā si ad nos in ministeriū mittantur, nobisq; custodiendis inuigilent, nunquā tamen aciem mentis à Dei contemplatione diuellunt: ita perfectus Monachus, ceteris huius vitæ curis studiisq; repudiatis, in hoc vnum semper incumbit, vt siue comedat, siue bibat, siue aliquid operetur, siue ab opere vacet, siue in solitudine, siue in frequentia hominum versetur, Deum semper ante oculos habeat.

Io. Clim.
Grad. 1.

Sed dicetis forsitan: Qui fieri potest, vt humana mens, corporis cura neglecta, hoc modo in Deum eleuata & suspensa sit, eū oporteat innumens propè necessitatibus corporis deseruire?

Huic

Huic obie
satisfaci
tia. Ien
definition
puntatem
quo atque
vita transi
ad volup
inferat, sec
nes sub di
metus & a
numquā
ducat. Sic
atque exp
si quod ill
tem atq
finitionē
suā crucif
spirituale
Est quodd
quo mēbr
turnitate
miserent
cæ perfect
vero nō v
hanc vitā
oculis adh
thomibus
bus, ne od
tem parā
stram &
poribus a
liciter, ca
ollas & c
adhībend
quequan
dum est.
Multo au
& memo
nibus ab
da est. I
iisue c
zfluat, o
tus anim

Huic obiectioni idem Climacus tertia Monachi definitione
 iatis facit, quæ sic habet: Monachus est perpetua nature violentia, sensuumq; vigilantissima & indefessa custodia. Qua quidẽ
 definitione vir sanctus ostendit, necesse esse, vt qui Angelorum
 puritatem & contemplationẽ debeat imitari, se à corporis obse-
 quio atque seruitute abdicet: hoc est, vt exceptis his sine quibus
 vita transigi non potest, cæteris rebus quæ nõ ad necessitatẽ, sed
 ad voluptatẽ pertinent, sibi interdicat, ideoq; sibi perpetuò vim
 inferat, secum ipse pugnet, se ipsum abneget, sensuq; suos om-
 nes sub disciplinæ seueritate cõtineat, omnesq; turbidos animi
 motus & affectus ita lege coërceat, vt, quantum homini fas est,
 numquã mentẽ à rerum diuinarum studio & contẽplatione ab-
 ducat. Sic enim fiet, vt ab his curis tanquam manibus suis, libero
 atque expedito mentis volatu sese ad sublimia attollat, nihilq;
 sit quod illũ cõtendẽtẽ remorari, vel ibi cũ Angelis cõtoran-
 tem atq; manentẽ interrumpere valeat. Hanc porò Climaci de-
 finitionẽ illa Apostoli verba cõfirmant: Qui Christi sunt, carnẽ
 suã crucifixerunt cum vitiis & cõcupiscentiis. Hoc autẽ facere,
 spirituale quoddã martyriũ esse D. Bernard. testatur his verbis:
 Est quoddam martyrii genus, facta carnis mortificare, illo sanẽ
 quo mēbra caduntur ferro, horrore quidẽ mitius, sed vitæ diu-
 turnitate molestius. Qua ex re intelligimus, verã esse D. Maxi-
 mi sententiã, nempe vitam Christianã (si ad normam Euãgeli-
 cæ perfectionis exigatur) perpetuã quandam crucem esse. Ego
 verò nõ vnã quidem, sed multas cruces esse necessarias ei qui
 hanc vitam tueri velit, asseuerare nõ dubitem. Alia quippe crux
 oculis adhibenda est, ne videant vanitatẽ: alia auribus, ne detra-
 ctionibus aut turpilouis & scurrilitatibus pateant: alia nari-
 bus, ne odoribus capiantur, qui vel inanem vel vanam volupta-
 tem pariãt: alia linguæ, ne tanquam fera vinculis soluta, & no-
 stram & aliorum vitam dilaceret: alia gustatui, ne ciborum sa-
 poribus atque suauitate inescatur, ad eã cõquirenda mentẽ sol-
 liciter, eamq; ex diuinarum rerum contemplatione ad Aegypti
 ollas & carnis delicias abiciat. Alia item crux toti corpori est
 adhibenda; cui neque in veste, neque in lecto, cæterisque rebus
 quicquam vel molle, vel blandum, aut illecebrosum permitten-
 dum est. Verũ hæc cruces externis sensibus necessariæ sunt.
 Multo autem plures internis adhibendæ. Nam & intellectus,
 & memoria, & imaginandi vis liganda, & à terrenis cogitatio-
 nibus abducenda, solisque diuinis rebus pascenda & occupan-
 da est. Iam verò quot cruces turbulentis animi motibus, va-
 riisque cupiditatibus necessariæ sunt, quando ira furit, amor
 æstuat, odium torquet, desiderium cruciat, ambitio flagrat, me-
 tus animum contrahit, avaritia vrit, inuidia exedit, cætera quæ
 animo-

Idem vbi
supra.

Galat. 5.

Bernard.

Max. in
sermone.

seruierũ. Hi
 qui & Ana-
 chorum se-
 tem vita atq;
 licetibus
 celebrantur.
 vno verbo
 qui in cõgre-
 d. Anachori-
 si voluerit
 illos sanctis-
 impressis &
 dicatis, iolo
 que ita An-
 politos imi-
 monachũ hac
 uis, in for-
 in corpore
 virili sua se-
 ratione, quam
 est, qui ad
 orat in omni
 in ministeriũ
 amen aciem
 etas. Mona-
 in hoc vnum
 aliquid ope-
 frequencia
 beat.
 a mens, cor-
 suspensa sit,
 q; deseruire?
 Huic

animorum pestes mentem torquent atque dilacerant? An nō hic tot cruce sunt necessariae, quot motus coercēdi atque frenandi sunt? Videris ergo quā meritō dictum sit, Euangelicam vitam esse crucē, & monachi institutum perpetuā naturā violentiam, sensuumque vigilantissimam indefessamque custodiam existere? Quae omnia eō pertinet, ut animus noster à corporis seruitute, & tyrannide cupiditatum liberatus, solo spiritu (quantum homini fas est) Angelorum more celestem in terris vitam agat.

Verū ut facilius hanc ipsam monasticæ vitæ definitionem percipiat, non erit alienum, rem optimā cum re pessima comparare: quemadmodū Philosophi rem omniū infimam, nempe materiam primā, cum re omnium optima, hoc est, cum summo Deo solent aptissimē componere. Ut enim illa omnis perfectionis expers; ita contrā summus ille rerum omnium Dominus cunctarum perfectionum & bonorum compos est. Simili ergo ratione perfectum & spirituale virum cum carnali viro conferre licebit. Sicut enim hic, animæ suæ cura prorsus neglecta, se totum cunctis carnis voluptatibus & cupiditatibus explēdis tradit, neque aliud quā carnalia & terrena bona perpetuō cogitat: ita contrā vir spiritualis atque perfectus, omnibus carnis curis & illecebris (quatenus licet & fas est) cōpressis & repudiatis, totum se meliori sui parti, hoc est, menti virtutibus cunctis illustrandæ, perficiendæ, & ad sublimia atque diuina iugiter attollendæ, perpetuō addicit. Ille igitur ita viuit, ac si animā Dei capacem non haberet, quomodo pecudes viuunt: iste contrā sic vitam suam instituitur nititur, ac si corporis expers esset, quemadmodum Angeli viuunt. Hoc enim D. Hieronymus significare voluit, cum sanctos illos Anachoritas in carne præter carnem viuere testatus est. De horum autem laboribus atque laudibus Theodoretus in ea historia, quam is Religiosam appellat, sic ait: Hos qui per innumerabiles quidē labores vitæ iter ingressi sunt, sudoribus autem & afflictionibus corpus edomuerunt, & risus quidem affectionem ignorauerunt, in luctu autem & lachrymis omnem vitam consumpserunt, & delicias quidem Sybariticas ieiunium existimauerūt; somnū autem suauissimum, laboriosas vigilias; molle stratum, durum solum; immensam & inexplebilem voluptatem, in orationibus & cantandis Psalmis cōversationem; hos (inquam) qui omne genus virtutis complexi sunt, quis non iure fuerit admiratus, vel potius quis pro dignitate eorū laudes celebrauerit? Hactenus Theodoretus. Hos deinde ait ardenti diuinæ pulchritudinis amore captos, hisce laboribus cōgisse corpus fœdus inire cum anima; atque ita factum est, ut in corpore agentes, Angelorum vitam, qui corporis expertes sunt, quodammodō imitentur.

Hieron.

Sed

Sed quæ
titionem
hic de sem
parata est.
naturalem
ritualibus d
humana fe
enim viti
maioribus
ad Angeli
licitatis par
tatibus sol
sele ad cele
centrum an
spiritus à c
mitur) libe
lia & cogn
spiritum m
complexu
natur. V
garum, sol
ter quoda
ad Dei im
sordibus f
goribus in
rem & lun
internis S
Ex his
& cōuen
ligere lice
tutatis ex
toleranti
ut homin
celeste vi
ra bellū in
dnatibus
epem no
absolutiss
hanc tant
rum atq
tot labor
tot luori
aceto por

III.

Sed quæreris modò, quò tandem hoc itinere, hoc est, per contritionem & mortificationem carnis, homines perueniāt. Nihil hic de sempiterna felicitate dicā, quæ huic vitæ promissa atque parata est. In præsentī tamen sæculo ad statum quendam super-naturalem atque celestem, cōmibus virtutibus, omnibusq; spiri-tualibus deliciis circumfluentem, perducuntur. In quo planè humana felicitas (quæ acquiri in hac vitā potest) sita est. Quo enim viri sancti magis se à corporis voluptatibus seiuuauerūt, eo maioribus diuini Spiritus deliciis perfruuntur; & quo propius ad Angelicæ vitæ puritatem accedunt, eo plenius Angelicæ fe-licitatis participes fiunt; & quo magis à terrenis curis & cupidi-tatibus soluti atque expediti sunt, eo celerius & vehementius sese ad celestia atq; diuina attollūt, & in Deum, hoc est, in suum centrum atque finem vltimum rapiuntur. Vbi enim humanus spiritus à corporis contagione & pōdere (quo ad terrena deprimi-tur) liber euasit, facile ad spiritalia atq; diuina (qui ipsi simi-lia & cognata sunt) præcipueq; ad altissimum & supremum spiritum mira celeritate euolat: in cuius contemplatione atque complexu miris splendoribus atque deliciis reficitur & illumi-natur. Vt enim speculum à cunctis sordibus & maculis repur-gatum, soli; obiectum, tantum ex se splendorem fundit, vt al-ter quodammodò sol esse videatur: ita vbi mens humana (quæ ad Dei imaginem condita est) ab omni terrena labe carnisq; sordibus fuerit emundata, soli; iustitiæ obiecta, sic diuinis ful-goribus irradiatur, vt eius imaginem referat, cuius in se fulgo-rem & lumen recipit. Quot autem fulgoribus illuminatur, tot internis Spiritus sancti deliciis & consolationibus fruitur.

Simile.

Ex his igitur quæ hæcenus dicta sunt, fratres, facile veritatem & cōuenientiam eius sententiæ, quam initio proposuimus, col-ligere licebit. Si enim Christus Dominus in absolutissimū san-ctitatis exemplar nobis est datus (quæ tota in variorū laborum tolerantia sita est, si hāc se dignā prouinciā Filius Dei suscepit, vt hominē ad altissimū vitæ statum, hoc est, ad spirituales atq; celestē vitā traduceret, ad hoc autē necesse erat perpetuò natu-ræ bellū inferre, & totam carnis militiā cum affectibus & cupi-ditatibus suis superare; quid magis præceptorē, ducem & prin-cipem nostrū decebat, quā vt se nobis in spiritalis huius mortis absolutissimum præberet exemplar? Quid enim nos magis ad hanc tantā rem tamq; difficilem iuuare poterat, quā vt celo-rum atq; rerū omnium Dominū salutis nostrę causa videremus tot laboribus fatigatū, tot pœnis attritum, tot plagis concisum, tot liuoribus deformatum, ac demū in cruce appensum, felle & aceto potatum, & infinitis propemodum ærumnis atq; dolori-bus

bus confectum? Quis enim, tali proposito exemplo, salutis suae causa non faciat, quod celorum Dominus nulla sua necessitate, sed sola nostri charitate facere dignatus est?

Habent enim Saluatoris exempla quatuor (vt ita dixerim) circumstantias, quae vehemēter piorum animos ad virtutē omnem, ac praeipue ad amorem eius exstimulant. Primum enim haec eius exempla non hominis tantum, sed omnipotentis Dei & hominis exempla sunt: quae cum ad humilitatis & patientiae virtutes referuntur, tanto sunt ceterorum sanctorum exemplis efficaciora, quanto personae dignitas maior atque amplior est. Quae enim fronte miles recuset ferre, quod Regem & Imperatorem suū perpeti videt? Deinde haec eadem exempla ita sunt exempla, vt sint etiam maxima & summa beneficia. Omnibus namque actionibus & laboribus suis Saluator gratiae & gloriae opes nobis promerēbatur: quae duo bona adeo magna sunt, vt nihil illis maius cogitari possit. Adde etiam, quod haec eadem exempla sunt etiam clarissima diuinæ charitatis indicia: quādo (vt idem Saluator ait) maiorem hac dilectionem nemo habet, quāam vt animam suam ponat quis pro amicis suis. Postremo eadem exempla sunt etiam apertissima diuinæ bonitatis argumenta. Ad bonitatis quippe naturam praeipue pertinet, omnes alios bonos, hoc est, sui similes, suique participes efficere. Quoque ardentius hoc desiderat, maioraque propter hoc ipsum incommoda subit, eo maiora & illustriora bonitatis documenta constituit. Quanta ergo illa Dei nostri bonitas exstitit, quae, vt ingentes nobis stimulos ad virtutem & pietatem adderet, non dubitauit acerbissimum atque atrocissimum mortis supplicium subire?

Ceterum quis verbis consequi possit, quantopere huiusmodi exemplis sancti viri ad labores omnes & certamina propter iustitiam & pietatem subeunda fuerint incitati? His enim (vt antea diximus) sancti martyres incensi & confirmati, tantum roboris animo conceperunt, vt eos neque minae, neque terrores, neque dolores, neque supplicia, neque mortis immanitas, neque hostis sempiterni truculentia, nec omnia denique horribilia & perterritenda labefactare, infringere, & à Christi coniunctione diuellere potuerint. Gladios spernebant, in ignes irruebant, cruciatus appetebant, in tormentis vitam abicere cupiebant. Multi namque eorum sic erant animati, sic Redemptoris sui amore incensi, vt ipsi se vltro ad mortē offerret, & nec accusati, nec quaesiti, seipsum iudiciibus & tribunalibus presentarent: ratus illos ardor agebat, sanguine suo Redemptoris sui sanguine & morte mortem compensandi. Hoc eodē exemplo sancti illi Monachi & Anachoritae confirmati, squalentis eremi horrorem, hebdomadarum inediam, incredibile carnis macerationē, solitudinis secessum, vigiles in oratione

tionem nocturnam perferunt

Iam vero

addiderunt

hauriunt,

perseverant

consciendū

me, & sitia

Redempto

primendae,

ter ferenda

da, si de ma

clinada, si n

tius protra

damna pro

pter Domini

quid illis p

ministras,

dentis, tot

Cum eni

pietatis &

gus ad Reg

crucem ad

eandem gl

ipso cōlec

vt nunqua

Hoc exem

designauit

quid incor

hunc ergo

peissimus

iter nos p

ter, sequer

cum ita su

Nonne ha

Hoc igit

mus, qui m

eius nobis

ro terminu

quod esset

nostra cert

aeterna con

fratres, pri

nobis in cr

tionem noctes, continuâ mentis in Deum eleuationem libentissimè perferebant, imò hæc ipsa in summis deliciis computabant.

Iam verò quicumq; se totos ad Christi cultum & obsequium addixerunt, vnde, quæso, nisi ab hoc fonte spiritû atque animum hauriunt, quo in stadio pietatis & iustitiæ strenuè decerent & perseverent? Siue enim corpus ieiuniis atterere, aut verberibus conscindere, aut sacco & cilicio exasperare, aut æstu, frigore, fame, & siti affligere, vnde ad hoc vires, nisi ex cruce & passione Redemptoris sui colligunt? Præterea, si carnis cupiditates comprimendæ, si iræ furor coercendus, si accepta iniuria vel patienter ferenda, vel etiam remittenda, si propria voluntas abneganda, si de malè merentibus benè merendum, si lecti mollities declinanda, si media nocte ad sacras vigiliis surgendû, si oratio diutius protrahenda, si lingua silentio comprimenda, si vel odia, vel damna propter iustitiam subeunda, si quid deniq; arduum propter Domini sui gloriâ, & virtutis amorem aggrediendum est; quid illis priùs in mentem venit, quid magis vires & robur subministrat, quàm piissima illa Domini sui species in cruce pendentis, torq;ue atrocissima pro salute nostra supplicia patientis?

Cum ergo crucis mysterium tam magna nobis ad omnem pietatis & iustitiæ laborem præbeat adiumentum; quid, quæso, magis ad Regis & ducis nostri officium pertinebat, quàm ut is per crucem ad gloriam pergeret, ut hoc exemplo suo viam nobis ad eandem gloriam ostenderet, facilemque redderet, eamque in se ipso cõsecraret? Naturæ lex est (inquit D. Basil.) apibus innata, ut nunquam ab alueariis discedât, ni Rex illas antè præcesserit. Hoc exemplo naturæ auctor Dominus propriû Regis officium designauit, quo non quid humana ambitio in vsu habeat, sed quid incorrupta naturæ lex præscribat, apertè declarauit. Ad hunc ergo modum consentaneum erat, ut verus ille & incorruptissimus Rex, qui ad nos è cælis missus est, per arduum virtutis iter nos præcederet, ut illum, quocumque & quacumque pergeret, sequeremur, quicumque sub eius vexillo militamus. Quæ cum ita sint, an non rectissimè ac verissimè ab eo dictum est: *Nõne hæc oportuit pati Christum, & ita intrare in gloriam suam?*

Hoc igitur tantum beneficiû, fratres, seruatori nostro debemus, qui moriendo iter nobis in cælû ostendit; resurgendo verò, eius nobis fores aperuit: & moriendo quidè viâ, resurgendo verò terminû viæ: moriendo, quâ esset eundum; resurgendo autem, quò esset perueniendû, declarauit. Denique moriendo militiæ nostræ certamina & labores ostendit: resurgendo autè felicitatis æternæ coronam victoribus paratam demonstrauit. Finè ergo, fratres, principio iungamus: hoc est, ut tâta salutis auctore pro nobis in cruce pendentè fidei oculis semper aspiciamus, illum

ardent-

Simila.

ardentissima charitate diligamus, illi pro tanto munere gratias semper agamus, illius exempla nobis ante oculos proponamus, ut hoc itinere gradientes, ad illius tandem consortium hæreditatemque cælestem ipso donante peruenire mereamur.

DOMINICA IN ALBIS, CONCIO

PRIMA: IN QUA, POST LECTIIONIS Euangelicæ explanationem, de duplici resurrectione nostra, & causa eius (quæ fuit Christi Domini resurrectio) agitur; ac postremò spiritualis resurrectionis nostræ signa declarantur.

THE. *Christus traditus est propter peccata nostra, & resurrexit propter iustificationem nostram.*

Rom. 4.

NIMAE. Christum Dominum super omnia diligenti, & in vno illo spes omnes opesque suas collocati, nulla solemnitas maior, nullus dies faustior atque felicior, quàm qui resurgente à mortuis Dominum prædicat. Qui enim sic vitam instituit, ut nihil præter Christum quærat, quòd illum sibi ad omnia sufficere credat, quid libetius audire poterit, quàm illi à mortuis deuicta morte surrexisse, & in æternum viuere atque regnare? viuere, inquam, nò modò sibi, sed omnibus etiam membris suis regèdis, tuendis, fouendis, & Spiritu suo afflâdis. Si sanctus ille Patriarcha, ubi quæ mortuû plorauerat filiû, viuere, & Aegypti principatû obrinere didicit, reuixisse, & nouo spiritu animatus fuisse dicitur, & in hæc verba prorupisse: Sufficit mihi, si adhuc filius meus viuit: quid (quæso) fidelis anima, quæ tota pendet à Christo, sentire debet, quâdo viuere illum, & regnare audit, qui vnus illi ad omnia sufficit, qui illi in mœrore solatium, in tentatione præsidium, in fame cibus, in situ potus, in morbo salus, in paupertate diuitiæ, in infirmitate virtus, in periculis refugium, atque (ut Propheta dicit) in tenebris lux, & in omnibus denique rebus salutare remediû & ornamentû est? Si vnus Iosèph patri ad felicitatē sufficit, qui paulo post vita functus est; quanto magis ille mihi ad felicitatem sufficere debet, qui in æternum victurus est, cuique omnis potestas in cælo & in terra data est? Quis ergo magis salutem meam desiderabit, quàm qui me sic dilexit: quis potentius seruabit, quàm qui omnem in cælo & in terra potestatem

statim accer
reuiueret
tus, hoc vno
tatem suam
dicens: Cre
uit, ego in fa
cumque igit
stris affectu
maximum
hunc affectu
beatissima

LECTI
minier resu
ctam conti
laturum (hoc
fuerit esse
rū, quem Ies
Deinde que
citarer, oste
bus sacrum
illud ipsum
rat, à mort
lent, cur l
insigni dec
signa volu
picipua e
Dominum
ferre volui
offerret. H
dexteram
humanita
propter P
stram apu
Qua
gratie op
animanti
monē iux
calicem t
in diuino
peccata d
Vnde ipse
& ardent
dū higna

CONCIO PRIMA.

65

statim accepit? Cum ergo illum viuere audio, an non cum illo reuiuifcet spiritus meus? an non in media quoque morte positus, hoc vno me nuncio & spe consolabor? Hac enim fide orbitatem suam sanctus ille Iob in sterquilinio sedens cōsolabatur, dicens: Credo quod Redemptor meus uiuit: dum enim ille ui-

Iob 19.

uit, ego in faneibus etiam mortis positus, mori nō potero. Quicumque igitur, fratres, resurgente Domino, hunc in animis vestris affectum sentitis, bono animo esse debetis. Hoc enim vel maximum veræ dilectionis indicium est. Vt igitur salutaris huius affectus & gaudij participes esse possimus, caletē opem, beatissimæ Virginis interuentu, suppliciter imploremus.

A VE MARIA.

LECTIO sancti Euangelij, fratres charissimi, illustrē Dominicæ resurrectionis manifestationem discipulis omnibus factam continet. Cum enim (ait Ioannes) serō esset illa die vna sabbatorum (hoc est, Dominica die, quæ mox sabbatum sequitur) & fores essent clausæ, ubi erant discipuli cōgregati, propter metum Iudeorum, venit Iesus ianuis clausis, & stetit in medio, & dicit eis: Pax vobis. Deinde quo dubios eorum animos ad fidem resurrectionis excitaret, ostendit eis manus & latus, vt notissimis illis signis, quibus sacrum eius corpus fuerat insignitum, apertē cognoscerēt, illud ipsum corpus, quod cruci affixum & clausum tumulo fuerat, à mortuis surrexisse. Quo in loco quærerē sancti Patres solent, cur Dominus in corpore suo (quod post resurrectionem insigni decore & gloria splendebat) hæc ignominiosa passionis signa voluerit permanere. Cuius rei cū multæ sint causæ, illa præcipua esse videtur, quam D. Ambrosius memorat, nempe ideō Dominum vulnerum suorum stigmata non abolere, sed calō inferre voluisse, vt Deo Patri pro nobis pretia nostræ liberationis offerret. Hac enim ratione Apostolus ait, Christum ad Patris dexteram sedentem interpellare pro nobis. Sancta enim illa humanitate paternis oculis obiecta, sacrisque illis vulneribus propter Patris obedientiam & gloriam acceptis, causam nostram apud illum agit.

Ambrosius.

Rom. 8.

Qua in re naturæ prouidentiam in hoc summæ bonitatis & gratiæ opere imitatus fuisse Dominus videtur. Natura enim animantium cordi (quod membrorum omnium calidissimū est) pulmonē iuxta posuit, qui velut flabello quodā vehementer eius calorem temperat, ne nimio ardore dissolueretur. Simile quiddā in diuino pectore inuenire licet. Innumera quippe hominum peccata diuini furoris ignem in eius pectore quotidie accendūt. Vnde ipse per prophetā dicit: Ignis accensus est in furore meo, & ardebit vsque ad inferni nouissima. Si enim, vt Ecclesiastes ait, secundū ligna siluæ, sic exardescit ignis: quātus erit ille diuini furoris

Simile.

Deut. 32.

Ecclesi. 18.

Tom. 3.

E

ignis

ignis, cuius tot sunt ligna, quot sunt totius generis humani peccata! Constat enim vnumquodque eorum velut lignū quoddā esse, quo diuinæ indignationis ardor magis accenditur. Quantum ergo ignis, quotidiana tot lignorum accessione, in sacro illo pectore flagrabat! Hunc igitur tantum ignem aduocatus noster Patri assistens, pretioso sanguinis sui rore, & vulnere suorum ostensione, quodammodo refrigerat ac temperat. Hic est enim pulcherrimus ille arcus inter cæli nubes positus, in quem iratus Pater oculos coniciens, iram suā continet, ne iterū noua alluione propter assidua peccata mundum obruat. Non enim ille arcus qui radiorum solis splendore nubem roridam feriente apparet, indignātis Domini irā cohibet; sed ille qui in cruce sublatus, & sanguine rubore perfusus, Patris iram leniit, illumque hominibus infensum placauit. Quo nomine Apostolus suorum propitiorem, siue (vt alia lectio habet) propitiatorū pro peccatis nostris appellat, aureo illo legis propitiatorio adūbratum. Quod si hoc apud Patrem propitiatoriū mundus non haberet, tam multa eius flagitia sunt, vt non dubitem, quin millies iam cum toto hominum genere aquarū inundatione obrutus esset, aut nouo incendio conflagrasset. Quanto enim grauius modō sub gratia, quā eo tempore homines delinquunt! Tunc enim neque dæmonis vires per Christum fractæ, neque cælestis regni fores apertæ, neque diuina lex tabulis incisa, neque sacramenta nouæ legis instituta, neque Spiritus sanctus è cælo demissus, neque tot Christi, tot Martyrum & Confessorū exempla erāt, quæ homines ad pietatis & iustitiæ studium incitarent; neque (quod super omnia est) Deus in cruce pendens, summum erga homines amorem, summumque contra peccata odium ostenderat. Horum nihil rudi illo & recens adhuc nato seculo homines habebant: quæ nobis abundē suppetunt omnia. An non igitur indignissimum est, vt, qui tanto plura & maiora ad bene viuendum adiūcta percepiimus, nihilo meliores illis simus? Neque enim minūs quā illi oculorum lasciuia, linguæ petulātia, inuidia, rapacitate, auaritia, iracundia, & impudicitia delinquimus, hæc omnia ad iustitiā incitamenta habentes, perinde quasi nihil horum prorsus haberemus. An nō ergo omnes iam simili essēmus alluione delendi, nisi magnum hunc apud Patrem aduecatum haberemus, cuius nos meritis ad pœnitentiā praestolatur? Sed ad sequentia veniamus.

Vbi ergo Dominus stigmata sua, hoc est, vera resurrectionis signa discipulis ostēdisset, iterū ait; *Pax vobis. Sicut misit me Pater, & ego mitto vos.* Hoc est, eadē charitate, eadē auctoritate, & ad eiusdē muneris functionē & dignitatē, qua me Pater misit, vos ego mitto; atque ita honoris & officij mei participes facio. *Qua enim*

Gen. 6.

Rom. 3.

enim me
sum vni
Quā ite
nes videlicet
candi, & or
maius est,
enim remissio
officium m
Sacerdotē,
misit: ego v
& Apostolo
posuit: Pe
tate per nos
in nomine
omnia qua
smagloria
diuina pol
inerire oco
Quia vo
praesenti ei
Spiritu sa
quæcomq
quodam m
est. Nequ
est. Quo
multibiles
signaret. S
maius op
tenorem
pus ebat:
aetris con
discipulis
munitione
mira De
ad tantu
eundem
delinavi
elegit. Ca
admittit
popul. Su
uaretur,
discipulo
Spiritus
na opera

enim me Pater charitate misit, qui sic dilexit mundū, vt Filiū Ioan. 2.
suum vniuersum daret, eadem ego vos ad mundi salutē mitto.
Quā itē mihi Pater auctoritatem & potestātē cōtulit, demo-
nes videlicet pellendi, morbos sanādi, & mortuos ad vitā reuo-
candi, & omnibus denique naturæ legibus imperandi. quodūque
maius est, peccata remittendi; eandem ego vobis trado. *Quorū*
enim remisistis peccata, remittuntur eis, &c. Quod itē munus &
officiū mihi Pater demandauit, idē ego vobis iniungo. Ille me
Sacerdotē, Pontificem creauit, & Apostolum ac legatū ad gētes
misit: ego vos itē Sacerdos sacerdotes, Pontifex pontifices creō,
& Apostolos & legatos pro me in mundū mitto: vt verē dicere
possitis: Pro Christo legatione fungimur, tanquā Deo exhor-
tāte per nos. Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos
in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti, docētes eos seruare
omnia quæcunque mandauī vobis: ne videlicet fidei & bapti-
smi gloria contenti, salutē sibi sine diuinorum præceptorū obe-
dientia polliceantur; cum passionis & crucis meæ beneficiū nō
inertit occasio, sed virtutis & laboris incramētum esse debeat.

Quia verō tātum hoc munus sine diuini numinis afflatu, &
præsentī eius virtute administrari rectē non potest, ideo accipite Ioan. 14
Spiritum sanctū, qui doceat vos omnia, & suggerat vobis omnia
quæcumque dixerō vobis. Simulque hæc verba proferens, nouo
quodam ritu, *insufflauit in facie eorum*. Quid igitur hoc mysterij
est? Neque enim æterna sapientia hoc temere fecisse credenda
est. Quorsum igitur insufflauit? Nimirum vt hoc visibili signo
inuisibilem diuini Spiritus gratiam, quam illis tunc cōtulit, de-
signaret. Sicut enim nouæ legis sacramēta foris exprimūt quod
intus operantur: (baptismus enim, dum extrā corpus abluit, in-
teriore animæ ablutionē operatur: & Eucharistia, dum cor-
pus cibatur, animam cælesti virtute reficit:) ita eiusdē Spiritus siue
aëris communio (dum Spiritum, qui intra Christi pectus erat,
discipulis insufflauit) internam eiusdē diuini Spiritus com-
munionem designat, cuius illos participes efficiebat. Qua in re
mira Dei bonitas & sapientia elucet: bonitas, quod discipulos
ad tanti muneris communionem elegit: sapientia verō, quod
eundem Spiritum iustribuit, quos ad eiusdē officij dignitatē
destinauit. Quos enim Deus ad muneris alicuius functionem
elegit, ea in illos dona cōfert, quibus illud plenissimē exequi &
administrare possint. Sicut ergo cum septuaginta senes olim ad
populi sui regimen elegeret (ne solus Moyses tanto onere gra-
uaretur) eodem illo Spiritu, quo Moysen, afflauit: sic etiā cum
discipulos suos ad Apostolici muneris dignitatem cooptrasset,
Spiritus sui participes effecit: vt diuino Spiritu informati, diui-
na opera perficerent, & in diuinos viros euaderent.

Hæc item Domini insufflatio nouam humanæ dignitatis accessionem, quæ eius nobis beneficio contrigit, mira ratione designat. Olim quippe cum Dominus ex limo terræ corpus hominis formasset, insufflauit in faciem eius spiraculum vitæ. quo factus est homo in animam viventem: modò verò in eundem iterum insufflauit; & quem antea limum afflatu suo mutarat in hominem, nunc eundem hominem posteriori hoc afflatu quodammodo mutauit in Deum. Illic limus assurgit in hominem, hic homo assurgit in Deum. Deus enim quodammodo est, qui intra se Dei Spiritum habet: vt hac ratione appareat, quâto plus Redemptori quàm creatori debeamus: quandoquidem creatori debemus quòd homines sumus; Redemptori autem (vt Petrus Apostolus ait) quòd naturæ diuinæ consortes effecti sumus. Neque enim donum hoc Apostolis solum cõtrigit, sed piis etiam omnibus in illis est donatum. Si quis enim (vt Paulus ait) non habet Spiritum Christi, hic non est eius.

Genes. 2.

2. Pet. 1.

Rom. 8.

Sequitur deinde altera lectionis Euangelicæ pars, quæ secundam Domini apparitionem continet: qua Thomæ Apostoli incredulitatem cicatricum suarum ostensione sanauit: quam in eius Apostoli solemnitate larius, Domino aspirante, explanabimus. Nunc ad Apostoli verba, quæ initio à me proposita sunt, explicanda veniamus.

Tractatio Thematis. I.

CHRISTVS traditus est propter delicta nostra, & resurrexit, &c. Quoniam hisce diebus Ecclesia in Dominicæ resurrectionis mysterio celebrando occupata est, nõ alienum erit ab huius temporis conditione, eiusdem mysterij virtutem & efficientiam explicare, & quid per resurrectionem suam nobis Dominus cõtulerit, aperire. Quam rem breuiter hæc Apostoli verba testantur, quæ nunc à me proposita sunt: in quibus Apostolus mortis Christi primùm, deinde resurrectionis virtutem & efficaciam exponit: de quibus nobis modò dicendum est.

Atque vt à mortis primùm incipiamus, per eam Christus Dominus peccatũ exstinxit, & mala item, quæ ex peccato consecuta sunt, aboleuit. Per mortem quippe suam, mortẽ nostram, & eum qui mortis habebat imperiũ, destruxit; & quos captiuos in regno suo tenebat, in libertatẽ asseruit, & in regnũ suum secum transfudit. Hoc est enim quod Iacob olim de Salvatore nostro in persona Iudæ vaticinatus est, cum ait: Requiescẽs accubisti vt leo, & quasi leuena. Cur vt leo, & quasi leuena? Quia videlicet cum mortis requiẽ & somnũ Saluator cepit, leonis, hoc est, fortitudinis suæ potentiam ostendit, cum diaboli regnum euertit, & insatiabilem illum homicidã atque tyrannum colligauit. Hic est

Genes. 49.

est enim fo
antẽ inter
L. missent
explicat his
rationem ta
ri. Refert au
in exercitio
quoties in lu
cem terram
magis ac ma
ti, occasio fi
fortitudinem
sti athlete, q
posse. Exist
hoc in tem
quid hoc e
nes eleuari
sacramentũ
succumbere
Hactenus l
nam ita del
ra quidem
gem; mo
dud quod
vini quita
subito præ
conficta
Ideo sors la
plantata es
sumpta est
Aus secum
vt omnes
peros & pi
Ex cuius v
quã vitẽ, sã
Quod ei
in his que p
propter ius
plenissimẽ
nuit, & re
solum cõp
qua rano
causam ex
pau, ex a

est enim fortis ille Samson, qui plures interfecit moriens, quam antea interfecerat viuens. Quam quidem victoriam Eusebius Emissenus inducta fabula cuiusdam similitudine appositisimè explicat his verbis: Fabula (inquit) etsi vim veritatis nō habeat, rationem tamē habet, vt per eam possit vis veritatis manifestari. Refert autem traditio seculariū litterarum, habuisse quēdam in exercitio vsuque certaminis hoc genus virtutis ac roboris, vt quoties in luctamine succubens, virum suarū amicam & nutricem terram impulsū aduersarij cōtigisset, toties de solo surgēs, magis ac magis in aduersariū preualeret: ac sic deiectio prostrati, occasio fiebat triumphi. Dabat enim quodāmodo infirmitas fortitudinem, lapsus palmam, ruina victoriā. Puto hęc illi celesti athlete, qui contra Iacob legitur fuisse luctatus, iustius aptari posse. Existimo enim hęc illius persona: verius conuenire, qui hoc in tempore in arena mundi cum publico hoste conflixit: qui ad hoc cessit, vt gloriosius surgeret; ad hoc cecidit, vt omnes eleuaret: quia aduersarium effusus obruit, prostratus elisit, iacentemque hominem deiectus erexit; mortemque eius, dum succumberet, perculit; ac mortuum, dum resurgeret, suscitauit. Hactenus Emissenus. Idemque Homil. 6. hanc eandem victoriam ita describit: Mira & ineffabilis Dei nostri pietas: irruerat quidem mors paradysum, sed vita expugnauit in fernum: legemque mortale suscepta mortalitatis cōditione calcauit, implet illud quod Propheta testatur, O mors, ero mors tua: ac sic mortis iniquitas (quæ se tanquā hominem vicissē gaudebat) expauit subito prædam suam, & in suo regno à suo, vt putabat, debitore constricta est; à suo condēnata reo, à suo subiugata est captiuo. Ideo suis laqueis illigata & irrerita perditio, dum deciperet, supplantata est: dum interficeret, extincta est; dum deuoraret, assumpta est. Regrediens ergo Dominus post diem tertiam, fructus secum triduanæ peregrinationis viuētibz reportauit: & vt omnes eum de inferis regredi crederent, testes secum ad superos & præcones subactę mortis exhibuit. Hactenus Eusebius. Ex cuius verbis facilē Dominicę mortis fructum colligimus: quā vitę, salutis, & resurrectionis nostrę causam extitisse cōstat.

Quod cum ita sit, quomodo verū esse potest quod Apostolus in his quę proposuimus verbis asserit, nēpe Christū resurrexisse propter iustificationem nostrā? Cum enim Christus Dominus plenissimè nobis iustificationis gratiam in passione sua promeruit, & resurrectione sua nihil iam mereri poruerit (vt qui iam solum cōprehensor, nō etiā viator esset, cuius est, posse mereri) qua ratione verum erit, resurrectionē eius iustificationis nostrę causam extitisse? Huius loci sensus (qui rudioribus difficultatē parit) ex alio Apostoli loco manifestē colligitur. Ad Corinthios

Judic. 16.
Emissen.
ho. 8. de
Pascha.

Gen. 32.

Osę 13.

1. Cor. 15.

Ioan. 7.

enim scribēs. & contra eos, qui resurrectionē corporū negabāt, disputans, inter alia argumēta hoc quoq. addidit: Si resurrectio mortuorū non est, ergo neq. Christus resurrexit. Vana est ergo fides vestra: adhuc enim estis in peccatis vestris. Cur ita? Nimirum quia peccatorum remissio, iustificationis gratia, & Spiritus sancti dona, post Christi Dñi resurrectionē fidelibus ex Dominica promissione reddēda erant: vt, quod Christus moriens nobis promeruerat, resurgens à mortuis fidelibus impartiret. Hoc enim apertē Ioānes Euāgelista testatur, cū ait: Nondū erat Spiritus datus, quia Iesus nondū erat glorificatus. Prius ergo per resurrectionis gloriā erat honorandus, ac deinde Spiritus sanctus fidelū cordibus infundēdus, per quē & iustificatio & peccatorū remissio datur. Vnde eo ipso die quo à mortuis Dominus excitatus est (sicut ex præsenti Euāgelio discimus) Spiritum sanctū discipulis dedit, & remittēdi peccata potestātē contulit: ac mox in celū ascendēs, eundē Spiritū in mundū misit. Itaq. quod moriens in cruce promeruit, à mortuis resurgēs nobis largitus est. Qua ex re apertē liquet, Christi resurrectionē iustificationis & resurrectionis nostræ non solū exemplarē causam, sed etiā efficientē fuisse. Ipse enim resurrectione sua nostrā adumbrauit; & ipse itē à mortuis resurgēs, Spiritū sanctū ē celis in nos misit: per quē à peccati morte, per iustificationis gratiam, excitari sumus.

Luc. vi.

Si quis verō eius resurrectionem sustulerit, nihil planē habet quod à mortuo sperare possit. Vnde quamdiu Apostoli Christi resurrectionē nō crediderunt, spem omnē salutis & redemptionis protinus amiserunt. Quod illa duorum discipulorum verba satis apertē significant: Nos autem sperabamus quod ipse esset redempturus Israël. Quod perinde est ac si dicerent: Quam diu ille superstes erat, omnia quæ de Messia diuina oracula præntiauerant, facili nobis pollicebamur; nunc autem, cū ē viuus concesserit, quid à mortuo sperare possumus? Quamlibet enim & Iulius Cæsar & Alexander Magnus potētes in vita fuerint; vbi fato functi sunt, nihil erat quod ab illis vel timere vel sperare quisquā posset. Itaq. moriēte Christo, spes quoq. Apostolorū mortua fuit: eo verō resurgēte, simul etiam spes eorum reuixit. Quod enim antē fieri posse sperabant, multo magis tunc sperare cœperunt, cū ipso Dominicæ resurrectionis argumento crederent, nihil non esse possibile ei qui se Deum resurgē. Io declarauit. Quo enim alio argumento conuictus Thomas dixit, Dominus meus & Deus meus? Vnde cū Apostoli experimento suo didicissent quātum ad fidē in Christum resurrectionis eius fides valeret, hāc potissimum mentibus hominū infigere curabant. Vt enim Lucas ait, Virtute magna reddebāt Apostoli testimonium resurrectionis Iesu Christi. Itemque cū in locum

Act. 4.

Iudæ

Iudæ prodi
vñ sunt: Op
exiit: in
vñ ex istis
quod in
præles Agn
stiones qua
& de quod
quo apertē
fuisse, Chri
Iudæi eximi
ex Legge & P
tiones reira
totum ac sp
gum, quid
ratione con
à mente D
nis eius arg
rent. Conit
tionem sal

Cuius (in
est, vt vult
quidem in
postrema P
misericord
per resurre
corruptibile
seruatam in
fidem in sa
ex re lique
plicem no
betur, quō
surrectio i
consequen
nauit, hono
ne manere
lus ait: Si S
tat in vobis
ha corpora
bis. Quod
corpore ei
ris corpor
eadem eni

Iudæ proditoris Matthiæ in Apostolū eligere vellēt, his verbis
vsi sunt: Oportet ex his viris qui nobiscū sunt, ex quo intrauit & Astor. 1.
exiuit inter nos Dominus Iesus, testem resurrectionis eius fieri
vnū ex istis. Iam verò Paulus quod fidei nostræ dogma vel fre-
quētius inculcabat, vel acrius vrgebat: Vnde cū Festus Iudæ
præses Agrippæ Regi summā doctrinæ eius referre vellet, que-
stiones quasdam de Iudæorum superstitione illū agitare dixit,
& de quodam Iesū defuncto, quē affirmabat Paulus viuere. Ex
quo apertè liquet, præcipuum Apostolicæ prædicationis munus
fuisse, Christi resurrectionē modis omnibus asserere. Cū enim
Iudæi eximia beneficia hominibus per Christū tribuenda esse,
ex Lege & Prophetis didicissent (vt pote in quo vniuersæ cognati-
ones terræ benedicendæ essent) eumq; in cruce sublatū, mor-
tuum ac sepultum cernerent; quid ex hac tanta infirmitate ma-
gnū, quid à mortuo sperare potuissent? Quare Apostoli omni
ratione contendebant Christi resurrectionem asserere, vt iam
à viuente Domino promissā beneficia sperarent, & resurrectionis
eius argumento illum hæc omnia præstare posse comproba-
rent. Constat igitur ex his, (vt antea diximus) Christi resurre-
ctionem salutis & resurrectionis nostræ causam extitisse.

II.

Cuius (inquis) resurrectionis? Nimirum totius hominis, hoc
est, vtriusque partis nostræ, animæ videlicet & corporis: animæ
quidem in hoc sæculo, corporis autem in futuro. De hac enim
postrema Petrus Apostolus ait: Benedictus Deus, qui secundum 1. Pet. 2.
misericordiam suam magnam regenerauit nos in spem viuam,
per resurrectionem Iesu Christi ex mortuis, in hereditatem in-
corruptibilem, & incontaminatam, & immarcescibilem, con-
seruatam in cælis in vobis, qui in virtute Dei custodimini per
fidem in salutem, paratam reuelari in tempore nouissimo. Qua
ex re liquet, vnica resurrectione sua Christum Dominum du-
plicem nostram operatum fuisse. Inter quas tamē hic ordo ha-
betur, quòd prior posterioris causa est. Quia enim prior illa re-
surrectio inhabitantis in nobis Spiritus sancti operā perficitur;
consequens est, vt Spiritus ille diuinus templū, quod sibi desti-
nauit, honoret, nec patiatur corpus illud in perpetua corruptio-
ne manere, quod ipse sibi in domicilium cōsecrauit. Hinc Pau-
lus ait: Si Spiritus eius qui suscitauit Christum à mortuis, habi- Rom. 8.
tat in vobis: qui suscitauit illum à mortuis, viuificabit & morta-
lia corpora vestra, propter inhabitantem Spiritum eius in vo-
bis. Quod enim hic Spiritus in Christo singulariter habitās in
corpore eius effecit, illum à mortuis excitando; idem in care-
ris corporibus efficiet, in quorum mentibus habitauit. Ex
eadem enim causa eundem effectum sequi consentaneum est.

Cyprian.
in serm.
de resur-
recti.

In hac autem corporum resurrectione non solum omnipotentia Dei, sed mira quoque eius bonitas & aequitas elucet, qui electorum suorum corpora hoc tam mirabili honore dignatur. Qua in re ita D. Cyprianus exclamat: Quam mirabilis est scientia tua Deus! confortata est super nos, nec possumus ad eam attingere. Hęc sapientia tua altitudo, qui mundum non ex præcedente materia, sed solo Verbi tui imperio condidisti; in ordine creaturarum aliis quidem vitam temporalem, aliis procurasti perpetuam, admirabili ratione quadam mutans & renouans, & præfinito tempore metam irrationalibus omnibus præfigens, quam transire non possent. Homo, quia ex cælesti & terrena materia compactus erat, vestitus extrinsecus pelle & carnibus, tempus accepit, quo te iubente redderet terræ quod de terra assumptus erat, & ad immaterialem originem reuenteretur spiritus, cuius natura dissolutionis non admittit iniuriam. Corpus putredine, & caro vermibus consumenda, secundum naturam suam rationem æternitatis non poterant privilegio perfrui: & quod sibi iure non competebar, à conditore nequibat exigere. Sed tu, optime Domine, ultro gratiam volens dare spiritui, decreuisti clementius, ut ex societate & clientela quam reddiderat animæ caro, aliquid ei commodi proveniret; & quæ ei vehiculum fuerat, & princeps studiorum, in recompensatione ministerij iterum dilecto accolæ consociata, pudica & pacifica rediret, nullas secum reuehens contumelias, quibus deinceps quietis internæ concuteret puritatem. Te igitur iubente, terra fit caro, & expulsa de domo, iterum coniugatur viro, non iam ancilla, sed libera: & habitant vnius moris in domo, murmurationibus confopitis, quas olim compugnantes inter se concupiscentiæ concitabant. Quis, Domine Deus, considerare hæc opera tua sufficit? & quis lutum coagulare potest in carnem? quis formare potest in hominem? quis infundere animam? quis reddere vitam? quis dare æternitatem? quis addere felicitatem? Ad hunc prouentum humana laborat creatio: hæc semper fidelium expectatio fuit. Tu morti imperas, & absorpta eliditur corruptio, ubi eger te medente sanatur. Gustasti mortem pro filiis hominum, ut, qui tecum mortui erant, tecum viverent; & participes tribulationum, etiam consolatione gauderent. Hactenus Cyprianus.

Apoc. 10.

Ad hanc verò tantam resurrectionis gloriam soli illi prouehuntur, quibus prioris resurrectionis gratia contigit. Quod Ioannes in Apocalypsi testatur his verbis: Beatus & sanctus qui habet partem in resurrectione prima. In his enim secunda mors locum non habet. Primam resurrectionem appellat animarum, secundam corporum: quando videlicet reformabit Christus corpus humilitatis nostræ, configuratum corpori claritatis sue. Beatus ergo & sanctus qui habet

habet partem
primam, qui
propter se-
cundam. Ver-
tione. Ver-
prima: quo-
adipiscend-
reputabit v-
eius cõfigu-
Si quomodo
Præclarum
& polliunt
animale. ig-
mori mun-
lucrum. O
scitis atten-
contemnit
argento ve-
munda. V-
sua, nec ar-
In talibu-
quãnam
secunda ver-
est, quorū
rēt, mors
non habe-
animum
ab hac se-
ctiōe, ho-
ergo, nem-
buere in
contingit
dita sit co-
& sanctus
secunda
ta felicit-
Sed di-
Christo
connece-
gnom pi-
& ea qui
rare libe-
citari im-
ante res-

habet partē in prima resurrectione: sanctus videlicet. propter primam, quam iam adeptus est per innovationē animæ; beatus propter secundam; quam feliciter expectat in corporis restitutione. Verē ergo beatus, qui partem habet in hac resurrectione prima; quoniam per hanc perueniet ad secundam: propter quam adipiscendam prudens ille mercator Paulus non solum omnia reputabat ut stercora, sed socius passionū Christi effici & mortū eius cōfigurari cupiebat. Quamobrem? Subdit statim causam: Si quomodo occurram ad resurrectionem quæ est ex mortuis. Præclarum sanē commercium, contemnere ea quæ te deterunt & pollunt, ut lucrifacias Christum: seminare corpus mortale, animale, ignobile, ut surgat immortale, spirituale, gloriosum: mori mundo, ut possis dicere, Mihi viuere Christus est, & mori lucrum. O cupidi, qui immoramini studio lucrandi, cur non discitis artem lucrandi? Cur non vilia, imò detrimenta & stercora contemnitis, ut Christum lucrifaciatis? Ut video, vilior est vobis argento vestro panis ille quidē cælo descendit, & dat vitam mundo. Vtinam auius vel ipse sibi pretiosior esset pecunia sua, nec amore illius venalem exponeret animam suam!

In talibus verō secūda mors locū habere dicitur; secūda, inquam; nam prima (quæ solius est corporis) cōmunis est omnium; secūda verō est corporū & animarū, quæ damnatorum propria est, quorū mors immortalis est. Quāuis enim mortē ipsi desiderēt, mors tamē fugiet ab eis. Hęc ergo secūda mors locū in his non habet, qui partē habent in resurrectione prima. Huc igitur animum aduertite; fratres, hoc solerter attendite. Omnes enim ab hac secūda morte liberari, omnes secūda corporū resurrectionē, hoc est, sempiternā vitā & felicitatem cupimus. Scitote ergo, neminē partē habere in resurrectione secūda, qui nō habuerit in prima. Videte an hæc prior animarū resurrectio vobis contigerit, an videlicet mortui sitis mūdo, & vita vestra abscondita sit cum Christo in Deo. Si ita est, benē habet. Beatos enim & sanctos vos beatus ipse Ioannes appellat, & de resurrectione secūda securos facit. Sin minus, non dubium quin ab hac tantā felicitate secūdum præsentis iustitiæ statim exclusi sitis.

III.

Sed dicetis: Quandoquidē nemo scire certō potest, an cum Christo hoc modo surrexerit, suntne signa aliqua quibus hoc conicere possimus? Huiusmodi enim vel tenuis cognitio magnū piorū mentibus solatiū præbere potest. Sunt planē signa: & ea quidē grauissima: ex quibus tria tantū hoc in loco numerare libet. Primum igitur vide an corporis Christi à mortuis excitati impassibilitatem anima tua imitata sit. Corpus enim eius ante resurrectionis gloriā iniuriis omnibus obnoxii erat. Vnde

E 5

potuit

potuit & flagris cadi, & spinarum aculeis pungi, & clavis transfigi; quorum nihil post resurrectionis sue triumphū perpeti iam potest, etiā si mille spiculis imperatur. Tunc enim passibile, nūc impassibile effectum est. Christus enim resurgens ex mortuis, iam non moritur; mors illi vltā nō dominabitur. Ad hunc ergo modū mēs ea quæ nōdum spiritualiter cum Christo resurrexit, sed adhuc in morte peccati iacet, omnibus diaboli & mundi iaculis & tentationibus sic exposita est, vt nulla res adeo infirma sit, quæ non illam grauitè lādere & vulnerare soleat. Quæuis enim peccandi occasio, quæuis vel leuissima iniuria illata, quæuis honoris aut opum vel minima iactura, quæuis decora forma vel in transitu conspecta, satis superque est ad infirmam mentē vel lethali vulnerè fauciendam, vel grauitè certè quatiendā. Cū enim diuinę gratię virtute destituta sit, ad hæc omnia mala propulsanda imbecilla & infirma est: at cū à morte peccati ad spirituale vitā excitata est, & diuinā virtute ac cēlestibus donis roborata, impenetrabilis, & insuperabilis, & instar Domini corporis excitati impassibilis (quatenus ex natura gratiæ est) prorsus efficitur. Vt enim Ioannes ait, Qui natus est ex Deo, nō peccat; generatio enim Dei conseruat illū, quia videlicet diuini Spiritus afflatus (quo diuinę agnationis cōsortes efficiamur) ita mentem hominis munit & roborat, vt, nisi ipse sponte sua perire velit, nulla externa vi superari queat. Vt enim Diuus Thom. ait, Minima etiā gratia peccatum omne ab animā pellere & superare potest. Hoc igitur indicio de sua quisque resurrectione pronuntiāre aliquid poterit. Videat igitur, num qui olim quæuis leui de causā in omnia peccatorum dedecora prolābatur, modò sic animo institutus sit, vt nullius rei vel metu, vel cupiditate, vel iactura ad peccandū inducatur: hoc enim verè maximum impassibilitatis, ac proinde spiritualis resurrectionis indicium est. Quamuis non debeat homo horribilia hæc sibi ante oculos ponere, ne se in tentationis laqueū fortè coniciat: quicumque tamē hāc in animo suo firmitatē ita sentit, vt cum Apostolo dicere possit: Quis nos separabit à charitate Christi? &c. hic planè maximum resurrectionis huius siue testimonium siue argumentum intra se habet. Quòd si nondum habet, habere modò incipiat, firmiterque in animo suo statuat, incommoda omnia prius perpeti, quā lethale aliquod flagitium admittere: hoc enim primum spiritualis resurrectionis signum est.

Alterū est feruens ac diligēs bonorū operū studium. Iubemur enim non solum à malis abstinere, sed bona etiā opera edere: quorum vtrumque charitas præstat, quæ nec perperam agit, nec malum cogitat, nec segnīs ad operandum est. Amor enim Dei (vt D. Gregorius ait) nō est otiosus, operatur enim magna, si est.

si autem

1. Ioan. 3.

D. Tho.

Rom. 8.

2.

Gregor.

si autem op
nulis sinum
tandē cur
ia charitati
potest, done
Cum ergo v
modum ign
an charitate
vident feru
Tertium
si se homo i
re, supra nat
spōte sua ho
naturalē qu
sit impref
nes formari
deriuatur.
cū forma su
de naturā, p
forma, etiā
Pauis acci
mune est, h
tis si a flu
captare, m
hæc enim
propensa e
natura ad d
veritā ratio
amor exig
cio cō prou
delicias ref
horricæ, al
spiritui ser
imponat, b
sistat, b
in se, nō m
nis, sed Ch
enim oper
tionē, Jan
ra pñch
dione vet
rerum, q
lene, pñ
ratione ag

si autem operari renuit, amor non est. Sicut enim ignis intra nubes suum violenter inclusus, nullo modo coquiescit, donec tandē cum sonitu erumpat (vnde fulgura & tonitrua oriuntur) ita charitatis ignis in piorum pectore reconditus, quiescere non potest, donec per pietatis & misericordiarum opera foras prodeat. Cum ergo vita animę in charitate sit, charitas autem, quemadmodum ignis, operosa sit & actiuosa: hoc indicio poterit quis, an charitatem habeat, conicere, si se in bonorum operū studio viderit feruentem, vel certē non negligentem esse.

Tertium verō signum & maximum quidē inter omnia est, 3. si se homo inspiciat aliquando, subacta & calcata carnis natura, supra naturam ipsam assurgere, & ea opera edere, quę caro spōte sua horrere solet. Constat enim, diuinā gratiā esse supernaturālē quandā formā, singulari Dei beneficio mentibus nostris impressā. Cum autē (vt Philosophi aiunt) rerum actiones formarū naturā consequantur (actus enim secūdi à primo derivantur, qui non alius quā rei forma est) cōsequens est, vt, cū forma supernaturalis sit, actus etiā, qui ex illa prodeūt, eiusdē naturā, atq; (vt ita dicā) ingenium referant, sintq; ita, vt ipsa forma, etiam supernaturales. Quid autē vocas supernaturales? Paucis accipe. Naturā lapsę & communi morbo vitiatę commune est, hominē seipsum diligere, carnem suā fouere, vtilitatis suę studiosum esse, honoribus gaudere, bona propria vbique captare, molestias & incommoda omnia sollicitē declinare. Ad hęc enim omnia amoris proprij natura, diuina gratia destituta, propensa est. hęc curat, hęc inquirir, hęc meditatur. At eadem natura ad diuinum & supernaturale esse per gratiā euecta, diuersa ratione procedit. Non enim quid amor sui, sed quid Dei amor exigit, attendit. Proinde quilibet diuinę gratię beneficio eō prouectus est, vt inanes seculi honores contemnat, carnis delicias respuat, illatas iniurias patienter ferat, paupertatem nō horreat, labores honestatis gratiā susceptos nō detrectet, carnē spiritui seruire cogat, cupiditates comprimat, affectibus frēnum imponat, carnē suā cū vitiis & cōcupiscentiis crucifigat, terrena fastidiat, bonorumq; æternorū desiderio flagret; is certē magnū in se, nō modō celestis gratię, ac proinde spiritualis resurrectionis, sed Christianę etiā perfectionis argumentum habet. Hęc enim opera supra naturā esse videntur: ideoq; magnā significationē dant, aliquid supra naturā in ea mente esse, vnde hęc opera proficiuntur. His igitur signis, fratres, de spirituali resurrectione vestra coniecturam facere licebit. Nullam enim harum rerum, quas cōmemorauimus, scintillam intra vos sentire, non leue spiritualis mortis argumentum est. Contrā verō eadē aliqua ratione agnoscere, indicium planē & signū est, vos resurrexisse.

cum

Perfectionis
vite
& gratię
signa.

cum Christo, partemque habere in resurrectione prima, quæ est per gratiam: unde sperare merito poteritis, partem quoque habituros vos in secunda, quæ erit in futuro seculo per gloriam.

IN EADEM DOMINICA IN ALBIS,
CONCIO SECUNDA: IN QUA LECTIO
Euangelica explanatur.

THEMA. *Quorum remisistis peccata, remittuntur eis;
& quorum retinueritis, retenta sunt.* Ioan. 20.

Simile.

QUÆ AD MODUM piæ parentis viscera infan-
tem diu lachrymantem ferre nequeunt, sed ac-
currunt celeriter, ut illius lachrymas tergant, &
mœrorem leniant; ita Saluator noster, qui disci-
pulos suos plusquam materna charitate profe-
quebatur, non est passus diu eos passionis suæ dolore contabe-
scere: sed protinus, hoc est, ipso die quo est vitæ redditus, il-
lorum mœrorem & lachrymas resurrectionis suæ lætitia abs-
tergendas curauit. Quod sanctus Euangelista initio statim sa-
cræ huius lectionis insinuat, cum ait: *Cum serò esset illo die vir-
sabbatorum*: id est, ipso die Dominico, qui post sabbatum sequi-
tur: & fores essent clausæ, ubi erant discipuli congregati, propter me-
tum Iudeorum, venit Iesus, & stetit in medio, & dixit eis, Pax vobis.
Quomodo autem Dominicū corpus clauso tumulto prodierit,
clausisq; foribus ad discipulos intrauerit, neminem vestrum la-
tere arbitror. Beatorum quippe hominum corpora in resurre-
ctione miris à Deo dotibus in laborū suorū præmiū ornabun-
tur: quarum quatuor præcipuè insigniores numerantur. Prima
est subtilitas, quæ faciet, ut quomodo solis radij, illaesa vitrea fe-
nestra, aliò pertranscunt; ita sacra illa corpora, nullis repagulis,
nullisq; parietum molibus impediuntur, quo minus, quocunq;
penetrare voluerint, liberè queant. Secūda dos, agilitas est, quæ
faciet, ut quocumque pergere voluerint, summa celeritate cō-
tendant. Tertia verò est admiranda quædā claritas, quæ ipsum
quoque solis splendore æquabit; de qua scriptum est: Fulgebunt
iusti sicut sol in regno Patris eorū: qui modò in principis huius
mundi regno obscuri frequenter atque despecti latēt. Quarta
verò dos impassibilitas & immortalitas est, neq. enim deinceps
aut molestum aliquid pati, aut morti succūbere beata corpora
poterunt. Præcipitabit enim Dominus mortē in sempiternum,
ne vllum in terra illa viuentium ius aut principatum habeat: &
in tartara, hoc est, in regnū mortis relegabitur, in quo damnati

Simile.

Matth. 13

(vt

(vt D. Berna
uent, vt sine
num mori
nostræ auct
quando mor
flati obtulit
victoriam A
illa verba. Al
mors victor
mortē adige
fera bellua, q
tam late imp
non aratem
tiam, non de
virtutem au
cidisti, omni
dem Filio D
fo, tunc erit
corpora ius
tat Apostolo
nens ait: Vi
Stimulus ve
omnes præ
ergo ingens
quondā mo
turum hab
nostitum, se
Domque a
bus prædan
Illius ergo
nasribi Ch
tem aduer
in æternum
nes mortis
nem lachry
lustas, nec
elament, ne
aduer quon
daret eos a
fratres, reh
citare debe
paz eius n
nulus lach
lugendi &

(vt D. Bernard. ait) vitæ quidē morientur, & mortī perpetuō uiuent, vt sine fine moriātur. Ad hoc enim semper uiuēt, vt æternū mortī pabulū præbeant. Hāc autem gloriā Christo salutis nostræ auctori debemus, qui mortē nostrā moriendo destruxit, quando mortē non debitā, pro debita omniū morte, læsæ maiestati obrulit, atque ita nos à mortis debito liberauit. Quam eius victoriā Apostolus mira orationis figura celebrat, cū post illa verba, Absorpta est mors in victoriā; subdit protinus: Vbi est mors victoriā tua? Vbi est mors stimulus tuus, quo omnes ad mortē adigebas? Quod perinde est ac si diceret: O infatiabilis & fera bellua, quæ ab origine mundi ad extremū vsq; iudicij diem tam latē imperium tuum porrexisti, quæ nemini pepercisti; quæ non atatem, non dignitatem, non opes, aut honores, aut potentiam, non denique (quod in rebus mortalium plurimū valet) virtutem aut sapientiam reuerita es, sed pari lance omnes trucidasti, omnes tuæ ditioni subdidisti, adeo vt ne vnigenito quidem Filio Dei & innocētissimæ eius matri peperceris; vbi, quæso, tunc erit victoriā tua, cū nullū iam in sanctorū hominum corpora ius habitura sis? Merito igitur hoc in loco mortī insultat Apostolus, qui eius imperium Christi morte sublatum cernens ait: Vbi est mors victoriā tua? vbi est mors stimulus tuus? Stimulus verò, siue gladius mortis, peccatum erat, quo mors in omnes præuicatoris Adæ filios latissimē dominabatur. Hoc ergo ingens & insuperabile monstrum vicit ille, qui per Oseam quondā mortī comminatus est: Ero mors tua, ô mors. Nihil igitur iam habes, ô mors, vnde glorieris. Deuorasti quidem Ionam nostrum, sed in ytero tuo uiuus fuit. Deuorasti, & deuorata es. Dumquæ assumpti corporis sollicitaris illecebra, & audis faucibus pradam putas, interiora tua adunco dente confossa sunt. Illius ergo morte tu mortua es; illius morte nos viuimus. Gratiās tibi Christe Saluator tua agimus creatura, quod tam potētem aduersariū nostrū, dum occideris, occidisti. Exulabit igitur in æternum ab illa uiuentium regione mors, & cum morte omnes mortis comites atque satellites. Absterget enim Deus omnem lachrymā ab oculis sanctorū: & iam non erit amplius nec luctus, nec clamor, nec ullus dolor, quæ prima transferunt. Non esuriunt, nec sitient amplius, nec cadet super illos sol, nec ullus æstus: quoniā Agnus, qui in medio throni est, reget illos, & deducet eos ad vitæ fontes aquarū. Hæc tam magnifica promissa, fratres, vehementer nos ad perferendos pro Christo labores incitare deberent: partim vt digni efficeremur, quorū lachrymas piæ eius manus abstergerent: partim quia cū in illo felici regno nullus lachrymis aut laboribus locus futurus sit: nūc, quādo piæ lugendi & patiendi tēpus est, nullo modo hāc præteritis tēporis

Bernard.

1. Cor. 15.

Osee 13.
Hiero. in
Epitaph.
Nepot.

Apoc. 21.

oppor-

opportunitatem prætermittere debemus. Illud enim persuasum nobis esse debet, inter beatorum hominum gaudia, præteritorum laborum & victoriarum memoriam præcipue numerari. Videt enim, quam copiosam mercedis segetem ex laborum ac lachrymarum suarum semine messuerint. Diuine quoque pulchritudinis species, quam ineffabili gaudio contuentur, facit, ut nihil illi felicius, nihil utilius accidisse in vita credant, quam quod variis propter illius gloriam laboribus & calamitatibus pressi fuerint. Vnde si vllum in eis sollicitum desiderium cadere posset, nihil magis cuperent, quam omnigenere tormentorum propter illius gloriam, quem tam ardentem diligunt, laniari. Si verò liuoris & inuidie affectus in eorum mentibus locum haberet, hanc unam felicitatem nobis inuiderent, quod in eo statu & loco positi sumus, in quo varios propter illum perpeti labores possumus. Summam enim felicitatis loco ducerent, millicies propter illum vitam profundere. Hoc est igitur quod à vobis expeto, fratres, ne hanc tantam felicitatem frustra abire patiamini: sed modò, cum laborandi & seminandi tempus est, seminemus cum lachrymis, ut cum exultatione metamus, quando post huius vite curriculum non iam seminandi, sed metendi & quiescendi locus erit.

Sed ad historiam redeamus. Vbi Dominus clausis ianuis ad discipulos ingressus esset, sterisse dicitur in medio eorum. Hunc mediū locum ferè semper in Euangelicis litteris occupasse Dominum inuenimus. Nascitur in medio duorum animalium; sedet duodennis in medio doctorum; non recubitat, sed ministrat in medio discipulorum; crucifixus ponitur in medio latronum; resurgens verò sterisse dicitur in medio discipulorum; post ascensum verò in cælum, Ioannes illum intuetur ambulantē in medio septē candelabrorum aureorum. Quid autem medius hic locus nisi sollicitam & vigilem eius providentiam designat? qua, quidquid in Ecclesia sua geritur, attentissimis oculis intuetur. Locus enim medius ad ea quæ circumstant contuenda aptissimus est. Vnde Reges non in extremis regni finibus, sed in medio sedem sibi eligere solent. Naturæ quoque cōditor Deus in media corporis parte cor nostrum (quod inter cetera mēbra, Regis locū & officium tenet) collocauit (quamuis eius motus in sinistra thoracis parte sentiat, ut ex eo loco vitales spiritus & calorem in cetera membra diffundat. Hac ergo de causa Christus Dominus, quamuis à quibusdam procul abesse videatur, in medio tamen nostri est: omnia circūspicit, omnibus adest, & opera nostra omnia, atque adeo intus animi recessus oculis suis sole splendidiore illustrat. Quocirca sanctorum omnium illa vox est: Proponēbā Dominū in cōspectu meo semper, quoniā à dextris est mihi ne commouear. Hoc est, præsentem illum semper intueor,

tueor, quoniam
alium & eo
for in me
templor at
inquit, Dom
prezentem
bat. Hac a
fer, ut inten
em seclator
ardorem me
hominem dū
ipsum vitæ
gis enim illu
metuit. Hin
matua, qui
enim fronte
præsentem,
Atq; hoc præ
nitatem sup
lum coram
liqui, & cor
quo præf
fugio pur
ferem esse
que ratione
minus exag
petr. E: fac
telus, dicit
custode vita
quouis angu
illo admitt
gelio habent

Sed iam
loquē post
a se ostend
tutis amato
hoc est, nati
eam asce
hominibus
Pacem. mo
verò, ierq
reperit, p
hac cadem

reor, quoniam ille me semper intuetur: adest ille semper mihi, adsum & ego semper illi: oculos ille misericordiae & prouidentiae suae in me defixos habet, & ego illum semper fixis oculis contemplor atque reueor. Ad huc modum Helias Propheta, Vinit, 4. Reg. 9. inquit, Dominus, in cuius conspectu sto. Quo loquendi genere praesentem Domini maiestatem se ante oculos habere insinuat. Hæc autem cogitatio tantam piis hominibus vtilitatem affert, ut inter omnia spiritualis vitæ documenta hoc maxime ab eius sectatoribus commendetur: quod hæc res deuotionem & ardorem mentis, ac pios animi motus inire incendat & augeat, hominemque in omni officio & virtute contineat; cum Deum ipsum vitæ suæ testem & iudicem ante oculos cernat. Quo magis enim illum praesentem contemplatur, hoc magis offendere metuit. Hinc regius Propheta: Seruauit mandata tua & testimonium tua, quia omnes (inquit) viæ meæ in conspectu tuo. Psal. 112. Quia enim fronte summum illum rerum omnium Dominum ubique praesentem, & omnes vias meas peruidet, offendere potero? Atque hoc præcipue nomine idem vir sanctus sceleris sui immanitatem suppliciter confitetur, cum ait: Tibi soli peccaui, & malum coram te feci: hoc est, in oculis iudicis cuncta cernentis deliqui, & coram illo committere ausus sum, quod homuncione aliquo praesente non auderem. Quæ ratio nos, fratres, ab omni flagitio puris seruare deberet, cum iudicem nostrum ubique praesentem esse, & nos intueri, non fide solum, sed apertissima quoque ratione intelligamus. Hoc enim nomine scelera nostra Dominus exaggerat, cum toties in litteris sanctis similia verba repetit: Et faciebatis malum in oculis meis. Et, Ego sum iudex & testis, dicit Dominus. Et, Ego sum, & ego vidi, ait Dominus. De custode vitæ nostræ Angelo, D. Bernardus ait: Quouis loco, quouis angulo reuerentiæ habere Angelo tuo: & ne audeas coram illo admittere, quod me praesente non auderes. Si hic honor Angelo habendus est, quid cælorum & Angelorum Domino?

I.

Sed iam quid idem Angelorum Dominus in medio discipulorum positus dixerit, audiamus. Pax, inquit, vobis. Et cum hæc dixisset, ostendit ei manus & latus. Rursumque ait, Pax vobis. Pius igitur & amator hominum Dominus, pacem nobis omni tempore, hoc est, nascens, moriens, ac resurgens ubique precatur. Angeli enim, nascente Domino, & necdum per ætatem loquente, pacem hominibus optant. Ad crucem verò iturus, cum discipulis agens, Pacem, inquit, meam do vobis, pacem relinquo vobis. Resurgens Ioan. 14. verò, ter quidem in praesenti lectione hanc eandem orationem repetit, Pax vobis. Discipulos verò ad prædicandum mittens, hæc eandem salutationis forma erga hospites uti docuit. Quis autem

autem dubitet ingēs bonū esse, quod toties hominibus amator hominū precatur? Deniq; apud Eſaiā inter cetera dignitatis eius nomina princeps pacis appellatur: quod ipse nobis pacis huius auctor extiterit, qui passionis suæ merito in sensū nobis patrē placavit, & ex ſeuerissimo iudice, beneuolentiſſimū patrē reddidit.

Cū autē multiplex ſit pax, quæ nobis eius beneficio contingit, illa prima ac præcipua iure cenſetur, qua Deo reconciliati ſumus. Ex qua quidē pace oritur primū conſcientiæ tranquillitas, cū multis pius homo coniecturis ductus. Deum ſibi propitium & amicum eſſe arbitratur: quādo videlicet Spiritus ſanctus testimonium perhibet ſpiritui noſtro, quod ſimus filij Dei. Quod ſi filij & hæredes: hæredes quidem Dei, cohæredes autem Chriſti. Quid ergo testimonium hoc niſi æternæ vitæ pignus eſt? Quid autem homini accidere in vita iucundius poſſit, quā in eo ſtatu eſſe, in quo ſi mors illum intercipiat, non moroſum, non triſtem, non reſultantem, non trepidum; ſed alacrem, ſed expeditum & vigilantem, tanquam fidelē & prudentē ſeruū, Dominus inueniat, quē ſuper omnia bona ſua conſtituat? Contrā verò quid mala conſcientia inſuauius, quid acerbius, cū infelix anima peccati ſemper ſtimulis laceretur? Quid enim homine illo infelicius, qui vigilans, dormiēs, edens, bibēs, in peccato ſemper degat, in peccato ſomnū capiat, in peccato à ſomno excitetur, in peccato ad menſam accumbat, Deumque ſibi ſemper inſenſum & iratum eſſe intelligat? Quid igitur hoc homine miſerabilis? Quæ tanta eſſe peccati vel voluptas, vel vtilitas poteſt, quæ cum hac tanta in felicitate comparanda ſit?

Eſt & alia pax, qua ſibi ipſi homo pacatus eſt, qui à ſe ipſo ante hanc pacē acerrimē diſſidebat, dum aliud ſpiritus, aliud maleſuada caro flagitaret. Hanc autē pacem in aduentu Chriſti eſſe hominibus conferendā, illa Pſalmographi verba teſtantur: Miſericordia & veritas obuiarunt ſibi, iuſtitia & pax oſculatæ ſunt. Miſericordiā quippe & veritatem Dei in hoc aduentu iuncta ſimul fuiſſe, Zacharias Ioannis pater teſtatur, cū ait: Ad faciendā miſericordiā cum patribus noſtris. Ecce miſericordia. Et memorari teſtamenti ſui ſancti. Ecce veritas, hoc eſt, promiſſionis exhibitio; de qua mox ait: Iuſſurandum quod iurauit ad Abrahā patrē noſtrū, datū ſe nobis. Quid daturum? Nimirum, vt ſine timore, de manu inimicorum noſtrorum liberati, ſeruimus illi in ſanctitate & iuſtitia corā ipſo. En tibi duo alia quæ regius Propheta cōmemorauit: nempe, iuſtitia & pax: qua pace, inimicorum omnium timore depoſito, tranquillā & pacatam in timore Domini vitam agimus. Quarum virtutum mirabilem concordiam Vates ſanctus ſuauiſſimo & elegantiffimo oſculi nomine deſignauit. Hac enim loquēdi figura artiffimū

germa-

Pſal. 84.

Lucz 1.

germanitatis
dicitur: quæ ita
vera pax vno
Eſaias ait: Quia
vnum eſt affe
alterā pro alter
cis pro via vir
talium inſani
tem & tranqui
cam tamen ſe
hæduæ virtu
ta ab altera
D. Auguſtinus
termiſſo eo qu
chi, & omni
borum viis ſe
& vici pacis
turbulētos
perio coërcet
inſeſum ſedi
Eſaias ait: Ca
peſt, & red
Cur in latum
rarum æſtu
maximē con
ſuſine ſign
Sed ad hui
pſi: bene pr
nerum cicatr
de, ſicut miſe
te pater miſi
bos vitam la
perne: pietat
diaboli & pe
tis. Quia v
perſecere in
qui vos doce
vinoſ homin
autem Dei p
quoque vos
minum pecc
ſummam la
xima Filij
purgatione

germanitatis vinculum inter iustitiam & pacem aperte ostendit: quæ ita inter se copulantur, ut nec sine pace iustitia, nec vera pax unquam sine iustitia constare possit. Est enim, ut Esaias ait, fructus iustitiæ pax. Ea denique inter utramque virtutem affinitas & cognatio est, ut non raro in litteris sanctis altera pro altera ponatur. Hinc Zacharias in Cantico viam pacis pro via virtutis & iustitiæ posuit: unde facile multorum mortalium insania perspicitur, qui cum ad hanc internæ pacis quietem & tranquillitatem, natura ipsa instigante, semper aspirent, eam tamen sine iustitia se posse assequi arbitrantur, cum tam hæ duæ virtutes sic inter se connexæ & colligatæ sint, ut altera ab altera diuelli nullo modo possit. Sciant igitur hi (ut D. Augustinus ait) se non posse obtinere quod cupiunt, prætermisso eo quod negligunt. Solæ enim viæ iustitiæ, viæ pulchræ, & omnes semitæ eius pacificæ. Contrà verò de improborum viis scriptum est, Contritio & infelicitas in viis eorum, & viam pacis non cognouerunt: huius (inquam) pacis, quæ turbulentos animi motus componit & sedat, atque rationis imperio coërcet. Hac ergo pace sublata, quid nisi tumultus, & intestinæ seditiones, in animo dominantur? De his namque Esaias ait: Cor impij quasi mare feruens, quod quiescere non potest, & redundant fluctus eius in conculcationem & lutum. Cur in lutum? Quia videlicet omnis impiorum conatus, & variarum æstus cupiditatum in res turpes & inanes captandas maximè confertur: quæ vilissimi pulueris & luti nomine appositissime significantur.

Sed ad historiam reuertamur. Vbi pacem Dominus discipulis benè precatus esset, ostendit eis manus & latus, hoc est, vulnerum cicatrices, veridicos resurrectionis suæ testes. Ait deinde, sicut misit me pater, & ego mitto vos. Hoc est, quia me charitate pater misit in mundum, ut morte mea æternam hominibus vitam largirer; eadem ego vos mitto, ut ineffabile hoc supernæ pietatis beneficium hominibus nunciatis, eosque à diaboli & peccati seruitute in libertatem filiorum Dei asseratis. Quia verò tantum hoc opus sine diuini numinis afflatu perficere infirmitas humana nō potest, accipite Spiritum sanctum, qui vos doceat, dirigat, & confirmet: qui quæ spirituales ac diuinos homines ad hoc tantum opus patrandum efficiat. Sicut autem Dei proprium & singulare est, peccata remittere; ego quoque vos summæ huius dignitatis participes efficio, ut hominum peccata remittere valeatis. Considerate (quæso) fratres, summam hanc sacerdotibus præstatam facultatem. Inter maxima Filij Dei elogia, hoc in primis Apostolus numerat: quod purificationem peccatorum faciat, solusque gratiam & gloriam

donare possit. Hæc autem adeo magnifica privilegia (quæ illius propria erant) noui testamenti sacerdotibus donata sunt, quando illis peccata remittendi potestas data est. Neque enim peccatorum remissio sine gratia animam purgante & iustificante, neque gratia sine hereditatis æternæ iure stare vlllo modo potest. Vt enim in corpusculum infantis (vbi suis organis in materno vtero instructum est) rationalis à Deo anima infunditur: ita spiritus ille gratiarum omnium auctor in eam protinus animâ illabitur, quæ à peccatorum sordibus purgata fuerit. Itaque euenire aliquando poterit, vt homo ad confessionis sacramentum in eo statu accedat, in quo si ab hac vita decederet, futuram amitteret: qui tamen, vbi sacerdos diuina illa verba profert, Ego te absoluo, à cunctis illis sceleribus soluitur, & ex Diaboli mancipio, Dei filius & regni eius hæres efficiatur: atque ita demum vnicuique illo verbo ex inferis in cælum quodammodo reuocetur. Quo quid esse aut mirabilius aut optabilius potest? Hanc autem summam sacerdotum dignitatem Christus Dominus explicauit, vbi hac ligandi atque soluendi facultate concessa, clauēs se illis regni cælorum tradidisse dixit. Reuerà enim clausas multis cælestis regni fores clauēs istæ aperiunt, eosque in illud mirabiliter introducunt. Quam quidem facultatem D. Chrysostomus meritò amplificat his verbis: Iis qui terrâ incolunt, atque in ea versantur, commissum est, vt ea quæ in cælis sunt, dispensent: iis datum est, vt potestatem habeant, quam Deus optimus neque Angelis, neque Archangelis datam esse voluit: neque enim illis dictum est; Quæcumque ligaueritis in terra, erunt ligata & in cælo: & quæcumque solueritis in terra, erunt soluta & in cælo. Habent quidem & terrestres Principes vinculi potestatem, verum corporum solum. Id autem quod dico sacerdotum vinculum, ipsam etiam animam contingit, atque ad cælos vsque peruenit. vsque adeo, vt quæcumque infernæ sacerdotes cõfecerint, illa eadem Deus supernè rata habeat, atque feruorum sententiam Dominus consummet. Etenim quidnam hoc aliud esse dicas, nisi omnem rerum cælestium potestatem illis à Deo concessam: Quorumcumque enim, ait, peccata retinueritis, retenta sunt. Quam obsecro, potestas hac vna maior esse queat? Pater omnipotens Filio potestatem dedit: cæterum video eandem potestatem à Deo Filio illis traditam. Nam quasi iam in cælum translati, ac supra humanam naturam positi, atque nostris ab affectibus exempti, sic illi ad principatum istum perducti sunt. Quid multa? Rex aliquis si cui ex subditis suis honorem hunc derulerit, vt potestatem habeat quoscumque velit in carcerem coniciendi, eosdemque rursus laxandi, beatus ille & admirandus iudicio omnium fuerit: at verò qui à Deo tanto maiorem accepit potestatem, quanto cælum terra pretiosius est, quanto

Simile.

Chrysost.
lib de
Sac rd.

quanto etiam
accepisse no
incredib
esse intelligi
sio accepit,
stium ipse do
ta est. Vnde
vt puer lacte
eum extraha
tum erit, qu
quod hæc ve
eos intelligi
serpentes &
ni fraudes &
us autem hi
pacti, vt fa
tor extrahat
affere, qui
Hoc autem
sacerdotibus
ne sapiente
ne continet
bonum n
puerum allu
Cæterum
ne benefici
abolatione
remissionem
dona absolu
cola in aren
ne sacerdot
nimis & a
Cum ergo o
catorum qu
bitimus. I
iustitiam c
ca re labu
ceteri frustra
venum & g
illum dæmo
ci crucifige
autem qua
quique en
aliud vita

quanto etiam animæ corporibus præstant: hic vilem dignitatem accepisse nonnullis videri debet: Quòd si cui hæc res magna & incredibilis videtur, sanguinis Christi pretium cogitet: & plus esse intelliget, quod largitor bonorum omnium Deus à Christo accepit, quàm quod hominibus donauit: nisi nobis Christum ipse donauisset, per quem tanta gratia sacerdotibus donata est. Vnde sub aduentum eius vaticinatur Eſaias, futurum, ut puer lactens inſerat manum suam in specum reguli, & inde eum extrahat. Nemo autem adeò rudis sanctarum scripturarum erit, qui hoc loco, reguli aut pueri nomine id intelligat, quod hæc verba prima fronte significant. Per hos ergo pueros eos intelligimus, quibus Christus potestatem fecit conculcandi serpentes & scorpiones, hoc est, flagitiorum feritates, & demonum fraudes & immanitates, animarum latibulis inclusas. Quamuis autem hi sint simplicitate puerili, tanta tamen sunt virtute præditi, ut faciliè queant viperas ex animorum intimis recessibus extractas extinguere, ne possint pestem ac perniciem illis afferre, qui sese cum Christo charitatis vinculo coniunxerunt. Hoc autem tam salutare officium cum multis modis à Christi sacerdotibus fieri possit, tum nullus excogitari poterit ab homine sapiente commodior eo, qui salutari peccatorum confessione continetur. Eo namque sacerdotes manus suas in intimas hominum mentes inserunt, ut inde aspides extrahant, & ad lapidem allisat intetiment.

Isaie 11.

Cæterum cum fideles omnes hoc sacro tempore absolutionis beneficium perceperint; quis certò scire poterit, an cum absolutione ipsa, Spiritus quoque diuini gratiam & peccatorum remissionem fuerint consecuti? Non enim dubium, quin sacerdotis absolutio vi sua illam præstet. Sed quemadmodum, si agricola in arena sementem iecerit, oleum & operam perdet: ira plane sacerdotis verba, quæ alioqui potentissima sunt, imparatis animis & à peccatis resiliere nolentibus, gratiam minimè cōferunt. Cum ergo de hac animarum preparatione incerti simus, de peccatorum quoque remissione, & Spiritus sancti illapsu merito dubitamus. Itaque hac de re nihil statuere certum possumus. Illud tamen constat, eos qui statim à confessione ad pristina peccata relabuntur, aut Spiritum sanctum minimè recepisse, aut certè frustra, imò verò magno suo periculo recepisse, cum post veniam & gratiam ineffabili diuinæ pietatis munere cōcessam, illum denuò laceſſere, illius iram prouocare, & Christum iterum crucifigere, eiusque sanguinem polluere non erubuerint. Horum autem quàm sit magna turba, omnes passim cernimus. Quotus quisque enim est, qui post exomologesim criminum factam, aliud vitæ institutū amplectatur, aliosque deinde mores induat?

Simile.

Simile.

Tales autem hoc incommodum ex huiusmodi confessione reportare videntur, quod sibi ipsis minus displicent, minusque timeant, utpote qui se iam Deo satisfecisse arbitrentur. Quibus illud idem contingere videtur, quod iis qui grauib. in corpore vulneribus acceptis, cum falso medicamine cutem obduci vident, falsa securitate decepti, medicamentum respuunt: cum interim vulnus interius latè serpat, ac tandem inmedicabile fiat. Quibus multo satius fuisset aperta vulnera circumferre, quam falsa sanitate deludi. Idem igitur istis euenit, qui se putant sacramenti fructum recepisse, cum tamen veram animæ sanitatem vitio suo minimè perceperint.

Simile.

Est & aliud ingens periculum ab his meritò formidandum: quod videlicet qui tales sunt, agrè admodum ad animæ sanitatem (quæ vera in Deum conversione compatiatur) peruenire soleant. Id autem hac ratione colligere licet. Constat planè neminem sine singulari Dei auxilio ad ipsum verè cōueniri. Constat item, hoc diuinum auxilium nulli hominum quamlibet scelerato deesse. Sed illud hic magnopere obseruandum est: nempe hoc ipsum auxilium, quod & omnibus adest, & ad veram penitentiam & conversionem sufficit, minus apud illos posse, qui diuturna peccandi consuetudine obdurerunt, quam apud eos, qui non tam praua cōsuetudine, quam intemperantis naturæ morbo deliquerunt. Quod quidem hac similitudine intelligi poterit. Par boum, quod plaustrum decem ponderibus onustum circumferre commodè potest, si onus hoc augeas, quo magis auxeris, eo difficilius poterit illud circumferre. Sic igitur quo plura peccatorum onera veteribus peccator homo addit, hoc magis & seipsum ad mala procliuiorem, & ad veram penitentiam efficit tardio rem. Rarò quippe homines (vt Adriani pontificis verbis utar) secundum vltimum potentia operantur: quod isti prænè facere deberent, vt prauam inueteratam consuetudinis vim superarent. Qua ex re fit, vt difficilè admodum tales ad meliorem mentem redeant. Non abnuo tamen sufficiens hoc auxilium, & in hoc genere hominum, atque adeò in ipsis etiam excæcatis, vim suam retinere, quam nunquam amittit.

Adrian.

At (inquis) præter hoc sufficiens auxilium, quod nulli deest, aliud etiam efficax & superabundans esse dicitur, quo adiutus ad veram penitentiam peruenire valeam. Rectè dicis: sed hoc tamen auxiliū non omnibus donatur: sed quibus diuina pietas donare vult. An verò hoc tibi donandum sit, prorsus incertum est. Quid ergo periculosius, quam in eo statu esse, in quo æterna salus & vita tua in tanto discrimine versetur, & ab hac tam rara felicitate pendeat?

Potremò his omnibus aliud non leuius periculum addo: nempe

neque quod
cordum v
Quid sit aut
num deseri
dum i verbi
promissis fle
nec mortem
a. formidat
sed veluti fas
semper stat.
or suum po
tendi potest
h. gignis, nu
eommutum
Quod e ig
ni. A postolic
eror est: C
hac concupis
b. idem Pet
bet omnem
indas, & o
Nec sola ha
lere debem
iuria, tem
impium e
Ceterum
vitanda sim
genda, in q
In his verò
luptas nos
videntur, q
ulla gram
nentur. C
praua cons
se abdicare
miseratis
longè graui
qu. is obadi
villine aut
ho. m. x. m
tu. de illi
d. m. x. m
vill. m. x. m
cūm aut :

nempe quòd diuturna peccandi consuetudo certissima est ad cor durum via: quòd quidem malorum omnium extremum est. Quid sit autem cor durum latè quidem D. Bernardus ad Eugenium describit. Sed vt summarim dicam, cor durum est, quòd diuini verbi malleo frangi non potest: quòd nec minis cedit, nec promissis flectitur, nec beneficiis emollitur, nec plagas sentit, nec mortem timet: nec gehennam metuit, nec Dei iudicium reformidat, nec Christi vulneribus & sanguine commouetur; sed veluti saxum quoddam, imò verò quasi adamas inconcussus perstat. Quale planè illorum erat, qui (vt Zacharias ait) cor suum posuerunt vt adamantem, quòd nulla vi conteri aut scindi potest. Denique cor durum Pharaonis cor est, quòd nullis signis, nullis diuinæ vindictæ plagis ad veram penitentiam commotum fuit.

Bernard.

Zach. 7.

Quòd ergo his tantis malis remedium adhibes? Huic quæstioni Apostolica voce respondet Ecclesia. Sic enim hodie Missam exorta est: Quasi modò geniti infantes rationabiles, sine dolo, lac concupiscite, vt in eo crescat in salutem. Quæ quidem verba idem Petrus Apostolus interpretatur, cum deponere nos iubet omnem malitiam, & omnem dolum, & simulationes, & inuidias, & omnes detractiones, sicut modò geniti infantes. Nec solà hæc vitia, sed in vnuersum omnia à nobis procul pellere debemus, nempe mēdacia, periuria, adulteria, rapinas, odia, iurgia, temeraria iudicia, impudicos oculos, petulantē linguam, impurum cor, rapaces manus, ceteraque his similia flagitia.

I. Pet. 1.

Ceterum cum omnia scelera summo studio & contentione vitanda sint, illa tamen supra omnia detestanda sunt atque fugienda, in quibus maior diuinæ maiestatis contemptus inest. In his verò contemptus maior est, vbi minor vel utilitas, vel voluptas nos ad peccatum intigat. Hoc autem modo delinquere videntur, qui vel statis ab Ecclesia diebus Missam audire sine vlla graui causa recusant, vel praua iurandi consuetudine tenentur. Cum enim nihil utilitatis aut voluptatis homines hac praua consuetudine assequantur, eamque minimo negotio à se abdicare possint; vnde, quæso, isti nisi ex contemptu diuinæ maiestatis peccant? Vbi autem contemptus maior, ibi iniuria longè grauior est. Grauius enim ferunt homines, cum ab iniuriis gladio caduntur: grauius autem, si fuste feriantur: grauius autem, si vel arundine, vel muliebri colo perantur: quòd hoc maximum personæ contemptum præ se ferat. Idem igitur de illis sentiendum, qui nullo inducti emolumento, ex solo diuinæ maiestatis contemptu delinquant. Hoc est enim grauius illud crimen, quòd Iudæis Saluator improperauit, cum ait: Vt adimpleatur sermo qui in eorum lege scriptus est:

Simile.

Ioan. 8.

Quia odio habuerunt me gratis. Qui igitur gratis, hoc est, nulum ex offensa lucrum reportantes, Dei leges violant; quid ij non facient, cum eos vel insignis aliqua utilitas, vel ardens & incitata cupiditas ad peccandum prouocauerit? Quicumque igitur hoc animo sunt, sciant se in maximo salutis æternæ periculo versari. Hæc enim peccandi ratio mentem arguit corruptissimam: ideoque sceleribus cunctis expositam, quibus præsertim aliquid sceleris præmium propositum sit.

Simile.

Neque verò satis est, hoc firmiter animo statuere, nisi ea quoque adiungas, quibus hanc animi firmitatē inter tot hostes, torlaqueos, tot pericula, tot antiqui hostis insidias retinere & conseruare possis. Frustrā enim (verbi causa) templi huius te-
studinem in aëre pendulam sustinere queas, nisi parietes & columnas adiungas, quibus ea sustineatur. Sic igitur, cum caro nos & variæ carnis cupiditates, cum mundus, cum dæmones infatigabili contentione ad terrena deprimere conentur, spiritualibus utique pennis indigemus, quibus ipsi contrā in sublimē feramur. Pennas autem voco, præcandi studium, sacramentorum vsum, misericordiæ opera, carnis castigationem, vigilē sensuum custodiam, occasionum peccandi fugam, cæteraque his similia, quibus humana fragilitas adiuta, innocentiam inter tot mundi pericula retinere solet. Hanc autem admonitionem sapē vobis, fratres, in mentem reuoco, eandemque vobis cano cantilenam: partim quod numquā nimis dicitur, quod numquam satis discitur: partim quod hoc tempore, quo adhuc in faucibus Quadragesimæ sumus, nihil frequentius auribus vestris inculcandum est, quā periculum eorum qui statim à confessione ad priora crimina relabuntur. Numquam autem vos à peccatis dehortari debemus, quin arma atque remedia aduersus illa provideamus. His enim instructi, dæmonis potentiam infringere, mortifera peccata vitare, pietatem & iustitiam colere, per iter salutis incedere poterimus, ut sic tandem ad portum salutis, & resurrectionis gloriam adspirante Domino peruenire mereamur.

IN

IN EA

BIS

E primū
rum in
surrecti
Domin
uendun
tantur.

THEMA.

hodierno die
rei gesta si
Cū effe
qui sabbatu
convergati p
ini medio
aliquid sine
guæ more si
mūt, ut vi
pecora, Ch
in pecor
uit. Cū
aliquid bo
Cū v
spiritum a
mus & latu
ante patib
surrecti
me Patet
negotiam
potestatem
trado, &
Apostolici
miseris pec

IN EADEM DOMINICA IN AL-
BIS, CONCIO TERTIA: IN QVA

Eprimùm causæ redduntur, cur stigmata vulne-
rum in corpore Domini relicta sint. Deinde de re-
surrectione corporum agitur, quam eadem sacra
Domini stigmata probant. Postremò ad rectè vi-
uendum homines spe futuræ resurrectionis exci-
tantur.

THEMA. *Ostendit eis manus & latus.* Ioan. 20.

IN SACRA præsentis Euangelij læctione nar-
rat sanctus Euangelista Ioannes, quemadmodum
Dominus ac Saluator noster à mortuis excitatus,
discipulis suis ipso resurrectionis die visus fuerit:
deinde docet, octauo post resurrectionem, hoc est,
hodierno die, iterùm illis ac Thomæ apparuisse. Historia verò
rei gestæ sic habet:

Cum esset serò die illa vna sabbatorum (hoc est, Dominico die,
qui sabbatum sequebatur) & fores essent clausæ, ubi erant discipuli
congregati, propter metum Iudeorum, venit Iesus ianuis clausis, & ste-
tit in medio, & dixit eis, Pax vobis. Pacis autem nomine non vnum
aliquod singulare bonum, sed omnia simul bona Hebraicæ lin-
guæ more significantur. Vnde cum Iacob filium suum Ioseph Gen. 31.
misit, vt videret an cuncta prospera essent erga fratres suos &
pecora, Chaldaica littera habet, An pax sit statribus tuis, & pax
item pecoribus. Pacis enim nomine prospera cuncta signifi-
cavit. Cum ergo Saluator pacem discipulis precatur, non vnum
aliquod bonum, sed omnia simul bona precatur.

Cum verò discipuli hac Domini apparitione perterrefacti,
spiritum aut phantasma illum esse crederent, ostendit eis ma-
nus & latus, vt sacrorum stigmatum indicio se esse; qui paulo
antè paribulo fuerat affixus, comprobaret. In fide autem re-
surrectionis eius confirmatis, iterùm ait: Pax vobis. Sicut misit
me Pater, & ego mitto vos. Hoc est, ad idem salutis humanæ
negotium, cui me Pater destinauit, ego mitto vos: ideoque
potestatem & auctoritatem, quam ego à Patre accepi, vobis
trado, & eundem etiam Spiritum largior, vt nihil vobis ad
Apostolici muneris functionem destit. Vnde ait: Quorum re-
miseritis peccata, remittuntur eis: & quorum retinueritis, retenta sunt.

Hac autem potestate quid maius homini ad hominum salutem conferri potuit? Adeo enim diuinitatis proprium est peccata remittere, ut Pharisei Dominum peccata cuidam paralytico remittentem blasphemasse dicerent, quod remittendi peccata potestatem vni Deo debitam usurparet. Atque hinc ortum habet quod Theologorum schola confiteretur, nempe Sacramenta nouae legis efficere homines ex attritis contritos; hoc est, ex mortuis viuos reddere, & ab inferis ad vitam aeternam reuocare. Quod praecipue Baptisimatis & Confessionis sacramenta efficiunt: quae ob hoc peculiari quadam ratione mortuorum sacramenta esse perhibentur, quia mortuas in peccato animas ad vitam reuocant spiritualem. Quod quidem beneficium Christi Domini passioni acceptum referre debemus: qui merito suo primam nobis gratiam promeruit, & Sacramenta nouae legis instituit, per quae diuinae gratiae fluentia in nos derivantur. Hoc enim ita futurum esse, Zacharias propheta vaticinatus est, cum ait: Erit fons patris domui David, & omnibus habitantibus in Hierusalem, in ablutionem peccatoris & menstruatam. Hic autem fons est Christi latere lancea percussio defluxit, unde sanguis & aqua manauit: quorum altero debiti nostri soluit pretium, altero humani generis diluit peccatum. Huius autem summi beneficii gratia Petrus Apostolus fideles omnes ad asperersionem sanguinis Christi à Deo Patre vocatos esse ait. Dum enim sacramenti huius virtute absoluntur, pretiosi illius sanguinis participatione & asperersione sanctificantur & abluuntur. Unde cum post peccatorum confessionem brevis aliqua satisfactio à Sacerdote poenitentibus iniungitur, mentis oculos ad pretiosa Christi vulnera & verbera attollere debent, & gratias agere, quod propter verbera illa, quae is pertulit (quae non rapuerat eueluens, qui furti rei erant, citra vlla verbera à reatu poenae debita, brevis satisfactionis poenae iniuncta, absoluantur.

Thomas autem vnus ex duodecim, qui dicitur Didymus, non erat cum discipulis, quando venit Iesus. Dixerunt ergo ei alij discipuli: Vidimus Dominum. At ille ait: Nisi videro in manibus eius fixuras clauorum, &c.

Minime mirandum est, discipulos Domini adeo se difficiles in credenda eius resurrectione praebuisse. Vix enim credere homines possunt, quod nunquam seculis omnibus gestum fuisse sciunt. Quando enim in aetatibus cunctis ab ipso mundi exordio auditum est, mortuum hominem seipsum à mortuis excitasse? Nam quod sancti homines, dum in viuis agerent, mortuos ad vitam reuocassent, discipuli & viderant & audierant. Quod item mortuus homo mortuum eodem beneficio affecerit, de Helisco quidem mortuo legerant. At quod homo iam

vita

vita functus
lucem exul-
fuerat. Huius
solim homi-
nem, quem
excitare è n-
tentiam hor-
diuinitatem
testatam est
Ex resurrex-
reluxit à
fides miran-
dum accidi-

Quam
non ex mal-
ocula illa
Itaque ob-
apparent, &
ad se vocat
Quoniam re-
n, qui preti-
menter ad-
recusat, ill-
sed supera-
stum erat
tibus Tho-
dilectione
dendam p-
cum Tho-
ma, quod
difficilis
voluiti.
offer man-
fidei. O-

Cum eni-
modaret
re factum
obsequen-
Thomas
bo diuini
confessio-
ma, & di-
Euan-ge-
Domini

vita functus, & tumulo conditus, se mortuum mortuus in hanc lucem exulterit, nunquam ad illud vsque tempus perspectum fuerat. Hoc enim singulare priuilegium illi seruabatur, qui non solum homo, sed Deus erat & homo; ideoque mortuum hominem, quem sibi copulauerat, immortalis atque prapotens Deus excitare è morte potuit: vt hoc argumento diuinitatis suæ potentiam hominibus patesceret. Vnde Paulus Christi Domini diuinitatem ex resurrectione mortuorum mûdo declaratam ac testatam esse ad Romanos ait. Pro eo enim quod nos legimus, Ex resurrectione mortuorum; alij clariùs verterunt, Ex eo quod resurrexit à mortuis. Quo minis tarda discipulorum ac Thomæ fides miranda est, si minis crederent, quod nemini ab orbe condito accidisse scirent.

Rom. 1.

Quam eius cecitatem pius Dominus miseratus (vt pote quæ non ex malitia, sed ex ignorantia veniebat) curare studuit, ne ouicula illa sanguine suo redempta, ex sancto illo grege periret. Itaque octauo à resurrectione die discipulis & Thomæ simul apparsit, & illis pacem solito more precarus, vnum Thomam ad se vocat, dicens: *Infer digitum tuum huc, & vide manus meas, &c.* Qua in re ita se Dominus cum discipulo gessisse videtur, atque ij, qui pretiosam aliquam mercem auctioni expositam vehementer adamantes, vbi illam mercatori iusto pretio vendere recusant, illi contrà, nimio eius amore capti, non modò iustum, sed superabundans etiam pretium pro ea soluunt. Sicigitur iustum erat, vt tot testibus Dominicam resurrectionem astruentibus Thomas fidem adhiberet: sed quia hoc facere noluit, eius dilectione permotus Saluator, quod ille argumentum ad credendum poposcerat, misericorditer dedit. Sicigitur Dominus cum Thoma agere visus est: Iustius quidem erat, vt tu, Thoma, quod ego volebam, voluisses: sed quoniam adeò tardus ac difficilis ad credendum es, ego tibi morem geram, vt, quod tu voluisti, velim. *Infer ergo digitum tuum huc, & vide manus meas: & asser manum tuam, & mitte in latus meum: & noli esse incredulus: sed fideis.* O miram Seruatoris nostri clementiam & lenitatem! Cum enim creaturæ munus esset, vt sese creatori suo accommodaret atque submitteret: nunc immensa Domini benignitate factum est, vt vice versa creator omnium sese creaturæ suæ obsequentem exhiberet. Qua quidem dignatione conuictus Thomas respondit, *Dominus meus, & Deus meus.* Quo vno verbo diuinitatis & humanitatis Christi sacramentum apertissima confessione pronuncianit. Cui Dominus: *Quia vidisti me Thomam, credidisti: beati qui non viderunt, & crediderunt.* Hactenus de Evangelica lectione: nunc de sacris Domini stigmatibus, quæ Dominicæ resurrectionis fidem Apostolis fecerunt, disseramus.

Simile.

Tractatus Thematicus. I.

Cum multa sint, fratres charissimi, in hodierna sancti Evangelij lectione animaduersione dignissima, quibus omnibus explicandis præscripta nobis ad dicendum spatia minimè sufficiunt: illud præcipuè tractandum suscepi, quod nostra maximè scire refert, cur videlicet in glorioso resurgentis Domini corpore vulnerum stigmata (quæ deformitatis quippiam præ se ferre videntur) relicta sint. Neque enim hoc sine magno diuini numinis consilio factum esse credendum est. Et quidem in superiori concione diximus ex D. Ambrosij sententia, hoc ita factum esse, vt pro nobis Christus Dominus Deo Patri prætia nostræ libertatis offerret: nunc alias huius mysterij causas asferemus.

I.

Simile.

Quarum prima est: quòd hac ratione Saluator patientiæ virtutem (quæ nobis in hac vita maximè necessaria est, maximeq; ad æternam salutem parandam adiuuat) voluerit commendare. Milites enim, quos propter res in bello præclare gestas, nobilitare Reges volunt, ex iis potissimum rebus generis stemmata sumunt, in quibus eorum virtus magis enituit. Itaque alij Reges bello captos, alij districtos enses, alij aquilas, aut leones in fortitudinis symbolum, in tabulis aut peristromatis depingi ad laudis & gloriæ suæ monumentum volunt. Cum autem Dominus ac Saluator noster omnibus virtutum laudibus mirificè & in vita & in morte redunderet, vnius tamen patientiæ insignia non in tabulis aut peristromatis depicta, sed in glorioso corpore suo expressa, ad æternam huius virtutis laudem circumferre voluit: vt vel hoc vno argumento intelligerent homines, quàm esset gloriosum, variis pro nomine Domini opprobriis & iniuriis affici. Quòd si huius tantæ dignitatis causam quæras, causa est, quia cum in charitate, virtutum omnium regina, multi sint gradus, alij alijs superiores; summus ille esse videtur, quo quis calamitates, ærumnas, iniurias, & contumelias, atque adeò mortem ipsam (cum ita opus est) forti & constanti animo propter Dei gloriam perfert. Quo fit, vt inter præcipua non modò charitatis & gratiæ, sed & Christianæ perfectionis indicia hoc potissimum numeretur. Est enim virtus hæc tanquam lapis Lydius, quo vera & perfecta virtus ab adulterina vel imperfecta discernitur.

Simile.

Chrysost.
li. de Sacerd.

Quàm pauci autem ad hunc virtutis gradum perueniant, argumento est, quòd multos passim videre licet abstinentiæ, pudiciæ, misericordiæ, cæterarumque virtutum laudibus insignes, qui tamen ad iniurias aut contumelias perferendas impares esse se & imbecillos aperte prædicant. Hinc D. Chrysost.

Cibum,

Cibum, pot
quidem esse
lestum al
vnius tantu
virtutibus p
verigine la
sperentur. E
adum vir
si Senator
enacur, ex
expressa del
ostenderet,
interim, qu
modò eas i
laudem & g
gnitam ham
opera vestr
gradum pe
Hæc ead
cum ad d
torum laci
Quæ de ca
die in cæl
plangent
nia crimin
aliqua fals
muita: pa
mana ren
enim sceler
eram, cæc
cato conc
mul natu
apud me
index cor
de cunctis
stigmata
bertatem
eti dona
contuli
naturæ in
potius
ingratus
Vnde co
bras exte

Cibum, potum, stratum molle contemnere, multis ne labori quidem esse videmus: at contumeliam, vim, incommodum, molestum aliquod verbum, non multorum esse ferre posse, sed vnius tantum aut alterius. Ac videre sanè eos qui illis animi virtutibus plurimum possunt, ad hæc ipsa tamen velut animi vertigine laborare, vt facilius quàm immanissima belluæ exasperentur. Hactenus ille. Videtis ergo, fratres, quàm sublime & arduum virtutis huius fastigium sit? Quo minùs mirandù est, si Seruator noster, qui tantopere omnium virtutum laudibus enicuit, ex hac potissimum virtute sibi stemmata in corpore suo expressa delegerit: vt hanc tantam gloriam mortalium oculis ostenderet, & nos ad eius imitationem incitaret. Vt omittam interim, quòd hac ratione iniurias nobilitauerit: quando non modò eas in se suscepit, sed ex illis potissimum hanc tantam laudem & gloriam sibi comparauit. Quicumque igitur ad inco- gnitam hanc verissimæ laudis gloriam aspiratis, nò conquiescat opera vestra, donec ad aliquem saltem huius inclytæ virtutis gradum perueniatis.

Hæc eadem gloriosa Domini stigmata plurimum conferunt, cum ad dampnandorum luctum atque supplicium, tum ad beatorum latitiam in extremo præsertim iudicii die cumulandam. Quæ de causa ipsum quoque Dominicæ passionis vexillum illo die in cælo conspiciendum esse Saluator ait; cuius conspectu plangent omnes tribus terræ. Cur ita? Quia nimirum ad omnia crimina, quæ improbis illo die obiienda sunt, habent quod aliqua saltem ratione respondere queant: ad solum tamen Dominicæ passionis beneficium, hoc est, summum infirmitatis humanæ remedium, nihil habent quod respondeant. Ad omnia enim scelera, quæ illis obiiicientur, dicere poterunt: Infirmus eram, cæcus eram, fragili & imbecilli carne septus eram, in peccato conceptus eram: quocircà nihil mirum, si quod cum ipsa simul natura cepit, atque ipso penè homine antiquius est, tãtam apud me vim habuerit, vt, quocumque vellet, inclinaret. At cum iudex contrà respondeat: Cerne hoc crucis meæ vexillum, quo de cunctis hostibus tuis triumphauit: cerne hæc corporis mei stigmata, quibus te redemi, quibus te à peccati seruitute in libertatem asserui: quibus tibi gratiam, & omnia Spiritus sancti dona promerui, quibus Ecclesiæ meæ sacramentis virtutem contuli, quæ & præterita peccata mundare, & futura vitare, & naturæ imbecillitatem non sanare modò, sed etiam roborare potuisses: quid ad hæc mihi respondeas? Hic planè nequam & ingratus seruus obmutescet, & ne vel mutire quidem audebit. Vnde consequens erit, vt, ligatis manibus & pedibus, in tenebras exteriores detrudatur.

Eadem-

II.

III.

Eademque stigmatum species beatorum gloriam magnopere cumulabit. Cum enim apertissime videant, illis sacris stigmatibus, hoc est, illius Agni merito qui occisus est ab origine mundi, se in filiorum Dei sortem cooptatos, & bonorum omnium compotes factos, & ea felicitatis gloria donatos, quam nulla mens humana concipere possit; quo amoris incendio, qua animi gratitudine, quo deuotionis affectu eadem intuebuntur, exosculabuntur, & amplectentur; quæ sibi non tam vulnera, quam omnium gratiarum & deliciarum fontes & scaturigines videbuntur? Augebit autem hanc eorum lætitiā inspecta innumerabilium penè hominum damnatio, inter quos ipsi vixerunt, quos vitæ & fortunarum suarum comites habuerunt, cum quibus etiam perire potuerunt: cum videant, illis pereuntibus, se vulnerum Christi merito ab illa perditorum hominum colluione secretos, & ad celestis regni sedes euocatos. Vident enim beati eos qui in gehenna cruciantur: quemadmodum po-

Isaia 66.

strema illa Isaia verba testantur: Et egredientur, & videbunt cadavera virorum qui prauaricati sunt in me. Vermis eorum non morietur, & ignis eorum non extinguetur: & erunt ad visionem omni carni. Hanc enim singularem de sua inter omnes alios salutē lætitiā, sancti ipsi in Apocalypsi profitentur his verbis: Dignus es Domine accipere librum, & aperire signacula eius: quia occisus es, & redemisti nos Deo in sanguine tuo. ex omni tribu, & lingua, & populo, & natione: & fecisti nos Deo nostro regnum & sacerdotes: & regnabimus super terram. Hoc est, ex tanta pereuntium populorum multitudine segregatos, regni tui (quod est regnum omnium seculorum) consortes constituere dignatus es. Quid animi sanctus ille Patriarcha Iacob habere putandus est, cum vterinum fratrem & gemellum (hoc est, non modò eodem patre, eademque matre latum), sed eodem etiam partu, eodemque sidere in hanc lucem editum) in gehenna cruciari videat (hoc enim sentire Apostolus videtur, cum illum profanum vocat) se verò inter tres celeberrimos Dei amicos, qui in calo regnant, numerari: intelligatque hanc tantam gloriam atque salutem innocentissimi Agni & vulnerum eius merito sibi contigisse? Quo tunc mentis ardore aestuabit? quibus laudibus personabit? quas gratias ager? quo affectu speciosissima illa stigmata exosculabitur?

Hebr. 12.

IV.

Est & alia causa huic non dissimilis: ad quam intelligendam, oportet illud prius animo concipere, quod apud vos omnes testatissimum est: nempe nullam esse nec Angelorum nec hominum mentem, qua Dominicæ incarnationis & passionis beneficium possit pro dignitate concipere, nedum oratione comprehendere. Ne ergo vlla temporum aut negotiorum iniuria

tanti

tanti beneficii
sanguinis su
mundi in
cepit. Hoc
manducabi
mini a
mundi die
Ceterum p
to locus no
velatum ad
tum oculis
velligia, qu
monia eoru
habet.

His accē
pe quod he
colimare
solum in sa
sua aperiti
an: Præfer
litione con
nita morte
monia pa
credenda,
que foran
tendit illa
tumulo, q
xistē. Hac
que relin
dam propo
nor v. 12
qua pictu
simili rat
nostre iu
ctione ne
tam certu

Sed qu
arbitrari
turam ve
etiam aq
de re sic
nec prou
demus et

tanti beneficij memoria apud homines intercideret, corporis & sanguinis sui sacramentum seruator instituit. & ad finem vsque mundi in huius beneficij memoriam in Ecclesia consecrari precepit. Hoc enim illa Apostoli verba innunt : Quotiescumque manducabitis panem hunc. & calicem bibetis, mortem Domini annuntiabitis donec veniat: hoc est, ad extremum vsque mundi diem hoc sacrum mortis eius memoriale permanebit. Caterum post hanc vitam, vbi iam venerabili huic Sacramento locus non erit (facie enim ad faciem videbimus, quem nunc velatum adoramus) aliud insigne memoriale beatarum mentium oculis instituit: nempe impressa hæc corpori suo plagarum vestigia, quæ semper videbuntur, vt semper huius beneficij memoria eorum animis hæreat infixa, & cum ipsa æternitate cohareat.

1. Cor. 12.

His accedit postrema & maxima huius mysterij causa: nempe quòd hoc firmissimo argumento futura resurrectionis fidem confirmare Saluator voluerit: ideoque in resurrectione sua id solum in sacro illo corpore manere voluit, quod resurrectionis suæ apertissimum argumentum esset. Qua de re sic Euseb. Emis. ait: Præfert clauorum confixione corpus insertum, & lancea illusione confossum. Quid hoc est? Expoliata est fragilitas, exinanita mortalitas, sola in cicatricibus permanet obseruanda testimonia passionis. Nimirum illud solum resurrectio, vnde erat credenda, non abstulit. Hactenus ille. Cicatricibus ergo, earumque foraminibus reservatis, & sepulchro vacuo, luce clariùs ostendit illud ipsum corpus quod affixum patibulo, quod clausum tumulo, quod vulneribus perfossum fuerat, rediuium surrexisse. Hac autem corporis sui resurrectione Saluator nostræ quoque resurrectionis speciem & formam velut in tabula spectandam proposuit. Sicut enim, qui Romam, aut Venetiærù urbem non viderunt, qualis earum urbium ambitus & forma sit, ex aliqua pictura colligunt; architecti etiam futuræ ædificij fabricam simili ratione delineatam comprehendunt: ita qualis corporum nostrorum resurrectio futura sit, in Domini corporis resurrectione non adumbratam inodò, sed expressam etiam & initiatam cernimus.

Hom 10.
de Pasch.

Simile

I.

Sed quia nonnulli sunt qui difficilem huius mysterij fidem arbitrantur, non alienum fuerit hac de re paucis disserere. Futuram verò resurrectionem non solum Catholica fides, sed ipsa etiam aequitatis & iustitiæ diuinæ ratio exigere videtur. Quia de re sic Damascenus ait: Si resurrectio non est, nec Deus est, nec providentia est: tunc casu omnia feruntur & aguntur. Videmus enim plurimos iustos esurientes, & iniuriam patientes: peccat-

Damasc.
lib. 4.

Aeneas
Silvius.

Lib. de
fera nu-
mismis
vindicata.

Greg. 15.
Moral.

peccatores autem & iniustos, in diuitiis & in omni volupate abundantes. Sed quis vnquam hoc iusti iudicii, vel sapientis providentiæ opus benè sentiens suspicabitur? Erit ergo resurrectio. Iustus enim Deus est, & his qui confidunt in eo, mercedis retributor. Haftenus ille. Certè quod huic fidei articulo proximum est, immortales esse animas, Fridericus Caesar simili ratione probauit. Cum enim in Austria obiisset vnus ex primoribus, annos natus tres & nonaginta, qui vitā inter voluptates illecebrasque, nulla vnquam valetudine offensam duxisset, ighotāque illi omnis calamitas, omnis mæstitia fuisset; idque Friderico Caesari narraretur. Et hinc (inquit ille) immortales animas censere licet. Namque si Deus est qui hunc mundum gubernat (vt Philosophi & Theologi docent) eumque iustum esse nemo negat: profectò alia loca sunt ad quæ post mortem animæ migrant: ibique pro factis mercedem aut pœnam accipiunt. Nam hic nec bonis nec improbis sua semper præmia aut supplicia reddi videmus. Sed nihil mirum Christianum hominem hanc de animarum nostrarum immortalitate sententiam protulisse. Maius verò est, Ethnicum hominem; nempe Plutarchum (vt alios interim omittam) hanc eandem sententiam simili ratione inductum tenuisse. Sic enim ait: Vna est ratio, quæ diuinam pariter providentiam, humanæque animæ immortalitatem ostendit ac confirmat; nec alterum repudiare, alterum amplecti licet. Cum enim post obitum anima supersit; admodum decet, imò necesse est, illam aut præmiis affici, aut suppliciis. In vita enim (quemadmodum athleta) decertat: cum verò certamen peregerit, tum debitum ex merito consequitur. Caterùm quo pacto anima, cum illic existit, ob antea vitam remuneretur, siue plectatur, nihil certè quod asfirmare audeamus, viuentes habemus. Id enim penitus nos celatum est ac later. Hæc Plutarchus. Qui mihi certè hac de re prudentissimè & cautissimè locutus fuisse videtur, dum id asseruit, quod ratione consequi poterat: id autem dicere non est ausus, quod supra rationem erat.

Verùm de animorum immortalitate (quam omnes rectè philosophantes confessi sunt) minor quæstio est. Circa corporum tamen resurrectionem nonnulli titubare videntur. Qui enim fieri posse dicunt, vt corpora partim quidem in puluerem, partim in cineres conuersa, partim etiam ab auiibus, à piscibus, & ab ipsiis etiam hominibus deuorata, eadē numero resurgant? Hanc quæstionem D. Gregorius proponit his verbis: Sunt nonnulli qui considerantes quòd spiritus à carne soluitur, quòd caro in putredinem vertitur, quòd putredo in puluerem redigitur, quòd puluis in elementis soluitur, vt nequaquam ab hu-

manis

manis oculi
dum arida
vitam viri
mont, vt
quos acriter
vero Greg
stantinopo
Episcopo su
rebat enim
gloria imp
quem D. G
pugnauit: i
di. & vt L
nem & ossa
ratione hab
contention
nus Imper
discordiaz
pensans, eu
liberant vt
me agitur
protinus ef
mis febrile
ad eum pe
oculos pel
nes in hac
mino prius
Caterùm
hoc in loco
sumat his
tenent har
nisi resurre
tur: Per m
liorum an
quasi ex a
videmus se
rediuo d
semina ter
post aspice
ni. Consid
in terram
mus, si pos
sa arbor la
vbi viridi

manis oculis videatur. resurrectionem fieri posse desperant: & dum arida ossa inspiciunt, hæc vestiri carnibus, rursusque ad vitam viridescere posse diffidunt. Hæc ratio multos ita commouit, vt corporum resurrectionem prorsus tollerent. Contra quos acriter Paulus 1. ad Corinthios epistola disputat. Idem verò Gregorius dum Sedis Apostolicæ legatum apud Constantinopolim ageret. grandem cum Eutychio eiusdem ciuitatis Episcopo super hac re disputationem se habuisse restatur. Aſſerebat enim Euty chius. corpus nostrum in illa resurrectionis gloria impalpabile & ventis aëreque subtilius fore. Contra quem D. Gregorius acriter sacræ huius lectionis argumento pugnavit in qua Dominus & manuum & lateris cicatrices ostendit, & (vt Lucas ait) corpus etiam palpandum exhibuit, vt carnem & ossa se habere monstraret. Longa igitur hac de re disputatione habita, grauissima (inquit Gregorius) à nobis cœpius contentione resiliit: cum piæ memoriæ Tiberius Constantinus Imperator secretò me & illum suscipiens, quid inter nos discordiæ versaretur agnouit, & vtriusque partis allegationem pensans, eundem librum quem de resurrectione scripserat, deliberavit vt flammis cremari debuisset. A quo vt egressi sumus, me ægritudo valida, eundem verò Euty chium ægritudo & mors protinus est secuta. Dum tamen adhuc viueret, & ego validissimis febribus agrotarem. quicumque noti meï gratia salutationis ad eum pergebant. (vt eorum relatione cognoui) ante eorum oculos pellem manus suæ tenebat, dicens: Confiteor, quia omnes in hac carne resurgemus: quod (sicut ipsi fatebantur) omnino prius negare consueuerat.

Luc. 24.

Cæterùm resurrectionis nostræ fidem idem D. Gregorius hoc in loco appositissima similitudine ex Apostolo sumpta confirmat his verbis: Qui resurrectionis fidem ex obedientia non tenent hanc certè tenere ex ratione debet. Quid enim quotidie nisi resurrectionem nostram in elementis suis mundus imitatur? Per momenta temporum cernimus arbuta viriditatem foliorum amittere, à fructuum prolatione cessare: & ecce subito quasi ex arescenti ligno, velut quadam resurrectione veniente, videmus folia erumpere. fructus grandescere, & totam arborem redituuo decore vestiri. Indefinenter cernimus parua arborum semina terræ humoribus commendari: ex quibus non longè post aspiciamus magna arbuta surgere. folia pomaque proferri. Consideremus ergo paruum cuiuslibet arboris semen, quod in terram iacitur, vt arbor ex illo producat: & comprehedamus. si possumus, vbi in illa tâta breuitate seminis, tam immensa arbor latuerit, quæ ex illo processit: vbi lignum, vbi cortex, vbi viriditas foliorum, vbi veritas fructuum? Numquid nam

Simile.

Simile.

in

in semine tale aliquid videbatur, cum in terram iaceretur? Et tamen occulto rerum omnium opifice cuncta mirabiliter ordinante, & in mollietate seminis latuit asperitas corticis, & in teneritudine illius absconsa est fortitudo roboris, & in siccitate eius ubertas fructificationis. Quid ergo mirum, si tenuissimum puluerem vel à nostris oculis in elementis redactum, cum vult, in hominem reformat, qui ex tenuissimis seminibus immensa arbuscula redintegratur? Hæc Gregorius. D. verò Basilius cum ex bombycis, tum ex aliorum quoque animantium generatione, resurrectionis fidem tuerur. Sic enim ait: Quam multa litterarum monumentis de verme Indiæ, qui cornua gerit, prodita sunt! qui in caulem primū mutatur, deinde progressu temporis parvus bombyx efficitur: nec verò hanc formam seruat, sed laxis & latis foliis adiunctus, pennarum adiumento regitur. Itaque cum sedentes horum opificum mulieres retexitis, filaque, quæ nobis Seres ad conficienda vestimenta mollia mittūt, depectitis, ex huius vermis commutatione euidentem claramque resurrectionis notitiam haurite. Idem etiam Basilius multa animalia ex terra procreari, & anguillas non ex alia re, sed ex cæno oriri ait: quarum nec ouum, nec vlla alia ratio successionem perpetuitatemque continet, sed earum ex terra ortus ducitur. Quæ res non modò resurrectionis imaginem repræsentat, sed vim etiam diuinam declarat, quæ ut potest animal viuum ex terra procreare, ita poterit rediuuuum hominem ex eius puluere suscitare.

Cur autem corpora nostra suis iterum animabus indissolubili vinculo copulari supernus ille arbiter voluerit, multe sunt causæ: sed illa tamen præcipua est, quod hoc ad plenam sanctorum hominum beatitudinem necessarium erat. Est enim beatitudo felicissimus quidam status omnium bonorū aggregatione perfectus: in quo (vt D. Augustinus ait) erit quidquid voles, & non erit quidquid nolles. Atqui fieri non potest, vt anima corpore soluta non appetat naturali quodam affectu corpori suo iterum coniungi: cum eius forma sit, quæ naturali desiderio materiam, quam in formet, appetit.

I. Est præterea anima nostra, non quidem totus homo (vt Plato sentit, sed hominis præcipua & summa pars. At omnis pars simili auiditate suo toti coniungi desiderat. Quod quidem felices illa sanctorum martyrum animæ in Apocalypsi ostendunt: quæ sub altari Dei quiescentes, mundi finem (quod suis corporibus coniungantur) adesse cupiunt & petunt. Quæ tamen singulis stolis, hoc est, in signum animarum gloria, & immortalitatis veste percepta, expectare modicum iubentur, donec definitus à Deo fratrum suorum nuærus impleatur.

Adde

In ex-
aem.
serm. 9.

August.

Adde, quod
tua etiam fut
Philosophi
sua, & partem
violenta in u
animæ felici
Postremo
tuz efficit, v
cum ipsa sim
tinet, vt in p
tio sint. Neq
præmio, aut
relinqui supp
Emisi, verba
ma corporis
hoc mundo p
mortuas cu
petat: & spiri
renamque n
nis donatiu
nis administ
cra: retribu
gentilium
Domine ge
adiuante i
tione deuici
glutias corpo
ualiter con
suorum, Job
critica, obli
castigant. I
carus iuar
per me qui
na, atq. cõ
gressio, vni
lum publica
spinas, clau
eius partici
disti. In on
latum: in c
quia sine
mittis. Ag
paradisi b
sideret in
To

Adde, quod illa sanctorum vita non beata modo, sed perpetua etiam futura est. Nullum autem violentum esse perpetuum Philosophi docent: violentum autem esset, formam à materia sua, & partem à toto seiunctam esse: ideoque necesse est, vt, hac violentia in resurrectione corporum sublatà, æterna corporis & animæ felicitas consequatur.

II.

Postremò cum resurgentium corpora vel in pietatis & iustitiæ officiis, vel in prauis cupiditatibus exequendis magna pars cum ipsa simul anima fuerint, ad superni iudicis aequitatē pertinet, vt in præmiis quoq; & suppliciis recipiendis magna portio sint. Neq. enim æquum erat, aut pios corporis labores sine præmio, aut improbas eiusdem turpesq; voluptates sine debito relinqui supplicio. Qua quidem de re elegantissima D. Eusebij ^{Euseb. Emul.} Emiss. verba hoc loco attexere libet: Hac de causà (inquit) anima corpori sociata est, vt per agones & certamina, quæ ei in hoc mundo proposita sunt, aduersus carnales oblectationes, & mortiferas cupiditates pugnando, perennis gloriæ hereditatem petat: & spiritus noster, expugnatis vitiis, hanc inferiorem terrenamq; materiam, post militiæ contubernium, ad beatitudinis donatium secum rapiat, & germanam carnem, in vitæ huius administratione in omnibus sibi subditam, in illa diē cōspectui retributoris victricem offerat, & causam eius apud indulgentissimum remuneratorem his verbis commendat: Suscipe Domine geminum animæ carnisq; seruitum. Te iubente & adiuuante in illo seculo communem hostem communi intentione deuicimus. Habet enim, Domine, speciales fructus & fragilitas corporis mei. Ego intellectu, discretione, consilio, spiritaliter contra aduersarios steti: caro hæc corporaliter corporis sudore, sobrietate, ieiuniisq; dimicauit. Ad me pertinuerunt sacrificia, oblationes, & supplicationes, ad hanc studia, & merita castitatis. Dicat adhuc anima ad Deū suum pro emundatione carnis suæ: Domine Deus, dignante providentia tua, caro hæc per me quidē animata atq; vegetata est, sed sola ipsa pro originali atq; cōmuni debito vim mortis experta est. Vtriusq; transgressio, vnius est facta damnatio. Tu hanc carnē, dum in ea saluti publicæ militas, honorasti: tu in huius substantia fel, acētū, spinas, clauos, & lanceam pertulisti: tu non de mea, sed de eius participatione sacrum pro hoc mundo sanguinem profudisti. In omnibus mandatis tuis ego imperiū prætulī, illa famulatum: in commune laborauimus: sit commune quod tribuas: quia sine illa non patitur me iustitia tua recipere quod promittis. Agnoscamus ergo, fratres, causas, quibus anima iam in paradisi beatitudine constituta, resumere proprii corporis desideret indumentum; vt qui simul defudauerunt in seculi hu-

III.

98. DOMINICA II. POST PASCHĀ

ius peregrinatione, simul illic glorificentur in requie. Laborandum intelligitur, & totis vtriusque hominis viribus luctandum est, vt nobilior portio inferiorem ad cælorum secum excelsa sustollat, potius quàm vt inferiori superiorem in inferni profunda demergat. Haëtenus Eusebius. Hoc igitur agamus, fratres, hoc omni ratione curemus; hoc assiduis precibus à Domino cõtendamus, vt carnem nostram in obsequium spiritus redigentes, tanquam hostiam viuentem, sanctam, Deo placentem, offerre ipsi valeamus: quo vtriusque portionis nostra gloriam de Domini miseratione in cælesti regno percipere mereamur.

DOMINICA SECVNDA POST
PASCHA, CONCIO PRIMA: IN QVA
Euangelica lectio explanatur: vbi etiam de singulari Christi erga oues suas amore agitur.

THEMA. *Ego sum pastor bonus, & cognosco oues meas, & cognoscunt me meæ. Sicut nouit me Pater, & ego agnosco Patrem.* Ioan. 10.

HACTENVS Ecclesia, fratres dilectissimi, sacra Dominicæ passionis & resurrectionis mysteria diuinis laudibus celebravit: quo videlicet tantorum beneficiorũ cõmemoratiõne obdurata hominum corda emolliret, & ad pietatis & iustitiæ cultum traderet. Sed quoniã ingeniũ hominum à labore ad libidinem proclive est, & faciliẽ tãtorum beneficiorum inemoriã deponit, & ad assueta reuertitur; ideò Ecclesia, nouis aliis Christi beneficiis commemorandis, nos in officio cõtinerere nititur. Itaque haëtenus quid pro nobis Dñs in morte & resurrectione sua gesserit; modò verò quid in vita sua, siue in terris nobiscum agens, siue in cælo residens gerat, in hodierna sancti Euangelij lectione cõtmemorat, cum pastore, hoc est, vitæ nostræ custodẽ & moderatore illũ esse docet. Quacũq; enim parte Christum Dominum spectare vuleris, siue viuẽtem, siue morientem, siue in terra cum hominibus versantem, siue in cælo inter Angelos cõtmorentem, semper in eo charitatis & pietatis incitamenta reperies. Mysticus ille agnus totus cum capite, pedibus, & intestinis, ex imperio Domini comedebatur: nihil enim erat in eo reiiciẽdum. Quod quidem vero Agno Christo cum primis conuenit: in quo nihil otiosum, nihil non maxime salutare

Exod. 11.

salutare hum
pulchrum &
ris. similem v
Hoc autẽ Se
ticis aperte fi
sui laudes en
si quòd nihil
fiderium & a
charitatis off
Virginis inte

Ego sum
rissimi, Salu
eum eius in
delectum mule
Regem mo
Vita for em
ratiõibus, i
videlicet qu
humani hos
patrem: eor
vulneribus
gisterem, q
velamentib
didit. Vita
stinati erat
qua nos pr
conculc. re
& mora n
num ment
alijs nomi
rem velle
munt. H
cum ait, l
licet his &
homines
commemo
assimiland
non cogn
Euangelic
rem, pios
piose per
oium su
gelio solu

salutare humano generi fuit. In gemmis pretiosissimis nihil nō pulchrum & speciosum est: quacumq; enim parte illas aspexeris. similem ubique splendorem atque pulchritudinē ostendant. Hoc autē Sernatori nostro maximē cōuenire Sponsa in Canticis apertē significauit: quā ubi longa oratione plurimas Spōsi sui laudes enumerasset, illum torum esse desiderabilem concludit quod nihil in eo esset quod non piarum mentiū erga se desiderium & amorem incitaret. De hac igitur eius charitate & charitatis officiis hodie dicturi, cālestem opem sacratissimæ Virginis interuentu suppliciter imploremus.

A V E M A R I A.

E G O sum pastor bonus, &c. Multis nominibus, fratres charissimi, Saluator noster in litteris sanctis appellatur. Tot sunt enim eius in nos beneficia, vt diuinis scriptoribus occasionem dederit multis ipsum nominibus appellandi. Modō enim illum Regem, modō Sacerdotem, modō Medicū, modō Magistrum, Vitæ fontem, Panē viuū, & Lucem mundi, diuersis quidem rationibus, in idem tamen tendentibus, nuncupant: Regem videlicet, quia nos Spiritu suo regat, & à sempiterno generis humani hoste defendat. Sacerdotem, quia infensum nobis patrem corporis sui: sacrificio placauit. Medicum, quia liuore ac vulneribus suis (vt ait Propheta) vulnera nostra sanauit. Magistrem, quia nobis in Euāgelio doctrinæ cālestis disciplinam, velaminibus legis antea obumbratā, apertissima oratione tradidit. Vitæ fontem, quia nos ab æterna morte (ad quam destinati eramus) morte sua in vitam reuocauit. Panem viuū, quia nos pretiosi corporis sui sacramēto, in hac ipsa vita, quam contulit, reficit. Lucem verō mundi, quia sedentes in tenebris & umbra mortis lucis suæ splendore pertudit, & cæcas hominum mentes in viam, quam nesciebant, eduxit. His & multis aliis nominibus appellatur: quæ omnia, vt videtis, non terrorem vllum aut metum, sed amorem magis & pietatem expriment. Hoc est enim quod idem Dominus significare voluit, cū ait, In manibus Prophetarum assimilatus sum: quia videlicet his & aliis nominibus charitatis & misericordiæ suæ erga homines viscera manifestari voluit: vt tantorum beneficiorum commemoratione eos in sui amorem accenderet. Hoc enim assimilandi verbum significat, sicut in eo loco: Assimilauit te, & non cognouisti me. Inter hæc porrō nomina ipse se in præsentī Euāgelio, ac ferē in toto hoc decimo Ioannis capite, pastorem, pios autem oues vocat. Quam quidem metaphoram copiose persequitur, multa de pastorali sua cura, multa item de ouium suarum ingenio & moribus differens. Nec in Euāgelio solum, sed in lege quoque sub hoc nomine mundo sapē

TOB DOMINICA II. POST PASCHA

- promissus est. Sic enim Pater æternus de Vnigenito suo per
 Ezech. 34 Ezechielem vaticinatur: Et suscitabo super ea pastorem vnum,
 seruum meum David; ipse pascet ea, & ipse erit eis in pastore.
 Ego autem Dominus ero eis in Deum, & seruus meus David
 princeps in medio eorum. Quibus verbis liquidò apparet, hic
 non de Davide (qui multis antè annis vita functus erat) sed de
 Domino Iesu, Davidis secundum carnem filio, qui pastorum
 princeps à Deo designatus fuerat, agi. Simili quoque nomine
 Esaiæ 40. illum Esaias nuncupavit: qui hac appellatione & nomen &
 officium eius apertissimè designauit. Sicut pastor (inquit) gre-
 gem suum pascet, in brachio suo congregabit agnos, & in sinu
 suo leuabit: fœtas ipse portabit. Et hic quidem in sinu suo, &
 Luc. 15. in brachiis se gesturum oues ait: in Euangelio autem super
 humeros suos errandam ouem baiulasse scribitur. Vnde
 colligimus: ipsum ouibus suis vndique stipatum & onustum
 incedere: quarum alias humeris, alias brachiis, alias in sinu,
 imò & intra sinum gesserit: sicut ipse alibi cum ouibus suis lo-
 quens ait: Qui portamini à meo vtero, qui gestamini à mea
 Esaiæ 49. vulua. Quæ cum ita sint, meritò is dicere potest: *Ego sum pastor
 bonus.* Græcè autè vtroque additur articulus, qui hunc reddit
 sensum: Ego sum ille pastor, ille bonus, ille videlicet, de cuius
 pastoralis cura & bonitate tam multa veteres olim Prophetæ
 prædixerunt. Quòd si quæras, quibus rationibus adductus Do-
 minus tanto studio pastoris sibi nomen vindicauerit, duæ mihi
 huius appellationis præcipuæ causæ extitisse videntur. Primum
 enim hac appellatione providentiæ suæ iugem curam & labo-
 rem voluit designare, quod maximè pastorum officium requi-
 rit. Ceteræ namque siue artes, siue officia habent vices suas &
 veluti inducias, quibus ab opere suo & labore vacent: pastor
 autem nullum tempus habet, quo ouium suarum curam & cu-
 stodiam remittere tutò possit, adeò vt vel ipsa nocte, quæ ad
 quietem mortalibus data est, in qua homines à diurnis curis &
 laboribus feriat somnos carpunt, ipsis cōtrà tunc vel maximè
 Lucæ 2. propter clandestinas luporum insidias vigilandum sit. Sic enim
 vigilabant, & vigilias noctis super gregem suum custodiebant
 pastores illi, ad quos natiuitatis Dominicæ felicissimum nun-
 cium perlatum est. Idem quoque de se sanctus Patriarcha Ia-
 Genes. 31. cob socero suo retulit, cum ait: Die noctuque astu vgebar &
 gelu, fugiebatque somnus ab oculis meis. Itaque nec diu, nec
 noctu; nec hieme, nec astu requiem vllam bonus pastor capiebat.
 Quàm similis hic pastorum principi Christo, qui diebus
 quidem docebat in tēplo, noctibus verò morabatur in monte,
 pernoctans in oratione Dei! Non minùs autem ouium suarum
 commodis prospiciebat solus in monte orans, quàm confluen-

tes ad se turbas in templo docens. Hic enim celesti illos doctrina imbuebat: illic vero eorum causam apud Patrem precibus agebat; utpote qui sibi nihil habebat quod precaretur. Nec in terra positus modò, sed nunc in cælo degens, utrumque hoc officium non deseruit, pro nobis apud Patrem interpellans, & internis oues suas vocibus admonens. Sic enim D. Bernardus locum illum explanat: Semel loquitur Deus. Quo enim sensu loqui semel dicendus est, qui multifariè, multisq; modis olim locutus esse dicitur patribus in Prophetis? Nimirum quia nunquam hoc loquendi & monendi officium intermisit. Quamvis enim ab origine mundi ad finem usque loquatur, vna tamen locutio est, quod nunquam haecenus intermissa sit. Vsq; ad lucem enim producta coena, quamvis longissima sit, vna tantum esse dicitur, quia non est intercisa.

Bernard.

Hebr. I.

Altera verò huius appellationis causa est, non solum (ut diximus) libens continuatio, sed varia etiam atque multiplex providentia, quam de ouibus suis gerit. Nec enim pastoris officium (ut multa alia; vno tantum munere & labore continetur. Eius enim est & gregem suum pascere, & adaquare, & à luporum incursione tueri, & ad caulas opportunè reducere, & cælum ac pabula statim temporibus commutare; & perditas oues diligenter inquirere. morbidas verò partim curare, partim etiam (ne cæteras contagio suo inficiant; à grege secernere; ac demum ea omnia, quæ ad ouium salutem & incolumitatè pertinent, diligenter curare; nec tam suæ salutis & quietis, quam ouium suarum rationem habere, ut periculo & labore suo illæ citra periculum placidè quiescere valeant. Quid autem magis superno illi pastori convenire potest? Quid enim is aliud in vita egit, quam ut nos redderet suis periculis securos, suis vulneribus integros, suâ humilitate excelsos, suis vinculis liberos, suis lachrymis lætos, suâ inopia diuites, suâ denique morte immortales? Hoc est enim quod in præsentî Euangelio ait: *Bonus pastor animam suam ponit pro ouibus suis: mercenarius autem, & qui non est pastor, cuius non sunt oues propriæ, videt lupo, &c.* Omnia verò boni pastoris officia quis vnquam præstitit cumulatiùs? Quamvis enim visibilem in Ecclesia visibili pastorem reliquerit, quia tamen huius cura & providentia ad omnia peringere nò potest, nec intimos animarum recessus penetrare, hanc ipse sibi curâ delegit: & arcana quadam atque inexplicabili ratione hæc omnia administrat; quemadmodum apertè ipse per Ezechielem testatur his verbis: Ego pascam oues meas, & ego eas accubare faciam, dicit Dominus Deus. Quod perierat, requiram; & quod abiectum erat, reducam; & quod contractum fuerat, alligabo; & quod infirmum fuerat, consolidabo; & quod pingue & forte,

Simile.

Ezech. 34

August.
in Medi-
tati.

custodiam: & pascam illas in iudicio, hoc est, non oſcitanter aut negligēter, ſed magna cura atque cōſilio. quid illis poſſimū expediat, prouidebo. Denique qua cura huiusmodi ſtudio intentus ſit, D. Auguſtinus de ſeipſo cū Domino agens declarat his verbis: Sic Domine ſuper cuſtodiam meā vigilas, ac ſi omnium aliarum rerum obliuſ, mihi ſolum intenderes. Semper quippe te præſentem exhibes, ſemper te paratum offers, ſi me paratum inuenis. Quocumq; iero. tu me Domine non deſeris, niſi prior ego te deſeram. Quid ergo felicius. quā ita viuere. vt tu talis paſtoris cura & prouidentia tutiſſima & feliciffimā vitam agas? Si enim paſtor hic omnipotens, ſi omniſcius eſt, ſi omnis generis opibus redundans; quid, quaſo, ouiculis ſub tali paſtore degentibus vel ad ſalutem, vel ad felicitatem deeſſe poterit? Si ipſe eſt vniuerſorum haeres, ſi omnia dedit ei Pater in manus, ſi in ipſo ſunt omnes theſauri ſapientiae & ſcientiae Dei aſconditi, ſi in ipſo complacuit Patri habitare omnem caeleſtium diuitiarum plenitudinem; quid illis deeſſe poterit, qui ſub talis paſtoris prouidentia degunt? Si igitur hic tantus Dominus paſtor meus eſt, ſi ipſe vigilem mei curam gerit; quid mihi ipſo protegente deeſſe poterit? Quis me de gradu felicitatis huius deicere, quis inuadere, quis vberima eius paſcua prohibere poterit? Quid igitur ex his conſequens eſt, fratres, niſi vt omni cura & ſtudio ita vitam inſtituamus, vt inter innocētes Chriſti oues cenſeri mereamur, quo tutiſſima atque feliciffima huius paſtoris prouidentia perſuamur: Non dubium enim quin ille paſtor tuus ſit, ſi tu ouis eius extiteris: hoc eſt, ſi ouis manſuetudinem & innocentiam omni cura & ſtudio retinere curaueris. Quid deniq. cōſequens eſt, niſi vt hunc paſtoris noſtri amorem amore, curam cura, & obſequium obſequio (quatenus per nos fieri poſſit, penſare ſtudeamus: Quod ſi quæras, vnde hæc tanta erga nos paſtoris huius charitas & prouidentia manarit; certè non ex operibus iuſtiæ quæ fecimus nos, ſed ex immenſa eius bonitate & dilectione. Quod idem Dominus indicat, cū protinus ſubdit: *Ego ſum paſtor bonus, & cognosco oues meas, & cognosunt me mee. Sicut nouit me Pater, & ego agnoſco Patrem, & animam meam pono pro ouibus meis.* Ex hac igitur cognitione hoc tantum beneficium conſecutum eſt, vt animam ſuam Dominus pro ouibus ſuis poneret. Sed quoniam hæc Domini verba ingenitæ charitatis eius vim exprimunt, paulo poſt fuſius à nobis explicanda ſunt. Denique ait:

Alias oues habeo, quæ nō ſunt ex hoc ouili: & illas oportet me adducere, &c. Quando hoc futurum ſit, non eſt noſtrum aut ſcire, aut inueſtigare. Eſt enim in promptu ad huiusmodi quaſtionem illa Domini reſponſio: Non eſt veſtrum noſſe tempora
vel

4. Cor. 1.

vel momenta, quæ Pater posuit in sua potestate. Quid igitur ad nos pertinet? nempe illud Augustini: Si non traheris, ora ut traharis: si nōdum vocatus es, ora ut voceris. Quod si forrē iam tractus es, illud Iōannis in Apocalypsi tibi ante oculos pone: Tene quod tenes, ne alius accipiat coronam tuam. Hoc est, si Spiritum sanctum accepisti, si Dei templum, si vas electionis effectus es, si Deum in mentem tuā commorantē habere te conuiscis, stringe illum fortissimis amoris & timoris vinculis: liga illū (si quidem fieri possit) catenis adamantinis, ne ab eo vnquam diuellaris. Duplici enim de causa res solent diligentissimē adseruari: vel quod pretiosissimæ sint, vel quod in magno periculo versentur. Vtrumque autem in hunc thesaurum cadit: quoniam & nihil eo pretiosius, & nihil maioribus periculis expositū est. Tene ergo quod tenes, ne alius accipiat coronā tuā. Quod si à me, quibus retinaculis thesaurus hic retinendus sit, quærās; hoc iam tibi proposita similitudine quadā indicabo. Quemadmodum enim naues magnæ quatuor anchoris, dum vehemens aliqua tēpesta furit, retineri solent; ita ego tibi quatuor quoque firmissimas anchoras proferam, quibus inconcussam innocentiam nauem inter huius vastissimi maris fluctus, & varias tentationum procellas, perpetuō retinere valeas.

Apoc. 9.

Simile.

Anchora 4.

Earum prima est, fixum immotumque innocentiam, hoc est, non peccandi propositū habere, priuſque extrema omnia pati velle, quā in lethale aliquid peccatum incidere. Hac enim in re Christianæ iustitiæ summa consistit. Quisquis enim huiusmodi propositum habet, verē ante Deum iustus est. Quia verō decreta nostra sine præſenti Dei numine infirma sunt, & facile rebus nostris vario & multiplici cursu fluentibus commutantur; secunda huic anchora iungenda est, nempe assidua oratio, quæ diuinam opem, qua infirmitas nostra roboratur, imploret. Quod idem sanctus Vates se facere testabatur, cum ait: Oculi mei semper ad Dominum; quoniam ipse euellit de laqueo pedes meos. Dum enim ipse oculos in cælum tollit, Dei ad se oculos attrahit; quorum conspectu & prouidentia sparsos vbique peccatorum laqueos vitat, atque inoffenso pede per iustitiæ semitas graditur. Tertia verō anchora, peccatorum confessio, & spera communio est. Multi tamen aduersus eos qui ad hanc diuinā sacramenta paulo frequentius accedunt, submurmurant, dicentes: Quorsum isti toties confitentur? qui fieri potest, ut tam breui temporis spatio tam multa delinquant, ut toties illis confessio repetenda sit? Rectē forsitan isti dicereant, si ob hoc solum toties ad sacramenta pi homines accederent. Est tamen aliud, quod ipsi non animaduertunt. Non enim hos tam præterita peccatorum debita, quā futura pericula moent: ad

Psal. 26.

utrumque enim sacramenta plurimum conferunt, quibus & præterita peccata condonantur, & futura vitantur. Fateor ergo non admodum multa esse horum peccata, vipore qui ea omni studio vitare contendant: at peccatorum pericula innumera sunt, & singulis penè locis atque momentis insidiantia. Quare semper nobis ad sacramentorum remedia confugiendum est: quæ non solum præteritorum malorum medicamenta, sed aduersus pericula omnia firmissima præsidia & munimenta sunt. Quarta verò anchora diuinorum eloquiorum & beneficiorum consideratio est. Quod apertè regius Propheta Psal. 118. exemplo suo docet, cum ait: Nisi quòd lex tua meditatio mea est, tunc fortè periissem in humilitate mea. Cum autem omnis pia cogitatio ad hoc plurimum valeat, Dominicæ tamen passionis & charitatis (à qua passio ipsa processit) meditatio ad hoc ipsum maximè cõfert. Cuius rei gratia Paulus genua cordis sui ante Deum flectit, & ab illo precatur, vt splendore lucis suæ, mentis nostræ oculos illustret, quo charitatis Christi magnitudinem intelligere valeamus, quæ omnem supereminet scientiam: vt impleamini (inquit, in omnem plenitudinem Dei. Sciebat enim, hanc esse certissimam viam, qua celestium donorum opibus cumularemur, si charitatis huius immensitatem pro modulo nostro diu multumque considerantes, mutuo illi amore responderemus. Adde etiam quòd nemo Dominicæ passionis fructum plenius participat, quàm qui in Redemptorem suum & gratus & beneuolus est. Vtrumque autem prætat, qui charitatis Christi magnitudinem, Deo mentis eius oculos illuminante, piè cogitat. Quocirca non abs re fuerit, de huius charitatis magnitudine in extrema huius concionis parte pauca disserere: ad quod nos proposita verba Thematis inducunt: quæ iam explanare incipiam.

Ephes. 3.

Tractatio Thematis.

Ego sum pastor bonus, & cognosco. &c. Cum omnia diuina beneficia omni laude & gratiarum actione dignissima sint, redemptionis tamen nostræ beneficiū principem inter ea locum tenet. Sed est tamè aliquid hoc summo beneficio maius, quodque nos ad amorem tanti Redemptoris multo magis accendit, nempe amor ipse quo nos dilexit, qui illum ad mortem impulit, qui multis partibus passionis eius magnitudinem superauit. Multo enim plura perpeti paratus erat, quàm pertulit, si hoc ad salutem nostram necessarium fuisset. Quo fit, vt plus illi pro eo debeamus quod pati voluit, quàm pro eo quòd passus est: quamuis hoc euident & manifestum, illud vero occultum, & vni illi notum sit. Huius verò dilectionis magnitudinem in propositis

propositis ve
 & quoniam
 nem signific
 sunt eius. E
 & iuuenisti
 Cognosco o
 Si verò quæ
 nè nulla rem
 explari. Q
 facili tibi of
 sapienti. Q
 em dixens
 rem optimi
 glo vitur
 tionem ha
 palorum in
 veltur, &
 palor intell
 reur, perie
 Fi. homini
 inuocans) le
 a, immorte
 sub ipsam
 late vesca
 celo demit
 operibus no
 vallis confi
 Patrem ait
 dedisti ei,
 amorem n
 vehement
 amorem e
 Longè ta
 dilectio si
 Nanquid
 fereat ut si
 obliuiscar
 ram oculis
 Dominum
 hos anteq
 Poit ap
 amor, nēp
 nem prin
 oculos vx

propositis verbis Dominus declarat, cum ait: *Cognosco oves meas, & cognoscunt me mee.* Quo in loco verbū cognoscendi dilectionem significat quemadmodū in eo loco: *Novit Dominus qui sunt eius.* Et vbi ad Moſem Dominus ait: *Novi te ex nomine, & inueniſti gratiam coram me.* Cū igitur Dominus ait, *Cognosco oves meas:* perinde eſt ac ſi diceret, *diligooves meas.* Si verò quæ ſit dilectionis huius magnitudo quaſieris, hoc plane nulla rerum creatarum ſimilitudine pro dignitate poterit explicari. Quaecumque enim mihi dilectionem propoſueris, facile tibi oſtendam, multis eam partibus à Chriſti dilectione ſuperari. Quam quidem rem propoſitis exemplis declarabo. Si enim dixeris, Chriſtum Dominum oves ſuas tanquam paſtorem optimum diligere (qua iſ ſimilitudine in præſenti Euan-gelio vitur) rectè dicis: ſed longiſſimo tamen intervallo dilectionem hanc eius dilectio ſuperat. Optimus enim quiſque paſtor non ita diligit oves, vt non frequenter earum carnibus veſcatur, & vitam ſuam illarum morte ſuſtentet. At bonus hic paſtor intelligēs oves ſuas, niſi ſanguinis & carnis ſuæ cibo ale-reatur, perituras (ſicut ipſe ait: *Niſi manducaueris carnem* 2. Tim. 2.
Exod. 33. *Fiij hominis, & biberitis eius ſanguinem, non habebitis vitam in vobis*) ſeiſum in ara crucis immolauit; vt corporis ſui cibo ac immortalē vitam aleret. Paſtores ita nō tam ouibus, quā ſibi ipſis in earum vigili cuſtodia proſpiciunt, nempe vt earum lacte veſcantur, & velleribus operiantur: at bonus hic paſtor è caelo deſiſſus, neque lacte noſtro, neque velleribus, hoc eſt, operibus noſtris eget; ſed idē oves ſuas curat, non vt ſibi, ſed vt illis conſulat, & gratis vitam æternam largiatur: ſicut ipſe ad Patrem ait, *Dediſti ei poteſtatem omnis carnis, vt omne quod dediſti ei, det eis vitam æternam.* Sed paſtores omittamus, & amorem matrū examinemus. Earum quippe erga filios amor vehementiſſimus eſt. Huic enim David ſuum erga Ionatham amorem cōparauit, cū eius magnitudinem explicare vellet. 1. Reg. 2. Longè tamen hanc maximam dilectionem Chriſti Domini dilectio ſuperat; ſicut ipſe apud Eſaiam teſtatur his verbis: *Nunquid obliuiſci poterit mulier infantem ſuum, vt non miſereatur filio vteri ſui? Et ſi illa oblita fuerit, ego tamen non obliuiſcar tui.* Ecce in manibus meis deſcripſi te: muri tui coram oculis meis ſemper. Videris ergo apertè amorem ſuum Dominum piſſimarum matrum amorē erga teneros etiam filios anteferre? Eſaiæ 49.

Post amorem tamen matrum ſupereſt adhuc ardentior alius amor, nēpe ſponſi ad ſponſam. Huius enim amoris magnitudinem primus generis noſtri parens declarauit, cū polita ante oculos vxore ait: *Propter hāc relinquet homo patrē & matrem,* Genef. 2.

G r

& ad

& adhærebit vxori suæ, & erunt duo in carne vna. Hoc ipsum autem sponsi & sponsæ nomen Christo Domino maxime conuenit. Sub huius enim nominis appellatione totus Canticorum liber editus est: vbi sponsa hoc illum nomine appellat. **Quin** & **a. Cor. II.** Apostolus, Respondi, inquit, vos vni viro, virginem castam exhibere Christo. Et ipse item per Hieremiam Dominus: Ergo saltem amodò voca me, Pater meus, & dux virginis meæ. Cui videlicet virginitas & integritas mea curæ est, & à quo velut à legitimo spōso custoditur. Sed quantū celestis huius spōsi amor communem virorum amorem, erga vxores superet, ipse per eundem Hieremiam declarat his verbis: Vulgò dicitur: Si dimiserit vir vxorem suam, & recedens ab eo duxerit virum alterum, numquid reuertetur ad eam vltià? numquid nō polluta & contaminata erit mulier illa? Tu autē fornicata es cum amatoribus multis: verumtamen reuertere ad me, dicit Dominus, & ego suscipiam te. Quæ ergo maior viri erga vxorem charitas esse potest, quàm si adulteram, atque adeo meretricem non solum non repudiet, sed etiam adulterij offensione deposita, pacem illi & veniam vltro offerat, & ad se blandimentis inuitet? Quod ergo maius veræ dilectionis argumentum?

Percurrimus omnes maximos amores, qui inter varia personarum genera inueniuntur. Supereſt, vt in vna eademque persona hanc collationem faciamus. Maximo inter se amoris vinculo caput & membra copulantur, dum caput, quicquid habet sensuum & virium, ad membrorum suorum incolumitatem & commodum dirigit: membra verò huius beneficii magnitudine deuincta, se cuius discrimini propter capitis salutem offerunt, & perire se quàm caput malunt: Christus verò Dominus hoc sibi nomē iustissimè vindicat. Ipsum enim Pater (vt Apostolus ait) dedit caput super omnem Ecclesiam, quæ est corpus eius, & plenitudo ipsius. Sed hunc tamen naturalem capitis amorem duplici nomine Christus Dominus superat: altero, quòd caput quidem animantis viribus suis non modò ad corporis commodum, sed ad suum etiam vtitur, dum, quem motum & sensum in membris tribuit, sibi sumit: Christus autem Dominus virtutum atque laborum suorum merita nobis magis quàm sibi communicauit, vt pote qui ab instanti conceptionis suæ beatus & gratiarum omnium plenus extitit. Altero verò, quòd cum membra se ictibus ac vulneribus propter capitis incolumitatem obiciunt, nunquam tamen caput huic se periculo propter tuenda mēbra opponit; quòd tamen summa capitis nostri charitas præstitit, quando se propter membrorum suorum salutem omnibus diuini furoris telis exposuit: sicut ipse ad Patrem sub longè persona ait: Omnes fluctus tui, & gurgites

a. Cor. II.
Mier. 3.

Abidem.

Simile.

Ephes. I.

Psal. 41.

gites tui super
quit pacis no

Com ergo
charitatis em
vbi charitas
& Seraphico
re summa illi
vique diuini
tus amor Pat
sime quod qu
regisunt me
est, quibus m
eildem ego c
paratio quar
nem teneat,
diligere, vt h
parari. Quo
mines hoc
tas in hac ta
ne dignissim
apparet in r
tis, nō admi
mus ille Pa
inexplicab
in eo videt
lum amore
ergo modum
eius san; S
vt se in illu
rò rei com
re cernere
quantur?
cidam fili
quin huius
alios amor
vero pater
est, tanqu
illa corpor
causa suo
non tanqu
fui in qua
les liberi
vino sem
qua viuun

a. Hoc ipsum
 maxime con-
 us Cantorum
 bellat. Quin &
 m castam ex-
 minus: Ergo
 nitatis meæ.
 t. & a quo vel-
 us huius pōsi-
 superet, ipse
 go dicitur: Si
 erit virum al-
 uid nō poluta-
 es cum ama-
 cit Dominis,
 orem charitas
 tricem non lo-
 de posita, pa-
 entis inuirt?
 ?
 r varia perso-
 edemque per-
 se amoris vin-
 quid habet
 ummitatem &
 magnitudi-
 salutem offe-
 erō Dominus
 arer: v: Apo-
 uæ est corpus
 ralem capitis
 erat: altero,
 modo ad cor-
 a, quem mo-
 ristus autem
 nobis ma-
 ta conceptio-
 ti. Altero ve-
 ropter capitis
 huc se peri-
 n. Summa ca-
 me in brorum
 posuit: sicut
 us tui, & gur-
 gites

gites tui super me transierunt. Esaies quoque, Disciplina, in-
 quit pacis nostræ super eum, & liuore eius sanati sumus.

Cū ergo Dominus intellexisset, nihil esse in terris quod
 charitatis eius magnitudinem æquaret, in calum conscendit,
 vbi charitas velut meridianus sol maximè viget atque feruet:
 & Seraphicos adhuc spiritus (qui velut flammæ ignis, in amo-
 re summæ illius pulchritudinis ardent, prætergressus ad ipsum
 vsque diuinum pectus penetrauit: in quo immensus & infinitus
 amor Patris erga vnigenitum Filium flagrat, vbiq; plenif-
 simè quod quærebat inuenit. Vnde ait: *Cognosco oues meas, &
 cognoscunt me mee. Sicut nouit me Pater, & ego agnosco Patrem.* Hoc
 est, quibus me Pater æternus amoris oculis inuertur ac diligit,
 eisdem ego oues meas cōtemplor & diligo. Quæ quidem com-
 paratio quamuis non eandem in omnibus similitudinis ratio-
 nem teneat, summa tamen hominis dignitas est, sic à Christo
 diligi, vt hæc eius dilectio cū summa illa dilectione potuerit cō-
 parari, Quod planè nisi ipse Dei Filius fecisset, quis inter ho-
 mines hoc ausurus fuisset? Cæterū cū summa hominis felici-
 tas in hac tanta Dei erga illum dilectione posita sit, inquisitio-
 ne dignissimū est, vnde tāta hæc dilectio proficiatur. Et quidē
 apparet in rebus tam dissimilibus, tantoque à se intervallo dissi-
 tis, nō admodū dissimilè dilectionis causam esse. Cū enim sum-
 mus ille Pater totam substantiam atq; naturam suā æterna &
 inexplacabili generatione cōtulerit Filio: vbi illū videt, seipsum
 in eo videt; & quemadmodum infinito amore se, ita infinito il-
 lum amore amplectitur, in quo se totū ipse trans fudit. Ad hunc
 ergo modum cū Christus Dominus in iis, qui in nocētes oues
 eius sunt, Spiritum suum inhabitantem cernat; cōsequens est,
 vt se in illis videat, & se quoque ipsum in eis diligit. Huius ve-
 rò rei commodissimū exemplum in parentum erga filios amo-
 re cernerelicer. Cur enim ij tam ardenti amore filios prose-
 quuntur? *Quis enim non miretur amorem Davidis erga patri-*

Simila.

cidam filium, cuius mortem tam acerbè luxit? Non dubium
 quin huius tanti amoris, amor sui causa sit. Omnes enim erga
 alios amores ex amore sui proficisci Philosophi tradunt. Quia
 verò parentes amant se, idcō filios suos tanquam seipsos, hoc
 est, tanquam aliquid sui amant. Ex paterna quippe substantia
 illa corporis filiorum fabrica delibata est. Hæc igitur amoris
 causa suo quodam modo in Deo quoq; repetitur. Pios enim is
 non tanquam exteros & alienos, sed tāquam aliquid sui diligit
 (sui inquam, non natura, sed gratia) quandoquidē sicut natura-
 les liberi ex paterno semine orti sunt; ita planè viri iusti ex di-
 uino semine spirituales illam ac diuinam vitam sortiti sunt
 qua viuunt. Quod quidem Petrus Apostolus testatur, cū ait:

1. Pet. 2.

Renati

Renati non ex semine corruptibili, sed incorruptibili, per verbum Dei viui & permanentis in aeternum. Quam quidem vocem vsurpat etiam Euāgelista Ioannes, cum ait: Qui natus est ex Deo, non peccat, quia semen Dei manet in eo. Si ergo spirituale hoc esse à diuino semine manat; quid miram, si tantopere electos suos diligit Pater ille cælestis, quos tanquam filios, hoc est, tanquam aliquid suum, hoc est, à gratia & Spiritu suo profectum, diligit.

Ex hac autem diligendi ratione alia quoque non minus obseruanda consequitur. Cum enim ex hac diuini seminis virtute omnis humana pietas & iustitia oriatur; consequens est, vt hæc ipsa pietas & iustitia magis Dei opus quam nostrum sit, quāuis nos etiā cum eo, ab ipso tamē adiati & moti, cooperemur. Deus enim est (vt Apostolus ait), qui operatur in nobis & velle & perficere pro bona voluntate. Vnde etiam sequitur, vt quemadmodum artifices excellētes operibus suis delectantur; ita summus ille totius honestatis architectus, cum animum diuina virtute florentē perspicit, opus suū agnoscat, & eximio amore prosequatur; & illud intuens, summo (vt ita dicam), gaudio cumuletur. Quocirca diuina Sapientia proficitur apud Salomonem, homines à se in deliciis haberi. Admirabile est igitur illud amoris vinculum, quo Deo homines casti & integri copulantur. Nulla enim est amicitia maior, in nulla voluntas coniunctior.

His etiam aliam non in feriore dilectionis causam addere liceat. Diligit quippe Christus Dominus animas, quas tantis doloribus & cruciatibus in passione sua redemit, & morte sua ab æterna morte liberauit. Hac enim de causā matres vehementius amare filios perhibentur, nō solum quod eos ex substantia sua procrearint, sed etiā quod summo cum dolore pepererint. Magis enim ea diligimus, quæ difficilius ac maiori pretio comparauimus. Quo etiam nomine nos Christus Dominus magis diligit, quos per crucē generauit. Quæ quidem diligēdi ratio ad homines solum pertinet, quos cum dolore redemit; non ad Angelos, quos sine labore beaur. Vt omitram interim, quod, quāuis Angelorum puritas sit maior, hominum tamen est mirabilior. Nemo enim spiritalis creaturæ puritatem miratur: miramur tamen, & iure miramur, mundum ac purum esse, qui impura carne septus, & ex immundo semine conceptus est.

His accedit similitudo, quæ non solum mutuum amorem conciliat, sed Deo quoque animam mirā quadam ratione coniungit. Similia enim tanquam germana atque cognata, similemque vim & naturam retinentia, facile vniuntur: dissimilia verò à se inuicem resiliunt & separantur. Sic videmus aquam aquæ, & oleum oleo faciliē coniungi, & in vnum corpus redigi: oleum

1. Ioan. 2.

Philip. 2.

simile.

Prou. 18.

Simile.

oleum verò,
ab ea refriger
cor. Ceter
dem Spiritu
cognatio. V
ris exister, cū
diligere vide

Hac cū ita

que imperia
lun: Si amo
ingum deuin
tūlmos hor
ris est vt Dic
cere: quid di
vnum quod
manaq; quid
cus est: Hac
pientes esse
sunt omnia
est, vt sapien
amicorum f
quod, quæse
magis opta
quit quis e
fut, sciat se
ro homini

Sed dice
ista felicit
scio an am
cadat. Qu
licem esse
vt non m
licitatis in
Apostolus
patientia
variatur
tiz, imò &
pastoris of
riate præc
Sicut enim
inuadenti
præfenti p
re pietati
nullo suo

oleum verò, quod aquæ dissimile est, si in aquam effundatur, ab ea refugere, & in orbem cogi, nec cum illa in vnum corpus coire. Caterum inter Deum & pium hominem, propter eiusdem Spiritus communionem, mira intercedit similitudo atque cognatio. Vbi ergo tanta similitudo est, quanta vis diuini amoris existeret, cum Deus, illos sic diligens, se in illis quodammodo diligere videatur.

Hæc cū ita sint, quæro à vobis fratres, quæ opes, quæ regna, quæ imperia cum hac tanta felicitate vlla ex parte comparanda sint? Si amoris est, summa infimis aquare, & sub vnum velut ingulum deuincire: quæ felicitas maior, quàm tali ratione abiectissimos homines ad summam hæc dignitatem attolli? Si amoris est (vt Dionysius ait) dilectū sibi vnire, & vnum secum efficere: quid diuinius, quàm hac ratione Deū homini copulari, & vnum quodāmodo cum eo fieri? Si amicorū omnia sunt communia: quid deesse ei poterit, qui rerum omnium Domino amicus est? Hac enim ratione Philosophus quidam colligebat, sapientes esse rerum omnium dominos: quoniam (inquit) Deorū sunt omnia: sapientes autem Deorum amici sunt: quare necesse est, vt sapientum quoque sint omnia. Deniq; si vera & spectata amicorum fides in periculis & rebus afflictis maximè cernitur: quod, quæso, in hac calamitosa vita præsidium vel firmius, vel magis optandum, quàm omnipotentis Dei amicum esse? Itaq; quisquis eò dignitatis euectus est, vt in Dei amicis numerādis sit, sciat se ad eam felicitatem peruenisse, qua nulla maior puero homini in hac vita cogitari potest.

Sed dicetis forsitan, Rectè sanè: sed quī fieri potest, vt ego ista felicitate fruam, si me felicem esse haud sciam? Vt enim nescio an amicus Dei sim, ita nescio an ista ratio felicitatis in me cadat. Quomodo igitur de hac felicitate gloriabor, cū me felicem esse ignorem? Ignoramus planè: sed non ita ignoramus, vt non multa subsint veræ iustitiæ, ac proinde huius tantæ felicitatis indicia. Inter quæ tamen præcipuum illud est quod Apostolus designauit, cum ait: Tribulatio patientiam operatur, patientia probationem, probatio verò spem. Laborum ergo & variarum calamitatum humilis tolerantia, magnū diuinæ gratiæ, imò & Christianæ perfectionis argumentum est. Et ne à pastoris officio hac etiam in re discedamus, quisquis verā charitate præditus est, boni pastoris fidem ac diligētiam imitatur. Sicut enim boni pastoris esse Saluator ait, quod lupis gregem inuadentibus maneat tamen in gregis custodia intrepidus, nec præsentī periculo frangatur: ita planè magnum non modò veræ pietatis & iustitiæ, sed etiam perfectæ vitæ argumentum est, nullo siue metu, siue labore, siue honoris aut rei familiaris detrimento

Deut. 8.

Similia.

Eccl. 27.

Seneca in
Epist.

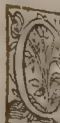
trimento à virtutis & innocentiae studio reuocari. Qua de causa Moyses populo ait: Adduxit te Dominus quadraginta annis per desertum, vt affligeret te atq; tentaret, vt nota ficerent omnia quae in animo tuo versabantur, vtrum custodires mandata eius, an non. Ex quibus verbis apertè colligimus, inter cetera verae pietatis indicia magnū esse, tentationibus non succumbere, laboribus non frangi, sed eandem semper animi firmitatem & constantiam retinere. Simili enim ratione aurum igne exploramus: quod enim purum & peregrini metalli expertum est, idem prorsus citra ullam sui mutationem in igne perseverat. Ensis etiā fidem hac ratione experiri solent homines. Etenim si eius cuspidis violenter in arcum reflexa & incuruata, ac deinde remissa, pristinam rectitudinem seruat, ensis probitas ac vis laudatur; si verò falcis instar obliqua & recurua maneat, improbatur. Simili ergo experimēto solida verae pietatis firmitas spectatur; quae si perfecta fuerit, adeo rebus aduersis non frangitur, vt interdū etiam ipsis roboretur. Exiguus ignis leui statu extinguitur: magnus tamen, & magna nutrimentorum appositione maiorem flammam corripiens, adeo flatibus non cedit, vt vehementius etiam accendatur. Vasa quoq; figuli, quae male compacta sunt, in fornacem coniecta, vbi ignem sensere, crepant: solida verò adeo non disrumpuntur, vt etiam ignis calore solidentur. Vnde Ecclesiasticus ait: Vasa figuli probat fornax: & homines iustos tentatio tribulationis. Haec autem omnia, fratres, eo pertinent, vt, qui verè Deo probari se cupiūt, nullatenus conquelescant, donec eo peruenerint, vt in tribulatione atque tentatione fideles inueniantur. Qua urgente, non quidem angī, sed gratulari magis sibi debent, quod occasio illis oblata sit, qua vel infirmitate sua cognita, humiles euadant; vel firmitate perspecta gratias firmitatis auctori agāt, quod ad eū statim perducti sint, in quo tentationibus explorati, in virtute & officio fideles persistenterint. Sic Lucilius apud Senecam sibi gratulatur, quod in discrimen capitis propter amicitiae fidem adductus, constanter se periculis obiecerit. Sic enim illum Seneca loquentem inducit: Pro amicis omnia timui, pro me autem nihil, nisi ne parum bonus amicus fuissē. Non mihi mulieres fluxere lachrymae, non ē manibus ullius supplex pependi. Nihil indecorum nec bono, nec viro feci. Periculis meis maior, paratus ire in ea quae minabatur; egi gratias fortunae, quod experiri voluissē, quanti aestimarem fidem. Nō debebat mihi paruo res tanta constare. Haecenus ille. Si igitur homo Ethnicus in mediis periculis gratulabundus & laetus erat, quod calamitas illa sui cognoscendi occasionem praebuerat; quomodo non multo magis Christianus homo simili oblata occasione gaudebit,

gaudebit, vt
opem assidue
gratias vt m
& inuicta
scitur, quae
spectantem h
virtutis huius
calamitatibus
ita in Domini
moueat; ea s
atque bono
cedere dignu
sancto viu

IN EA

DA P
in qua
Domin
minist
tium e
plicat

THEM
passus

quidem ro
proposui
tae precium
cione, Dor
tamen Eu
fundamen
Ego sum
Merentur
die lupi
giones. M
nt ad eum

Qua de cau-
raginta annis
ta herent om-
dres mandata
s, inter cætera
non succum-
nini firmita-
e aurum igne
alli expers est,
ne perferat.
ines. Etenim
ata. ac deinde
robitas ac vis
maneat, im-
etatis firmitas
ris non fran-
gnis leui flatu
prum apposi-
bus non cedit,
guli, quæ ma-
nem sensere,
etiam ignis
a figuli probat
Hæc autem
banse cupiit,
vt in tribula-
urgente, non
ad occasio illis
s euadant; vel
t, quod ad eū
ati, in virtute
ne cæ sibi gra-
tæ fidem ad-
n illum Sene-
pro me autem
mibi mulie-
plex pependi.
plis meis ma-
preuæ, quod
debebat mihi
homo Echni-
t, quod cala-
at, quomodo
tra occasione
gaudebit,

CONCIO SECVNDA.

III

gaudebit, vt vel infirmitate sua experimētis cognita, cælestem opem assidue flagitet; vel firmitate & constantia sua perspecta, gratias (vt modò diximus) auctori suo agat: Ex hac autem forti & inuicta patientia, quæ probatū hominem reddit, spes illa nascitur, quæ (vt Apostolus ait) non confundit, hoc est, nequaquā sperantem hominem pudefaciet atq. frustrabit. Spes igitur, quæ virtutis huius fundamento nititur, quæ laboribus nō succumbit; quæ calamitatibus non frangitur, tentationibus nō succumbit; quæ ita in Domino sperat, vt etiā viriliter agat, & manum operi ad-moueat; ea sanè est, quæ non confundit, sed æternæ felicitatis, atque bonorum omnium compotem facit. Quam nobis concedere dignetur Christus Dominus, qui cum Patre & Spiritu sancto viuit & regnat in sæcula sæculorum, Amen.

IN EADEM DOMINICA SECVN-

DA POST PASCHA, CONCIO SECVNDA:

in qua de pastoralis officio, quod Christus Dominus spiritualiter in piorum mentibus ad-ministrat, agitur. Ad quod is Psalmus cuius ini-tium est, Dominus regit me; paulo fusiùs ex-plicatur.

THEMA. Dominus regit me, & nihil mihi deerit: in loco pasceæ ibi me collocauit. Psal. 22.

QVONIAM in lectione sancti Euangelij de boni pastoris officio agitur, quod Saluator noster, dū apud nos versaretur, plenissimè executus est: li-bet in præsentī Concione de eodē officio, quod nūc in cælis residēs administrat, disserere. Quod quidem regius Propheta in eo Psalmo cuius modò initium vobis proposui, aptissimè simul ac breuissimè describit: ideoq. op-eræ pretium me facturum puto, si vobis illum in præsentī Con-cione, Domino aspirante, paulo fusiùs explicauero. Sed prius tamen Euangelicam lectionem, quæ huius doctrinæ caput & fundamentum est, paucis expediā. Ait ergo Dominus:

Ego sum pastor bonus. Bonus pastor animā suā dat pro ouibus suis: Mercenarius autē & qui nō est pastor, cuius non sunt oues propriæ, vi-dit lupū venientē & dimittit oues, & fugit: & lupus rapit & disper-git oues. Mercenarius autem fugit, quia mercenarius est, & non perti-net ad eum de omnibus, & cætera quæ sequuntur vsque in finem.

A V B

AVE MARIA.

RES planè inquisitione dignissima est, fratres dilectissimi, quid sit in causa, quòd cum homo natura impellente vsque adeò salutis & felicitatis suæ sit avidus; salus autem & felicitas, & mercedis magnitudo, quam cultoribus suis diuina lex pollicetur, adeò ampla & magnifica sit; vix quisquam eorum, qui seculo seruiunt, ad pietatis & iustitiæ cultum tam magna proposita mercede adduci velit. De huius namque mercedis magnitudine sic D. Augustinus ait: Quod Deus preparauit diligentibus se, fide non capitur, spe non attingitur, charitate non apprehenditur, desideria & vota transgreditur, acquiri potest, aestimari non potest. Nec hoc mirum aut incredibile erit ei qui diuinæ bonitatis & opulentiae largitatem fuerit contemplatus. Hinc D. Bernardus illum Davidis versiculum explanans, Eripiam eum & glorificabo eum, sic ait: Non glorificabit aliquem tanta immensitas, nisi in immensum. Magna enim glorificatio à magnifica gloria est. Dicitur autè magnifica gloria, quia magnificè glorificat. Cum igitur tam ampla sit diuinæ mercedis magnitudo, meritò multorum hominum caritatem demuramur, qui ne hoc tanto proposito premio ad pietatis & iustitiæ studium incitantur. Multas autem huius rei causas esse, Salomon insinuat, cum ait: Occasiones quaerit, qui vult ab amico recedere; omni tempore ei exprobrabilis. Ecclesiasticus item, Peccator homo, inquit, vitabit coniectionem, & secundū voluntatem suam inueniet comparisonem. Hoc est, nequaquam illi falsa solatia, & subitugia deerunt, quibus sana consilia respuens, in sceleribus suis secura mente permaneat. Sed inter hæc tamen improbitatis humanæ diuerticula (quæ multa & varia sunt) duo mihi præcipua esse videntur. Alterum, quòd diuinarum rerum imperiti, nimis asperam atq. difficilem virtutis viam esse causantur, vt pote qui eam non diuinæ gratiæ ope (quam non agnoscunt) sed solis humanis viribus meriuntur. Alterum, quòd virtutis premium atque mercedem non in hanc vitam, sed in alteram solum referuari putant. Hinc D. Ambrosius de improbis hominibus agens, Difficile, inquit, videtur hominibus, vt spem periculis emant, damnoque præsentium futuræ locum mercentur ætatis. Improbi igitur omnes, serpentis antiqui fraude delusi, nulla alia virtutis premia esse arbitratur, quàm quæ in futura vita promittuntur. Quæ quoniam præsentem illis vilitatem non asserunt, quasi longè posita, nimumq. à se distantia, fastidiunt, & pro nihilo ducunt: vel certè nolunt ea præsentium commodorum atque voluptatum iactura comparare, futurisq. præsentia commutare.

Vt his

Vt his igitur
 exultationibus
 num privilegi
 cedit, hoc in le
 enim virob
 legis gaudent
 sunt, priuatis
 quibus secular
 quæ cunctaru
 providentiam
 stis hominib
 illis pietatis &
 diuina volum
 late per omne
 que longius a
 rali Domini
 mum David
 vitare agit, v
 in persona su
 numerat: que
 futuram per
 maxima ad
 datorum vi
 erat) non m
 ciunt. Non
 sum, si hæc
 namus: hæc
 culatiori al

Horum
 fons & ori
 diuini su
 statim P
 Quo in lo
 gis suffrag
 lique rati
 intendit
 Ioseph. F
 i. stantis
 & prouide
 strar. Quo
 suarum cu
 mitat, &
 ouibus su

Vt his igitur ignorantium atque negligentium hominum excusationibus respondeam, singularia quedam piorum hominum priuilegia, quæ illis diuina bonitas in hac etiam vita concedit, hoc in loco mihi commemoranda sunt. Quemadmodum enim viri nobiles in Republica peculiaribus quibusdam priuilegiis gaudent, & quicumque etiam in Ecclesia sacris initiati sunt, priuatis quibusdam gratiis & immunitatibus fruuntur, quibus seculares homines minimè gaudent: sic diuina sapietia, quæ cunctarum rerum, ac præcipue piorum hominum curam & providentiam habet, peculiaria quedam dona & beneficia iustis hominibus, & in præsentī vita & in futura constituit, quæ illis pietatis & iustitiæ merito conceduntur. Quæ autē ea sint, diuina volumina ubiq; personant atq; decantant. Sed ne adeo latè per omnes diuinorum voluminum paginas vagemur, neque longius ab Euangelicā huius diei lectione (quæ de pastoralī Domini Saluatoris officio agit) recedamus, quintumdecimum Davidis Psalmum, qui de hoc eodem officio mira breuitate agit, vobis in medium proponam: in quo Vates sanctus in persona sua duodecim piis hominibus beneficia constituta numerat: quorum vndecim ad hanc vitam, duodecimū verò ad futuram pertinet. Quæ tamen ita sunt beneficia, vt sint etiam maxima ad virtutum cultum adiumenta: quæq; diuinorū mandatorum viam (quæ alioqui humanis solum viribus inaccessa erat) non modò planam, sed etiam facilem & iucundam efficiunt: Non erit igitur alienum, neque (vt ego puto) infructuosum, si hæc ipsa beneficia breuiter in præsentī Concione exponamus: hac enim ratione vtrique ignorantium hominum excusationi abundè (vt arbitror) satisfactum erit.

I.

Horum igitur beneficiorum & primum, & aliorum omnium fons & origo, est pastoralis cura & providentia, quā Dominus ouium suarum, hoc est, iustorum omnium, gerit: de qua initio statim Psalmi Vates sanctus gloriatur, cū ait: *Dominus regit me.* Quo in loco D. Hieronymi interpretatio proposito nostro magis iussufragatur: sic enim vertit, Dominus pastor meus est. Similique ratione alibi, pro eo quod nos legimus, *Qui regis Israël,* intendē: idē vertit, Pastor Israël auscultat, qui deducis velut ouē Ioseph. Hoc ergo nomine se Saluator frequentissimè in litteris sanctis appellat. Quæ quidem appellatione pastorale curam & providentiā, quam erga homines pios gerit, a peritè demonstrat. Quemadmodum enim bonus pastor se totum ad ouium suarum custodiam atq; tutelam applicat, earum vitam, incolumitatē, & salutē omni ratione procurans: sic cælestis hic pastor ouibus suis conseruadis, pascēdis, regendis, & ab incurfu ferarū

Psalm. 97.

Tom. 3.

H

tuendis

Vt his

tuedis ita se impendit, quasi ab omnibus aliis rebus feriatuſ, huic vni curæ atque officio totuſ intendat.

Quæ autem bona ex hac paſtorali cura & officio conſequantur, breui deinde oratione complexuſ eſt, cum ſubdit, *Nihil mihi deerit.* Quo vno verbo vtramque carnalium hominum excuſationem, quam antea commemorauimus, fundituſ euertit.

Auguſt.

Ad cuiuſ rei intelligentiam ſciendum eſt, teterrimam quandam Pelagij hæreſim D. Auguſtini tẽpore Eccleſiã grauiffimẽ infeſtaſſe. Pelagiuſ namq; huiuſ hæreſiſ auctoſ, tantũ humane nature, liberiq; arbitrij viribuſ tribuebat; vt aſſereret, hominem ſine vllõ diuini numiniſ auxilio poſſe non ſolum omnia diuinæ legiſ præcepta integra & inuiolata ſeruare, ſed etiam ad ſummuſ Chriſtianæ perfectioniſ apicem peruenire. Aduerſuſ hæc autẽ hæreſim D. Auguſtinuſ mirabiliter incẽſuſ, clariſſimis editiſ voluminibuſ, pro Dei gratia acerrimẽ dimicauit. Quo etiam tẽpore Mileuitanuſ Conciliũ, (cui idẽ Auguſtinuſ interfuit) coactum fuit, & Pelagianoruſ hæreſiſ anathemate damnata: definitumq; eſt, nulluſ mortalium ſoliſ nature viribuſ poſſe vniuerſa diuinæ legiſ præcepta implere, niſi ſupernæ gratiæ virtute atq; beneficio adiuuetur, cum Dominuſ ad diſcipuloſ ſuoſ dixerit, Sicut palmeſ non poteſt ferre fructum, niſi manſerit in vite: ſic nec voſ, niſi in me manſeritiſ. Sine me nihil poteſtiſ facere. Idem etiam illa Apoſtoli verba apertiſſimẽ reſtantur: Non ſumus ſufficienteſ cogitare aliquid ex nobiſ tãquam ex nobiſ, ſed ſufficientia noſtra ex Deo eſt. Et iterũ, Cũ timore, ait, & tremore ſalutem veſtram operamini. Deuſ eſt enim qui operatur in vobiſ velle & perficere pro bona voluntate. Omnia igitur nobiſ à Dei gratia proueniunt, ſiue rectẽ cogitare, ſeu velle, ſiue etiam perficere. Omnia hæc & voſ quidẽ operamur, & Deuſ etiam ipſe in nobiſ operatur. Quam rem Theologi appoſitiſſimo naturaliũ reruſ exemplo confirmant.

Simile.

Nam eſiſ rebus omnibuſ Deuſ Opt. max. eaſ vires facultateſq; ſuppeditauerit, quibuſ ſecũdũ naturam agere muneribuſq; ſuiſ fungi commodẽ poſſint (ignem enim vi ſua calefacere, ſolem cuncta candentibuſ radiiſ illuſtrare, frugeſ denique, & reliqua quæ terra parit, occulta quadam nature vi, ac penitiſ inſita, pubeſcere intuemur) tamen diuina virtuſ reruſ omnium functionibuſ ita aſſidet, vt niſi cum rebus ipſiſ vnã ageret, & continenter illiſ agendi facultatem ſubmiſtraret, nulla certẽ ratione munera ſua exequi nec efficere quidquam poſſent. Ad hunc ergo modum idem Dominuſ, qui vt nature, ita gratiæ auctoſ eſt; quamuiſ piſ hominibuſ & gratiam, & cum ea ceteraſ virtuteſ donauerit, quibuſ eoſ ad omneſ præclaras actioneſ inſtructiſſimoſ reddit; tamen ipſe piẽ agentibuſ vi & ope ſua

ſua tanto magis
dit gratia, qua
tatis & fidei de
fratres: Cũ
hominibuſ pr
humaniſ virib
ſano fatendur
ſubſtitua nouer
ſuſ gratia ope
qua inſtructi &
leant. At Deu
quam vel ipſa
legiſlatoreſ I
gratiæ ſuæ aux
pleniſſimẽ pra
ſe non poterat
Deo gloriatur
quæ ad bene
gentiſ deſſe
Hoc autem
exultationẽ
gendam, quæ
grat. Si enim
habeo, qui ſo
aque tuend
cere, quid de
bonorum co
bonitaſ circ
vlliſ deſinim
hi optand
omniuſ ſe
Verum
omnia, qu
fuille; per
Iacta poſſe
ficiuſ eſt, i
cumulatiſſi
ſunt omnia
admiranda vi
na beaturu
enim reruſ
ciuntur &
miroſ in
enim pabu

rebus feriatas,

cio consequan-
tibus. Nihil mihi
minum excusa-
tus euerit.nam quan-
tum si a gravissimè
tantu humane
stereret, homi-
nolum omnia
re, sed etiam ad
nere. Aduersus
tus, clarissimis
mucant. Quo
augustinus in
as anathemate
s nature vari-
e, nisi supernæ
minus ad disci-
pulo, nisi
Sine me ni-
a apertissimè
ad ex nobis tā-
Et iterū. Cū
ini. Deus est
bona volunta-
sue recte co-
& nos quidē
Quam rem
confirmant.
s facultateq;
nuntiatque
calescere, to-
nique, & reli-
ac penitus in-
tum omnium
a ageret, &
t, nulla certè
possent. Ad
e, ita gratiæ
eum ea cæ-
claras actio-
bus vi & ope
lua

CONCISO SECUNDA.

119

sua tanto magis adest, quanto præstantior finis est ille quod ten-
dit gratia, quàm quò pertinerè nititur natura. Hacigitur veri-
tatis & fidei definitione constituta, sic vobiscum agere volo,
fratres: Cū Dominus sub æterni supplicij interminatione
hominibus præceperit vt mandata sua custodiant, sciatq; solis
humanis viribus legem suam impleri nullo modo posse: neces-
sariò fatendum est, aut Deum esse iniustum, qui, quæ impos-
sibilia nouerat, hominibus seruanda præceperit; aut illis cæle-
stis gratiæ opem & virtutem (nisi per illos stereret) largiturum,
qua instructi & confirmati, legem eius plenissimè seruare va-
leant. At Deum iniustum facere, terribilissima blasphemia est,
quam vel ipsæ aures audire perhorrescunt. Relinquitur ergo,
legislatorem Deum in firmis hominibus cælestem virtutem, &
gratiæ suæ auxilium larga & munifica manu præbiturum, quò
plenissimè præstare possint, quod natura ægro & imbecilla per
se non poterat. Hoc enim sensu Vates sanctus vbi de pastore
Deo gloriatu est, addidit: *Nihil mihi deerit.* hoc est, nihil eorum
quæ ad bonè beatèque viuendum necessaria sunt, ipso me re-
gente, deesse vnquam poterit.

Hoc autem quod ad priorem illam improborum hominum
excusationē euerendam valet, valet etiam ad alteram in frin-
gendam, quæ sola futuræ vitæ bona consistet, & præsentia neg-
gat. Si enim in hac vita Deum in pastorem & custodem meum
habeo, qui sollicitus ad custodiam mei vigilat, meq; pascendum
atque tuendum suscepit; quid, quæ so, sub tali custode mihi no-
cere, quid deesse poterit? Si pastor meus omnipotens, si omniū
bonorum compos est, si eius neque sapientia cōprehendi, neq;
bonitas circumscribi, neque largitas & munificencia terminis
vllis definiti potest; quid mihi formidandum, quid vel aliud mi-
hi optandum superest? Quid enim mihi deerit, qui bonorum
omnium fontem iuxta me, imò intra me habeo?

Verū non contentus Propheta hac breui oratione bona
omnia, quæ a bonorum omnium fonte manant, complexum
fuisse; pergit deinde sigillatim ea ipsa enumerare. Subdit enim:
In iocopascua ibi me collocauit. Primum quidem boni pastoris of-
ficium est, secunda & læta pabula ouibus quærere. Hoc autem
cumulatissimè ouibus suis pastor noster prouidet. Pabula verò
sunt omnia diuinæ gratiæ opera, inter quæ diuina beneficia &
admirāda vitæ Domini Saluatoris gesta atq; mysteria, & æter-
na beatarum mentium gaudia præcipuè numerantur. Harum
enim rerum contemplatione oues Christi mira suauitate refi-
ciuntur & delectantur. Cælestium verò gaudiorum cogitatio
mirum in modum eorumdem animas oblectare solet. De hoc
enim pabulo per Ezechielē Dominus de ouibus suis loquēs, ait: Ezech. 34.

H. 2

In

In pascuis vberimis pascam eas, & in montibus excelsis Israël erunt pascua earum. Ibi requiescent in herbis virentibus, & in pascuis pinguibus pascuntur super montes Israel. Montes autem isti quid aliud sunt, quam illi de quibus regius Propheta

Psal. 120. dicit: Leuaui oculos meos in montes, vnde veniet auxilium mihi: In his porrò montibus celestē Spōsum oues suas pascen-

Cant. 2. tem videre Sponsa desiderabat cūm diceret: Indica mihi quem diligit anima mea, vbi pascas, vbi cubes in meridie. In hac enim meridiā luce oues suas Dominus plenissimē sariat: cuius felicitatis contemplatione Sponsa quoq; in terris mirificē pascitur & oblectatur. Quin etiam omnia sanctarum scripturarum atque diuinorum eloquiorum volumina quid aliud quam spiritualia animarum pabula sunt, quibus piorum mentes in spirituali vita reficiūt & sustentātur: Hinc D. Hieronymus diuina quedam scripta ab amico in epistola quadā postulat, Nosti, ait, hoc esse animarū pabulum, si in lege Domini meditemur die ac nocte. Cū ergo Dominus piorum hominū oculos sapientia suę collyrio vngit, cūm implet quod Propheta petit: Reuela oculos meos, & considerabo mirabilia de lege tua: tum verus animarum pastor oues suas in iucundissima sanctarū scripturarum contemplatione recreat & pascit. Ex his autem apertē liquet, quanto sint piorum quā Philoſophorum vberiora & fecundiora pascua. Nos quippe pabula hac omnia, quę audistis, habemus: illis verò sola naturę opera, quę in hoc mundo cernuntur, pabula erant. Hinc M. Tullius. Est, inquit, animorū ingeniorumque nostrorum naturale quasi quoddam pabulum, consideratio contemplatioque naturę: doctōq; homini & erudito, cogitare est viuere. Hinc etiā Plinius iunior, Mirę, inquit, animus tenebris & solitudine alitur. Tunc enim mens nostrā clausis sensuum fenestris, velut à corpore secedens, spiritualia meditat: qua quidem meditatione magnopere reficitur & delectatur. Si igitur sapientes viri tantopere hoc solo contemplationis naturę pabulo oblectabātur; quanto, quāso, pij homines feliciores sunt, quibus summus ille pastor tot pabula suauitatis atque iucunditatis plenissima subministrat!

Post pabulum autem cuius sequitur earundem adaquatio, de qua mox idem Propheta subdit: *Super aquam refectiois eduxit me.* Quid autem aquę nomine hoc in loco intelligere cōmodius possumus, quā illam aquam de qua Dominus Samaritanę dixit: Qui biberit ex aqua quam ego dabo ei, non sitiet in æternū? Hęc igitur aqua est celestis sapiētia: suauitas, gaudium spiritus, & diuina consolatio: quę terrenorum desiderio- rum sitim sedat: dum pro illis spiritualis suauitatis gaudia & Spiritus sancti solatia subrogat. Vt enim rectē D. Bernardus

Bernard. ait, *ait, dum ad amicitiamque ad cornibus commulicias spectant illis nobilior autē quales ius tantę re- tiones, inquit, lius spiritus, tiam requirunt oculis: nisi hoc eruditio scientia. Ha- pastor nostre- tiabilem co- gimus, aqua- runt, aquas elicit animi propterea c- litem exting- abundē fui- nium preb- maior est C- Tanta enim est, vt vel v- huius mun- ita sunt, hec- ze: Quid- felicitatis cordis vesti- quā sedat- non in pa- cur tot im- fugitiosus- animarū vel- bitosus (q- ambitioni- fieri diuini- quis Sarda- statuit? E- terituta b- antiquus*

excelſus Iſrael
 irentibus, & in
 el. Montes au-
 gius Propheta
 eniet auxilium
 nes ſuas paſcen-
 ſia mihi quem
 ie. In hac enim
 iari: cuius ſe-
 mirifici paſci-
 ſcripturarum
 ud quàm ſpi-
 mentes in ſpi-
 rony mus diui-
 oſulâs. Noſti,
 meditemur die
 oculos ſapien-
 a perit: Reuela-
 ba: tum verus
 ſtarû ſcriptu-
 aurem aperit
 in vberiora &
 ia, quæ audi-
 in hoc mundo
 quit, animorû
 iam pabulum,
 homini & eru-
 Mire, inquit,
 mens noſtra
 ens, ſpiritualia
 reſcitur & de-
 o contempla-
 o. pij homines
 ula ſuauitatis
 em ad aquatio,
 reſectionis edu-
 intelligere cõ-
 minus Sama-
 ei, non ſitiet
 ſuauitas, gal-
 um deſiderio-
 atis gaudia &
 D. Bernardus
 ait,

ait, dum ad Dominum conuerſi, mundum relinquimus, non
 amittimus gaudia, ſed mutamus. Pro carnalibus namq; gaudiis,
 quæ ad corporis voluptatem pertinent, & nobis cum pecudi-
 bus communia ſunt, ſpiritualia accipimus, quæ ad animæ de-
 licias ſpectant, atque angelorum propria ſunt: ideoq; tanto ſunt
 illis nobiliora, quanto rationalis anima corpori præſtat. Hoc
 autẽ quale quantumq; ſit, nulla mortalis lingua, ſed ſola hu-
 ius tantæ rei docet experiẽtia. Hinc idem Bernardus, Conſola-
 tiones, inquit, quas ſuis Dominus in hac etiam vita largitur, ſo-
 lius ſpiritus, reuelat: fruſtrâ conſulis paginam; potiùs experien-
 tiam require. Sapientiæ huius nemo nouit pretium, trahitur de
 occultis: niſi guſtaueris, non videbis. Manna eſt abſconditum,
 & nomen nouum, quod nemo ſcit, niſi qui accipit. Non docet
 hoc eruditio, ſed vnctio: non comprehendit ſcientia, ſed con-
 ſcientia. Hæc igitur diuina conſolatio, eſt aqua refectionis, qua
 paſtor noſter oues ſuas reſicit, & ita reſicit, vt ſatiet, atque inſa-
 tiabilem cordis humani ſitim ſedet. Vnde pro eo quod nos le-
 gimus, aquas refectionis, alij iuxta hunc ſenſum clariùs verte-
 runt, aquas placidas, ſiue tranquillas, & aquas requiei: quod vi-
 delicet animabus noſtris requiem & tràquillitatem præbeant,
 propterea quod deſideriorum noſtrorum tumultus, angores, &
 ſitim extinguant. Hinc D. Auguſtinus, qui hac aqua potatus
 abundẽ fuit, hoc de eius virtute & ſuauitate clariſſimũ testimo-
 nium præbet: Qui biberit ex fluuijo paradifi, cuius vna gutta
 maior eſt Oceano, reſtat vt in eo ſitis huius mûdi extingatur.
 Tanta enim huius cæleſtis aquæ dulcedo, ſuauitas, atque virtus
 eſt, vt vel vna eius gutta purgato anime palato ſuſcepta, omnia
 huius mundi bona ſatidire, & pro nihilo ducere faciat. Quæ cû
 ita ſint, licet nobis aduerſus omnes mundi amatores exclama-
 re: Quid agitis miſeri: quò tenditis? quid quaritis? cur, veræ
 felicitatis fonte relicto, turbidis & ſeculentis Aegypti lacunis
 cordis veſtri ſitim extingueretis properatis, quæ magis eã augere
 quàm ſedare poſſunt? Quare (ait Propheta) appetitis argẽtum
 non in panibus, & laborem veſtrum non in ſaturitate: Hoc eſt,
 cur tot impẽſis, tantoq; labore & cõtentione perituras opes,
 fugitiuos honores, & carnales voluptates exquiritis, quæ ſitim
 animæ veſtræ extingueret nequeunt? Quis enim vnquam am-
 bitioſus (quamlibet multis & amplis perfunctus honoribus)
 ambitioni ſuæ finem impoſuit? Quis auarus, vt multas acqui-
 ſierit diuitias, non plures etiam concupiuit? Quis voluptuoſus,
 quis Sardanapaſus libidinibus & prauæ cupiditati ſuæ modum
 ſtatuit? Ea tamen ſtupiditas & cæcitas noſtra eſt, vt fluxa & in-
 teritura bona cæleſtibus & ſempiternis anteferamus. Sic enim
 antiquus ille ſerpens eorum quos obſidet animos dementauit,

Bernard.

Auguſt.

 Hier. 2. Tenebitis
 in cisternis.
 Eſai. 57.

ut malint dæmonem verberantem, quàm Deum sequi blandientem; gratiora quæ illis sint vulnera persequentis, quàm suauissima oscula diligentis: tanta huius fraudulentissimi hostis potentia est. Sed quoniam satis de hoc beneficio dictum est, ad sequentia veniamus. Sequitur enim:

II.

Animam meam conuertis. Hac autem verba non tam Davidi quàm cuicumque verè pœnitenti cōueniunt. Vnusquisq; enim horum dicere verè poterit: Erat olim animus meus à Deo sic auersus, ut neque eius leges, neq; præcepta attēderem, nec eius terrores, promissa, beneficia, & supplicia curarem. Omnis autē cura & cogitatio mea in fluxis huius mundi bonis posita erat; in illis amorē, in illis spes omnes opesq; meas, in illis gaudium & felicitatem meam collocaueram; illis acquirendis & augēdis dies noctesq;ue incredibili auiditate incumbēbam: nec me vlla salutis, aut animæ meæ cura, aut diuini iudicii merus angebat. Cū igitur in his tenebris & caligine cæca versarer, ut nulla alia bona, quàm hæc terrena esse putarem, à quorum me complexu non ferrum, non ignis, non vis aliqua, sed sola separare mors poterat: immentā illa & infinita bonitas (quæ à se auersum & inimicum deferere meritō potuisset) auersum ad se conuertit; mortuum ad vitam reuocauit; vinctum plusquam ferreis catēnis, soluit; in tenebris agentem, lucis suæ splendore illuminauit: dixitq;ue, Fiat lux, & facta est lux, qua tenebras meas & vidi, & horruī, & oculos ad liberatorem meum extuli, qui nullis meis præcedentibus meritis, propter solam nominis tui gloriam, me ab hoc summo periculo liberauit. Hæc enim gratia qua Deus auersum hominem ad se conuertit (quæ præueniens gratia appellatur) solo Christi merito hominibus tribuitur: quandoquidem homo sceleribus alligatus, & inimicitias cum Deo gerens, nihil agere potest quo tantum hoc donum promereatur. Quam rem Propheta hoc in loco significauit, cū propter nomen suū, hoc est, propter immensam Dei misericordiam, hoc tantum donum se percepisse confitetur. Est autē maximè prædicanda hæc misericordia, qua (ut D. Bernardus ait) Dominus præuenit non solum immeritos, sed etiam malemeritos: qua repellentibus & prouocantibus largitur Spiritum bonum. Quid autem illi dulce sapiat, cui hæc misericordia tanta non sapit?

Bernard.

Sed quid tamen prodesset auersum conuerti & mortuum ad vitam excitari, & per viam perditionis ingredientem ad viam salutis reuocari; si post hanc cōuersionem (quod multis hoc Paschali tempore cōtingit, qui post Quadragesimalē pœnitentiā ad priora peccata redeunt) ego quoq; ad pristinam perditionis viam rediens, deteriorem apud Deum causam meam facerem?

Tunc

Tunc enim
gregauit m
man hanc
lit gratia
feminas iusti
seruandum
esse salutis
eam: cont
Salomon i
eam gradi
cordia est,
tam multi
eis ab hoc
litoris stat
inter infan
paucis elec
huius mag
hostium co
mis omni
in ardui ei
femita, &
ciuibz no
consulant
præcipiti
tim in vac
iacent; pa
in infidiis
Hac imag
lis spectat
in simili
fugiant,
impeller
ad felicit
rum omni
omnibus
bus liber
autem fe
tendunt;
stim vā
qui in co
fixi & in
imperij,
mille pe
nibus ob

CHA

um sequi blan-
tis, quam sua-
uentissimi hostis
dictum est, ad

on tam Davidi
aut quicquam
meus à Deo sic
derem, nec eius
m. Omnis autē
is posita erat;
in illis gaudium
ndis & augēdis
m: nec me vlla
meus angebat,
er, vt nulla alia
me complexu
separare mors
se auersum &
ad se conuerit;
inferre is catho-
re illuminauit
meas & vidi, &
qui nullis meis
ui gloriam, me
aria qua Deus
ens gratia ap-
er: quandoqui-
Deo gerens,
creatur. Quam
er nomen iūi,
hoc tātum do-
predicanda hęc
re p̄uenit non
pellentibus &
autem illi dul-
et mortuum ad
ntem ad viam
multis hoc Pa-
le penitentia
am perditionis
eam iacerem?
Tunc

Tunc enim de me verè propheticum illud dici posset: *Qui con-* Aggai 1.
gregauit merces, misit eas in faccū pertusum. Idcirco post pri-
mam hanc misericordiam gratiæ præuenientis, alterā contru-
lit gratia comitantis; de qua protinus subdit: *Deducit me super*
semitas iustitiæ propter nomen suum. Quo in loco illud primò ob-
seruandum est, quòd cum semitā iustitiæ, nō viam dixit, arctā
esse salutis viam insinuauit, & paucos item qui ambulent per
eam; contrā verò adeò latam perditionis & iniustitiæ viam, vt
Salomon infinitum esse stultorum numerum dixerit, qui per
eam gradiuntur. Quod cum ita sit, quanta, quæso, illa miseri-
cordia est, qua ego in tam multorū mortaliū naufragio (in quo
tam multi iustitiæ & sempiternæ vitæ opes amittunt) cū pau-
cis ab hoc tanto periculo liberatus, ad salutis portum, fidamque
litoris stationem peruenerim! Qualis ergo misericordia est,
inter infinitum stultorum, hoc est, p̄uentium numerum, cum
paucis electis sempiternam cōsequi salutem! Vt autē beneficii
huius magnitudinem intelligatis, fingite nūc animis ingentes
hostium copias ciuitatem aliquam expugnare, & ferro ac flam-
mis omnia vastare, nullumque afflictis ciuibus præsidium nisi
in ardui cuiusdam montis vertice esse, ad quem vnica tantum
semita, & ea quidem rectissima ducat, quæ tamen paucissimis
ciuibus nota sit, qua nimirum hi quidem celeri fuga saluti suæ
consulant; ceteri verò, quibus semita hæc ignota est, partim per
præcipitia incautē currentes, ex alto ruunt, atque intereūt; par-
tim in vadosa loca & cœnosa incurrites, cœno infixi & immoti
iacent; partim verò per deuia queque gradientes, in ipsos hostes
in insidiis positos incidunt, captiq. ab eis & vincti abducuntur.
Hac imagine vobis, fratres, humanæ vitæ conditionē velut ocu-
lis spectādam proposui. Omnes enim qui in hac vita degimus,
in simili periculo & errore versamur. Vt enim ciues illi hostes
fugiant, & salutis præsidium quærunt: ita omnes nos, natura
impellente, summo studio atque conatu & miseriā fugimus, &
ad felicitatem properamus, hoc est, ad statum quendam bono-
rum omniū complexu & aggregatione perfectum, in quo ab
omnibus curis atque miseriis tanquam ab insequentibus hosti-
bus liberi, placidam atque tranquillam vitam agamus. Ad hunc
autem felicitatis humanę montē quidam per carnis voluptates
tendunt; qui tunc se felices futuros putant, cū hanc animæ suæ
situm variis huius vitæ voluptatibus expleuerint. Hi autē sunt,
qui in cœno libidinum & carnalium voluptatum perpetuò in-
fixi & immoti iacent. Alij verò felicitatem suam honoris, &
imperij, & sublimioris loci dignitate metiuntur: ad quam per
mille pericula & incommoda tendunt, multis vitam discrimi-
nibus oblicientes, quò ad optatum honoris culmen perueniant.

Hi autem sunt qui per præcipitia gradientes, per varia pericula ad maius periculū proficiscuntur. Sūt alij rursus qui inexplebili cupiditate diuitiis inhiantes, tunc se beatos fore arbitrantur, cum domos suas auro (quod intactum perpetuò seruāt) impleuerint. Hi sunt autē, qui in hostium manus incidentes, captiui in seruitutem abducuntur, quando hi non diuitiarum domini, sed serui, & cupiditate sua captiui, non sibi diuitias, sed ipsi diuitiis miseram seruitutem seruiunt. Omnes igitur qui rectam viam non tenent; nequē id quod cupiunt assequuntur, & innumeris penē miseriis cruciantur. Soli igitur illi qui per semitam iustitiæ (quæ certā, planā, & rectissima est) gradiuntur, voti compotes fiunt: ceteri in finitis penē miseriis implicātur. Ipso-
Sap. 1. rum enim est illa vox: Lassati sumus in via iniquitatis & perditionis: ambulauimus vias difficiles, viam autem Domini ignorauimus. Soli igitur pii recta via atque inoffenso pede ad
Esaiæ 36. verē felicitatis mōtem perueniunt. De hac enim Esaias ait: Semita iusti recta est; rectus callis iusti ad ambulandum. Rectam semitam appellat, quia videlicet sine vllō errore virū iustum ad optatum felicitatis portum perducit. Eademque adeo plana & facilis ad gradiendum est, vt de illa diuina Sapientia dicat: Ductam te per semitas æquitatis: quas cum ingressus fueris, nō ar-
Prou. 4. stabuntur gressus tui, & currens non habebis offendiculū. Quæ cum ita esse, vel ipsorum etiam reproborum testimonio cōstet; quanta, quæso, illa, quæ piis impenditur, misericordia est, quæ illos per semitas iustitiæ, Deo dirigente atque comitante, deducit! Augēt autem doni magnitudinem, quod gratis hoc tantum beneficium Dominus contulit: quod apertē significauit, cum subdit, *Propter nomen suum*, hoc est, propter immensā bonitatis & largitatis suæ abundātiā. Sed ais: Quomodo gratis donat, qui per semitas iustitiæ gradienti ex debito iustitiæ Spiritum suum & gratiæ augmenta largitur? Ad hoc breuiter & argutē
Bernard. D. Bernardus responderē, dicēs, Dominum gratis facere, ne gratis donet. Hoc est, quod cum nos & ad petendum inuitat, & gratiæ suæ auxilia & donā largitur, quibus excitati, bona opera molimur, tunc gratis facit, ne gratis donet; quandoquidem piis actionibus, quæ excitantē nos gratia sua operamur, gratiæ augmentum & gloriæ ex debito iustitiæ impertitur. Quo fit, vt bonorum operum nostrorum præmiū partim quidem gratuitum, partim etiam debitum sit.

III.

Sequitur deinde sextū beneficium, quod exponit Vates sanctus, cum subdit: *Nam et si ambulauero in mediō vmbre mortis, nō timebo mala, quoniam tu mecum es. Quid autē vmbre mortis nomine intelligimus? Vmbra certē corpori, cuius est vmbra, con-*
iunctissimā

tem refert.
 mam refer.
 quod illi m
 peccatum p
 est. Quoc
 suggestion
 nes & inu
 nia impro
 ac omnes d
 Prophe
 mortis non
 stigan. In
 sed etiam p
 cis de Spor
 ca mea int
 D. Bernar
 est, spina fa
 o tener &
 quomodo
 in terra su
 minimē ha
 ille. Aduer
 vir iustus r
 habet; ideo
 bra mortis,
 sentiam tu
 Cū tran
 re in igne
 providen
 bit: in qu
 cetera di
 te veritas
 Dei verit
 quia verit
 sed omni
 sequitur.
 nequit, n
 tē, merito
 rō deinde
 in die, &c
 siue illi co
 ve ex infi
 detecta m

iunctissima est, & eius quidem imaginem, non tamen veritatem refert. Cum verò totus hic sermo spiritualis sit, & ad animam referatur; satis constat animæ mortem esse peccatum, quod illi mortem infert. Huius ergo mortis vmbra tentatio ad peccatum prouocans, omnîque peccandi occasio & periculum est. Quocirca omnes dæmonum insidia, omnes carnis nostræ suggestiones & carnalia desideria, omnes hominū persecutiones & iniuriæ, quibus alij alios iniuste & inique perunt, omnia improborum ac perditorum hominum cōsilia & exempla, ac omnes demum peccatorum laquei (qui tam multi sunt, vt Propheta dicat, Pluet super peccatores laqueos) merito vmbra mortis nomine significantur, quæ ad mortifera nos peccata instigant. Inter tot autem laqueos & pericula, nō improbi modo, sed etiam pii versantur. Hac enim de causa Sponsus in Canticis de Sponsa sua loquens, ait: Sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter filias. Quid autem spinarum nomine intelligatur, D. Bernardus exponit his verbis: Spina culpa est, spina pœna est, spina falsus frater, spina vicinus est malus. O candens lilium! ô tener & delicate flos! increduli & subuersores sunt tecum: vide quomodo cautè ambules inter spinas. Plenus est mûdus spinis: in terra sunt, in aère sunt, in carne tua sunt. Versari in his, & minimè lædi, diuinæ potentia est, non virtutis tuæ. Hactenus ille. Aduersus autem huiusmodi spinarum pericula, tutum sibi vir iustus refugium in Domini præsentia atq; tutela repositum habet; ideoque cum Propheta canit: *Si ambulauero in medio vmbrae mortis, non timebo mala, quoniam tu mecum es.* Hanc enim præsentiam tuam mihi pollicitus es, cum per Prophetam dixisti: Cum transferis per aquas, tecum ero, & flumina non operient te: in igne non comburèris. Hanc verò mirabilem tutelam ac prouidentiam latissimè idem Vates sanctus in Psal. 90. describit: in quo, variis huius vitæ periculis & laqueis expositis, inter cetera diuinæ protectionis beneficia sic ait: Scuto circumdabit te veritas eius, nō timebis à timore nocturno, &c. Rectè autem Dei veritatē appellat scutum, & impenetrabile quidè scutum, quia veritas est, nō quidem infirmi hominis, aut parum amici, sed omnipotentis Dei, qui oues suas incomparabili amore prosequitur. Quo fit, vt quoniā infirmitas cadere in omnipotentē nequit, neq. obliuio in amantē, nec mendaciū in ipsam veritatē, meritò hoc eius scutū impenetrabile esse dicatur. Quod verò deinde ait; Nō timebis à timore nocturno, à sagitta volante in die, &c. genera omnia & periculorū & hostium cōplexus est, siue illi corporei, siue incorporei sint: siue nos aperto mare, siue ex insidiis adoriantur; siue sub imagine virtutis recti, siue detecta malitiæ suæ facie nos impugnet. Ab his igitur omnibus,

Psal. 10.

Cant. 2.

Bernard.

Isaia 43.

H. 5

hoc

hoc diuinæ veritatis, hoc est, diuinæ promissionis clypeo vallati, tuti & incolumes conseruabimur. Auger autem beneficij magnitudinem quod deinde sequitur: Cadent à latere tuo mille, & decem millia à dextris tuis, ad te autē non appropinquabit. Hoc est, videbis improbos mille incommodis agitari, cupiditatibus torqueri, odiis inflammari, liuore contabescere, auaritia & ambitione incendi, ita & furore præcipientes agi, ac postremo calamitatibus variis ac mortibus charorum suorum fremere, & indignissimè de diuina prouidentia queri. Quæ omnia à pijs hominibus, quos Deus in tutelam suam recepit, procul absunt: à quo si quid ad eorum probationem & purgationem immittatur aduersi, miti & patienti animo, Deo illis manū porrigente, sustinent. Quisquis igitur, fratres, sic vitam suam instituit, ut inter pias oues Christi numerari mereatur, is neque inopia confici, nec malis intabescere, nec telis mortiferis sauciari, nec clade aliqua & vastitate cōsumi poterit. Cum enim eget, abundat: cum corpore languet, valet animo: cum extingui videtur, tum demum vita fruatur. Nullo igitur modo potest status hominis iusti alicuius mali incurfione dissipari. Cælum enim concidet, terra incendio conflabit, omnis denique natura delebitur: at Dei veritas semper inuiolata permanebit. Sic enim apud Isaiam iustos alloquitur: Leuate in cælum oculos vestros, & videte sub terra deorsum; quia cæli sicut fumus liquefcent, & terra sicut vestimentum atteretur, & habitatores eius sicut hæc interibunt: salus autem mea in sempiternum erit, & iustitia mea non deficiet. Si igitur saluti, quam Deus amicis suis affert, perniciēs afferri non potest (ut ex hoc loco perspicitur) si Dei iustitia, quæ fide illius & veritate continetur, sempiterna est: sequitur, ut, qui tam magnificum illius promissum consecuti sunt, tuti & incolumes in Dei tutela atque præsidio lateant. Qui enim illos tangit, tangit (ut Zachariæ verbis utar, pupillam oculi Domini. Quæ cum ita sint, an non merito Vates sanctus dicere potuit: Si ambulauero in medio vmbre mortis, non timebo mala, quoniam tu mecum es? Ex his quæ hæcenus dicta sunt, fratres, liquet planè, hoc solum diuinæ tutelæ beneficium, ut nihil esset aliud, satis superque esse, ut & improbi ad viam iustitiæ hac tanta spe illecti redirent, & pij in quauis fortuna placidam & tranquillam vitam ducerent. Sed nondum hæc miserationum Domini finis. Sequitur enim:

Virgata & baculus tuus ipsa me consolata sunt. Virga quidem ad correptionem, baculus verò ad sustentationem destinatur. Vtrumque autem ouibus suis pastor noster adhibet, quos simul & virga castigat, si fortè paululū à via declinauerint; & baculo in ipsa castigatione fulcit atque sustentat, ne calamitatis pondere

fracti

Maia 57.

Zach. 2.

fracti stuo
arguo & c
ripit, & fl
nos vel co
proventu
tinet, cui
virga ad
solationis
cōsolatio
sit & Sen
virga, pe
pulu nunt
bia elatus
tionis bac
de consol
tia mater
dent te à
atque pro
tè signifi
mine per
nos Dom
rum flu
larar, &
Hanc au
Dominu
quens ai
ficabo eu
verbis D
nobiscū
in ea sur
sustinet
memus
per mul
etiā qui
mus erg
bulatio
latione
cum, qu
in tribul
quām es
mur? qu
pobiscū
verbis fa
Addi

fracti succubant. Ipse namq; in Apocalypsi ait: Ego quos amo, arguo & castigo. Et Apostolus: *Quē enim diligit Dominus, corripit, & flagellat omnem filium quem recipit.* Sed is tamen vbi nos vel corripuerit, vel tentari permiserit, facit cum tentatione prouentum, vt possimus sustinere: quæ res ad baculi officij pertinet, cuius est, imbecillū sustinere ne cadat. Hic ergo baculus virgæ adiunctus, non dubiū quin magnam piis hominibus consolationis materiam præbeat. Virga enim sine ope baculi, non consolationem, sed perniciem affert; sensit virgam Pharaō, sensit & Sennacherib Assyriorum Rex: sed quoniā defuit baculus virgæ, perit vterque. Sensit item virgā Dauid, posteaquā populū numerari præcepit; sensit & Nabuchodonosor, vbi superbia elatus fuit: sed quoniā diuinæ directionis atque sustentationis baculus affuit, vterq; salutem & incolumitatē, ac proinde consolationem adeptus est. Quæ enim maior solatiij & laceritiae materia piis hominibus esse poterit, quā cum apertē vident se à maximis periculis & calamitatibus Domini beneficio atque prouidentia liberari? Hoc enim idem Vates sanctus apertē significauit, cum ait: *Qui conuertit mare in aridam, in flu-* Psal. 65.
mine pertransibunt pede, ibi latabimur in ipso. Hoc est, cum nos Dominus præsentij suæ beneficio ab instantibus periculorum fluctibus liberat, corda vtriusque nostræ maxima lætitia exhilarat, & ora nostra in laudē & prædicationē nominis sui laxat. Hanc autem salutarem virgæ & baculi coniunctionem apertē Dominus per eundem Vatem pollicetur, cum de viro iusto loquens ait: *Cum ipso sum in tribulatione, eripiam eum, & glorificabo eum.* Psal. 90.
Quam quidem Domini promissionem magnificis verbis D. Bernardus amplificat & attollit dicens: Vnde scis quia nobiscū Dominus est in tribulatione? Ex eo nimirum, quia nos in ea sumus, hoc est, quia nos in ea non deficimus. Quis enim sustineret, quis persisteret sine eo? Omne ergo gaudium æstimemus, cum in tentationes varias inciderimus; nō modō quia per multas tribulationes oportet nos intrare in regnum Dei, sed etiā quia iuxta est Dominus his qui tribulato sunt corde. Agamus ergo gratias Patri misericordiarum, quia nobiscū est in tribulatione. Quid si ita est, quid ego aliud requirā, quā tribulationem? Bonum mihi Domine tribulari, dumodō ipse sis mecum, quā regnare sine te, epulari sine te, sine te gloriari. Bonum in tribulatione magis amplecti te, in camino habere te mecum, quā esse sine te, vel in calo. Quid trepidamus? quid cunctamur? quid refugimus hunc caminum? Sequit ignis, sed Dominus nobiscum est in tribulatione. Hactenus Bernardus. Ex cuius verbis faciliē beneficij huius magnitudinem intelligere licet.

Addit deinde beneficium aliud Propheta cum subdit: *Pavasti*
in con-

in conspectu meo mensam aduersus omnes qui tribulant me. Quid autem huius mensæ nomine, nisi celeste conuiuî, & Angelorum panem, & nouissimâ illam cœnam, in qua pastor noster sacratissimum corpus suû in cibum, & sanguinẽ suû in potum, ouibus suis reliquit: quo refectæ & saginata, aduersus omnes hostium assultus decertare strenuè possent? Hic enim cibus non modò spirituale animorû vitâ alit atq. sustentat, sed tantû nobis roboris atque virium auget, vt D. Chrysostomus dicat: Vt leones ignem spirantes, ab illa mensa discedimus, terribiles demonibus effecti. Quamuis enim diuinû hoc sacramentû virtutem eius referat qui in eo continetur, qui cû sit omnipotẽs, omnia præstat, & ad omnia valet; præcipua tamen eius virtus, maximeque ad salutem nostram necessaria, fortitudo est, quæ nobis in eo confertur. Quia enim in medio laqueorum positi sumus, & à tot hostibus vndiq. circumsedemur, nihil nobis magis necessariû erat, quàm hoc celeste robur & fortitudo, quæ à tot hostibus tuti atque incolumes conseruaremur. Sed quia huius beneficij magnitudinẽ nulla mortalis lingua explicare prædignitate potest, ad alia transeamus: sic tamen, vt, quod eloqui non possumus, adoremus, & veneremur, immortalesq. gratias tanti muneris auctori perpetuò agamus. Sequitur autem:

IIII.

Didymus. Impinguasti in oleo caput meum. Caput hoc in loco Didymus, magni nominis antiquus Theologus, quamuis oculis captus, pro mente accipit, quæ velut animæ nostræ caput, hoc est, summa eius pars est. Oleum verò pro afflatu & vnctione Spiritus sancti: quam de omnibus docere Ioannes ait. Vt enim oleum lucem nutrit ac fouet; ita hæc spiritualis vnctio intellectû priorû cælesti doctrina erudit atque illuminat. Significat ergo Vates sanctus, mentem suam copioso diuini Spiritus lumine irradiari, vt ita demum voluntas ipsa, oculatissimum ducem nacta, in amore & æstimatione rerum non aberret. Quæ sit autem huius diuini luminis necessitas, vel ex eo patet, quod totius vitæ Christianæ summa in eo præcipuè sita est, vt & Deum super omnia diligamus, & (quod est cõsequens) peccatum super omnia detestemur. Vt hoc autem fiat, necesse est vt intellectui nostro præstet ea cognitio diuinæ pulchritudinis & bonitatis, quæ nos ad illum super omnia diligendum potenter alliciat; eaque deformitatis & fæditatis peccati notitia, quæ voluntatẽ nostrâ ad illud super omnia detestandum inducat. Id adeò verum est, vt D. Thomas cum charitatis augmento, mentis quoque nostræ lumen augeat, & intellectus donum (quod inter præcipua Spiritus sancti dona numeratur) simul etiam cum illa perfici & crescere doceat, vt videlicet æquabilis inter voluntatem nostram & intel-

Chryso.

s. Ioan. 3.

D. Tho.

intellectu
dum volu
lumine i
Sed hui
stratione
ea ieiuna
sanctitati
enim Pro
Calix aut
charitatis
lætificare,
nimium f
possit) me
eripere. Q
Quid eni
accendit,
verè dilig
& de eius
& fortitu
Fortis est
rûm quon
neque sui
omnes pe
& ipse Pr
Quam præ
videtur. I
in qua qu
progredi
verbum i
quod spi
factus &
viterius
animi aff
do expre
turbata e
briam eb
re, illa ex
& inebri
rò ad cha
hac sanct
mâis, &
ad punct
iplius cor
contemp

intellectum responsus, & ut ita dixerim, proportio intercedat, dum voluntas tantum diligit Deum, quantum diligendum esse lumine intellectus illustrata cognoscit.

Sed huius tamen sacræ unctionis oleum ad intellectus illustrationem præcipue pertinet: quid igitur ad voluntatem? num ea ieiuna & inornata relinquenda est, cum in ea præsertim veræ sanctitatis radix & fundamentum sit? Minimè gentiū. Ob hoc enim Propheta subdit: *Calix meus inebrians, quam præclarus est!* Calix autem hic, qui piorum mentes inebriat, quid aliud quam charitatis vinum est? Vini autem est, sanguinem accendere, cor lætificare, & vires atque robur corpori addere, ac postremo, si nimium fuerit (quod videlicet naturalis calor concoquere non possit) mentem alienare, atque inebriare, hominemque sibi ipsi eripere. Quæ quidem omnia charitati plenissimè conueniunt. Quid enim magis pectus hominis in amorem sui conditoris accendit, quid maiori ac puriori gaudio animam lætificat, cum verè diligenti proprium sit, & absentem dilectum desiderare, & de eius præsentia gaudere? Quid verò maiores animo vires & fortitudinem suggerit, quam virtus ea de qua scriptum est: Fortis est vt mors dilectio, dura sicut infernus æmulatio? Ceterum quonam modo charitas inebriat, hominemque sibi eripiat, neque sui iuris esse sinat, sed in Deū rapiat, hoc planè neque ad omnes pertinet explicare, ac multo etiam minus experiri, quin & ipse Propheta explicare non est ausus. Illa quippe oratio, *Quam præclarus est!* ab interprete claritatis gratia adiuncta fuisse videtur. In Hebræo namque solum habetur, *Calix meus inebrians*, in qua quidem concisa oratione diuinus Vates substituit, neque progredi ulterius potuit; partim quod nullum satis idoneum verbum inuenit, quo tantæ suauitatis vim declararet; partim quod spiritus eius, tantæ rei consideratione & memoria liquefactus & interceptus, in medio orationis cursu substitit, neque ulterius progredi valuit. Qua loquendi figura vehementem animi affectum & commotionem tacendo magis quam loquendo expressit. Quale est & illud eiusdè in 6. Psalmo: Anima mea turbata est valde: sed tu Domine vsquequò? Hanc autem sobriam ebrietatem, nō ad omnes, sed ad perfectos solum pertinere, illa ex lib. Cant. verba testantur: Comedite amici, & bibite, & inebriamini charissimi. Bibere ergo ad amicos, inebriari vero ad charissimos spectat. Talis planè D. Bernardus erat, qui de hac sancta ebrietate sic ait: Sæpè gratia perstringit sensum a mātis, & eripit ipsum sibi, & rapit ad silēna gaudia, & fit homo ad punctū suo modo, sicut & Deus est. Hoc est, sicut Deus sui ipsius contemplatione felicissimus est: ita homo suo modo eadem contemplatione reficitur; & extra se raptus, sui que & rerum

amniū

Cant. 8.

Bernard.
ad frat. de
monte
Dei.

August.
in Medi-
tat.

Herpius.

omnium oblitus, diuinæ felicitatis particeps sit. Talis item D. Augustinus erat, qui cum à se deficere, & in Deum transire vellet, orabat: Sileat animæ meæ omnia, sileat anima mea ipsa sibi. hoc est, ita in diuinitatis abyssum absorbeat, ut rerum omnium quæ extra Deum sunt, & sui etiam ipsius sensum & memoriam deponat. Talis ite sanctus ille Anachorita erat, de quo Henricus Herpius, de eleuatione memoriæ in Deum agens, memorat, quod cum alius monachus rem quandam ad usum vitæ necessariam ab eo peteret, ille interiorem cellulam ingressus, ut perenti satisfaceret, in medio itinere, quid ille petisset, oblitus est. Cumque secundò & tertio hoc ipsum illi accidisset, petenti tandem permisit, ut is cellulam ingressus, quod volebat, acciperet, se id memoria retinere non posse asserens. Hoc autem, qui seculo seruiunt, incredibile iudicabunt. Aristi de se ipsis veritatis huius coniecturam facere poterunt. Si enim impudicus quorundam amor adeo vehementer incendere amantis animum solet, ut homo non tam amare quam insanire & furere videatur; quid mirum, si diuinus amor, omnipotenti Spiritus sancti virtute in sanctorum hominum mentes immissus, illos extra se rapiat, & sui quodammodo iuris esse non sinat?

Additur autem his omnibus beneficiis extremum, sine quo nihil cetera iuuarent: quod Vates sanctus insinauit cum ait: *Et misericordia tua subsequetur me omnibus diebus vite meæ.* Hæc autem misericordia summum perseverantiæ donum continet, quod supra omne meritum est: sine quo post tot huius vitæ turbines ac procillas ad optatum salutis & felicitatis portum minimè peruenitur. Sicut enim evenire aliquando solet, ut naues quæ immensa marium spatia transierunt, cum ad portum venerint, in ipso statim aditu naufragium faciant: ita nonnunquam accidere potest, ut qui varia iuventutis pericula, & vitæ turbines euaserunt, in extrema ætate pietatis & iustitiæ naufragium faciant: quod Salomoni regi, & Asa eius nepoti legitimus contigisse. Quibus sanè antea acta iustitia parum profuit, quia summo hoc perseverantiæ dono, quod prædestinatorum proprium est, destituti fuerunt.

Quid verò post clarissima hæc beneficia cōsequi necesse est? Nimirum quod deinde sequitur, *Ut inhabitem in domo Domini in longitudine dierum.* Domus hæc cæleste palatium est, in quo is singulari quadam ratione habitare, & electos suos beare, atque æternæ felicitatis pabulo satiare dicitur. De hoc igitur extremo & summo beneficio, nihil est quod in præsentia dicamus. Ad quod tamen cetera quæ audistis beneficia ordinantur, quæ & iter in cælum planum piis & iucundum efficiunt, & eos in hac vita miris modis reficiunt, adiuuant, & consolantur. Itaque quisquis

quisquis hæ-
litis iter in-
quod futuro-
ria dona, qu-
igitur credis-
mus, fidem
te iter salu-
tus in hæc
ctorum me-
& viam tua

DOMI-
SCH-
vtriufq-
collatio-
esse bo-

THEMA
sed iust-

patena pie-
mum ratio-
rurnus esse-
tendæ laci-
Modicum
quia rado a-
discipulis fi-
& nobis &
& sepultus
verò illum
tristitia in l-
tissime hum-
stantia, van-
bile, nihil fi-
tristia ubiq-
minus hæc
esse volueri

quisquis hæc duo incōmoda causabaris, quo min⁹ per hoc fa-
luris iter ingredi velles. habes hic (præter summū illud præmiū
quod futuro seculo referuatur) vñdecim magnifica diuinę gra-
tiæ dona, quæ tuos istos inanes & fallaces metus adimant. Si
igitur credis has esse diuinas litteras. si his, quæ hæcenus dixi-
mus, fidem habes; agnosce hos serpētis antiqui dolos, & ad hoc
te iter salutis accinge: quo tantorum bonorum particeps effe-
ctus in hac vita, ad æternæ tandem felicitatis pabula, quæ San-
ctorum mentes plenissimè sariant, hoc cælesti pastore ducente,
& viam tuam dirigente, peruenire feliciter merearis.

**DOMINICA TERTIA POST PA-
SCHAM, CONCIO PRIMA: IN QUA
vtriusque gaudij, piorum scilicet & improborum,
collatione facta, facile ostenditur, iucundiorē
esse bonorum quā malorum vitam.**

THEMA. *Mundus gaudebit, vos autem contristabimini:
sed tristitia vestra vertetur in gaudium.* Ioan. 16.

LECTIO sancti Evangelij, fratres charissimi, pars
quædam consolatorij sermonis est, quæ ad disci-
pulos Saluator pridie eius diei, quā pateretur,
habuit: quo mærorem, quem de suo abscēssu &
morte intimis animi sensibus conceperant, lenire
paterna pietate curauit. Ad quod efficiendum, duplici potissi-
mum ratione vsus est: altera, quod mæror ille nequaquam diu-
turnus esset futurus; altera, quod maximæ & nunquam amit-
tendæ lætitiæ materiam illis præbiturus esset. At igitur:

*Modicum & nō videbitis me, & iterum modicum & videbitis me,
quia vado ad Patrē.* Hæc verba (vt D. Augustinus ait) obscura tūc
discipulis fuerūt, antequam implerentur: quæ vbi impleta sunt,
& nobis & illis sunt aperta. Post modicum enim tempus passus
& sepultus est, quo tempore illum nō viderunt: post modicum
verò illum à mortuis resurgentem viderunt: atque ita illorum
tristitia in lætitiā commutata est. His autem verbis apposi-
tissimè humanæ vitæ, rerumque omnium instabilitas & incō-
stantia, variæque rerum vicissitudo designatur: in qua nihil sta-
bile, nihil fixum & immotum est, sed tristibus læta, & læti-
tristia vbiq; permiscetur. Quod si à me queratis cur Dom-
inus hac tanta rerum varietate vitam hominum respersam
esse voluerit; multæ sunt causæ: quæ tamen omnes diuersis
quidem

Num

quidem rationibus ad piorum utilitatem referuntur. Sicut enim temporum varietas necessaria est ad fecunditatem omnium quæ terra marique generantur & aluntur (necesse est enim dierum & noctium, hiemis & veris, caloris & æstus vicissitudines esse, quibus terræ fruges partim radices agant, partim adolescant, partim etiam aestu torreantur, & ad maturitatem perveniant) ita planè easdem rerum mutationes in spiritualibus rebus esse oportet: ut aliæ virtutes aliis atque aliis temporibus exercendi sui occasionem accipiant. Quomodo enim fortitudo, patientia, atque constantia, nisi adversis rebus premeremur, vim suam exercent? Iam verò qua ratione homo & virum suarum imbecillitatem, & divinæ providentiæ curam & benignitatem agnosceret, nisi illud in afflictis rebus, hoc in secundis intelligeret? Hac enim rerum vicissitudine vel ipse sanctissimus David, ad utriusque rei plenioris cognitionem erudiri se ostendebat, cum ait: Ego dixi in abundantia mea, non movebor in æternum. Domine in voluntate tua præstitisti decori (sive monti meo) fortitudinem. (sic enim Hieronymus vertit.) Auertisti faciem tuam à me, & factus sum conturbatus. Videte, quæso, quam dissimilem de se, in hoc duplici rerum statu, vir sanctus opinionem conceperit: altero enim immobilem se in æternum fore sperabat; altero verò se inopem, & infirmum, & variis perturbationibus obnoxium agnoscebat. Hac igitur de causa Dominus modico tempore nobis adest, & modico item consolationis suæ præsentiam subtrahit: ut quemadmodum sol utroque tempore, cum videlicet ad nos accedit, & cum recedit, beneficium & salutaris est; ita verus iustitiæ Sol Christus simili ratione & præsentiam suam nobis largiens, & interdum subtrahens, salutem nostram operatur. Huius autem rei gratia beatus Iob, de homine cum Deo loquens, ait: Visitas eum diluculo, & subito probas illum. Quem locum D. Gregorius breviter explanans ait: Ut homo & gratiæ dona habeat, & infirmitatem suam agnoscat, visitas eum diluculo, & subito probas illum. Sic Elias & calum aperit, & Iezabel fugit. Paulus quoque in paradysum rapitur, & carne tentatur. Hac igitur de causa Dominus variè pios homines, ad ipsorum tamen utilitatem, versat ac voluit: partim ut in omni genere virtutis exerceat; partim ut infirmitatis humanæ ac divinæ bonitatis plenioris cognitionem illi tribuat. Hoc est igitur quod ait: *Modicum, & non videbitis me, &c.*

Sed cum hanc celestis philosophiæ partem rudes adhuc discipuli, nec propter ignorantiam assequerentur, nec propter summam erga magistrum reverentiam, quid ea oratio significaret, quæ te auderent: celestis Magister, eorum desiderio satisfacere volens, non tam quid ea oratio significaret, quam quò tenderet, explicat, dicens:

Psal. 29.

Simila.

Iob 7.

dicens: D
biti me, &
igitur ver
tiam eter
improbo
commodis
tristitiam h
rum, iam n
in mundum
videbo vos
à vobis. Hi
num futur
potest. F
gaudio di
& morbus
rum & cur
tarum exi

At pior
potest: no
de exulat
nimè dor
deincedi
viger: no
est: non
quæ spirit
& amica
ne vel in
tasillas
ad laudes
num: lau
inquit, c
felicitate
munivit,
aut calan
Ex huius
ta illa
quodam
nitatis po
pendenti
cruciare
ni effluxi

Sicut enim in omnium querentium diem & dies esse, qualesque, qualesque, pariter veniant, ita esse oportet exercendi sui, patientia, atque vim suam exercere imbecilliter agnosceret, et: Hanc enim ad virtutem, cum ait: Ego sum. Domine, fortitudinem tuam à quam dissimili opinionem fore speis perturbatione, beneficium & trahens, salutem Iob, de oculo, & subito explanans ait: suam agnoscat, Elias & calum sum rapitur, & tria pios homines: partim ut in humanam tribuat. Hoc &c.

Adhuc diffidentius propter summam faceret, querere volens, non deret, explicat, dicens:

ditens: De hoc queritis inter vos, quia dixi, Modicum & non videbitis me, &c. Amen dico vobis, quia plorabitis & flebitis vos, &c. His igitur verbis declarare voluit, breuem piorum hominum tristitiam eterno gaudio commutandam; contraque momentaneam improborum lætitiā perpetuo luctu vindicandam. Cuius rei commodissimum subiecit exemplum: Mulier, inquit, cum parit, tristitiam habet, quia venit hora eius: postquam autem peperit puerum, iam non meminit pressuræ propter gaudium. quia natus est homo in mundum: ita & vos nunc quidem tristitiam habetis: iterum autem videbo vos, & gaudet cor vestrum, & gaudium vestrum nemo tollet à vobis. Hic iam aperte Dominus presentem piorum gaudium æternum futuræ felicitatis gaudium adiungit, quod tollere nemo potest. Huiusmodi verò gaudium, hoc vel maxime à mundi gaudio distat, quod hoc mille modis intercipitur & fugit. Nam & morbus, & casus, & aliorum invidia, & iniuria, & mille dolorum & curarum examina illud nobis eripiunt, ut merito poetarum eximius dixerit,

Optimaqueque dies miseris mortalibus ævis

Prima fugit: subeunt morbi, tristisque senectus,

Et labor, & dixit rapit inclementia mortis.

At piorum gaudium, quod æternum est, nemo ab eis tollere potest: non mors, ubi immortalitas regnat: non morbus, qui inde exultat ubi mors non est: non casus aut fortuna, quæ illic minimè dominantur: non invidia, ubi omnes germana charitate deuincti sunt: non dissidia & bella, ubi æterna pax & concordia viget: non hostis antiquus, qui inde cum satellitibus suis pulsus est: non mundus, qui superatus iam & subactus est: non caro, quæ spiritualis effecta, non iam rebellis & aduersa, sed obsequens & amica est. Quocirca nihil est quod illud gaudium aliqua ratione vel inficere vel auferre possit. Ideoque merito Propheta beatas illas mentes, quæ in æterna patria hoc gaudio perfruuntur, ad laudes Domini inuitat, cum ait: Lauda Ierusalem Dominum: lauda Deum tuum Sion. Cur laudare iubet? Quoniam, inquit, confortauit seras portarum tuarum, hoc est, quoniam felicitatem tuam in tuto loco posuit, firmissimisque præsidij munivit, ne in eum locum aut hostis irrupere, aut casus inuadere, aut calamitas aliqua ciuitatis eius gaudium interciperet. Ex huius verò gaudij æternitate illud etiam sequitur, quod beatæ illæ mentes singulis momentis totius æternitatis gaudijs quodammodo perfruuntur: sicut contra reprobi totius æternitatis pœnis consimili ratione cruciantur. Constat enim impendentium malorum comprehensionem vehementer animum cruciare. Quod vel sanguinei sudoris, qui ex corpore Domini effluxit, argumento comprobare licet. Futurorum quippe

Psal. 142.

dolorum suorum comprehensio hunc mirabilem ex toto eius corpore sudorem expressit. Cum igitur damnati totam aternitatem (in qua sine fine torquendi sunt) cogitatione quodammodo apprehendunt: huius tam longi & nunquam finendi cruciatus tormentum ipsa sua cogitatione antè capiunt, quæ ipsorum grauissima & acerbissima pœna est: quâdoquidem per eam toto. vt ita dicam, æternitatis pœdere premuntur. Quo quid esse miserabilius potest? Simili verò ratione electi omnes dum se de sua felicitate securos animaduertunt, dum ab intuitu & complexu diuinæ pulchritudinis se nunquam esse diuellendos certissimè sciunt, dum totam aternitatem (quæ infinita secula complectitur) sibi ante oculos ineffabili iucunditate refertam proponunt, de tota ea singulis momentis plenissimè gaudent. Hoc ergo tantum bonum discipulis Saluator, atque adeo omnibus pietatis sectatoribus pollicetur, cum ait: *Gaudium vestrum nemo tollet à vobis*. Hactenus de Evangelica lectione, nunc ad proposita Thematis verba redeamus.

Tractatio Thematis.

- Antequam rem ipsam aggrediar, pauca mihi prius, fratres, de concionatoris officio, quæ ad propositi argumenti tractationem pertinent, dicenda sunt. Cuius cum multæ sint partes, multis quoque nominibus in litteris sanctis appellatur: inter
1. Cor. 5. quæ Legati etiam nomen recipit; sic enim Apostolus ait: Pro Christo legatione fungimur, tanquam Deo exhortante per nos. Obsecramus pro Christo, reconciliamini Deo. Sumus ergo quicunque loci huius auctoritatem contingimus, quamuis indigni & viles homunciones, Dei ad homines legati; cuius legationis munus est, suadere vobis, vt, rupto fœdere quod cum carne, cum mundo, cumque huius mundi principe habetis, nouum cum Deo fœdus percutere velitis. Est enim improborum
- Esaiæ 26. omnium illa vox: Pepigimus fœdus cum morte, & cum inferno fecimus pactum. Quicunque enim colla sua grauissimo peccatorum iugo subdiderunt, hi planè cum ipsa morte atque infer-
5. Reg. 1. nis pactum inierunt. Sicut igitur olim Asa Rex Iuda legationem ad Regem Syriæ misit. multis precibus & muneribus ab eo contendens, vt rupto fœdere quod cum Baasa Rege Israël perculserat, fœdus secū iniret: ita vos Dominus per nos tanquā per legatos suos ad violanda mortis æternæ fœdera, & nouū cum salutis & felicitatis vestræ auctore fœdus inendum innuit. Hoc igitur munus nostrum, hæc summa legationis & officij nostri, hoc dies noctesq; etiam cum soli sumus, animo volumus: hoc in omnibus concionibus, quâlibet variæ sint, perpetuò agimus, dū noua & vetera de Scripturarū thesauris proferimus, ad eundem videlicet portum varijs itineribus tendentes, & nullum non mouentes

mouentes
Dei amicitia
est) traduca

Sed dicet
ad recti & h
pides, tot m
persuadeas
que enim al
& honorific
quid opus eff
turali imper
qui voluntat
pulsu labitu
dulce, & dul
sequitur, cu
cernimus. A
rum viam p
atq; salebro
retrahit, & a
Cum autè e
nobis perper
noxij alieui
omnia adue
mus errore
tionis nostr
efficiendum
mus, hoc est
piorum obe
que rei ima
mus.

Sua igitur
damus; nē
cuticulā cur
ludendo coi
ter carnem
dium quod
Primum qu
dicturnum,
est autè vita
dicti parens
densissimū
magis super
tandem ita
Quam Apo

monentes lapideis, quo vos ad hac noua foedera, hoc est, ad Dei amicitiam & honestatis studium (in quo salus vestra sita est) traducamus.

Sed dicet fortasse aliquis, Si nos ad salutem & felicitatem, si ad recti & honesti studium adhortaris; quid opus tot mouere lapides, tot machinas adhibere, ut, quæ honesta & salutaria sunt, persuadeas? Cum enim voluntatis nostræ sit in bonum ferri (neque enim aliud velle potis est) cum nihil virtute melius, vtilius, & honorificentius, nihilq. rationali creaturæ conuenientius sit; quid opus est tot machinis, ut voluntatē eò impellas, quò ea naturali imperu fertur? Rectè sanè: sed quoniam intellectus ipse, qui voluntatis ductor est, sæpe eiusdem voluntatis vitio & impulsu labitur; dum malum bonum, & bonum malum; amarum dulce, & dulce iudicat amarū: ideò voluntas, quæ cæcum ducem sequitur, cū eo pariter hallucinatur: quod in hac re fieri quotidie cernimus. Mens enim nostra falsa rerum imagine delusa, vitiorum viam planam & iucundā, virtutis verò horridā, difficilem, atq. salebrosam putat; calemq. voluptati proponens, illam ab ea retrahit, & ad inhonesta tamquā voluptuaria & iucunda aduocat. Cum autē error hic malorū omnium seminariū sit, contra illum nobis perpetuū certamen indictū est. Sicut enim cum medicus noxij alicuius humoris abundantia morbum peccare intelligit, omnia aduersus illum medicamēta comparat: ita nos cū videamus errorē hunc malorū omniū veluti Lernam esse, omnē orationis nostræ vim aduersus illū intendere oportet. Ad hoc autem efficiendum, vtramq. inter se piorū & improborū vitam cōferamus, hoc est, improborū gaudia & gaudiorum onera; contraque piorum onera, & onerum atque laborū solatia: quò faciliè vtriusque rei imagine perspecta, de tota causā sententiam ferre possimus.

I.

Sua igitur seculi hominibus gaudia, qualiacumq. sint, concedamus; nēpe edere, bibere, lasciuire, luxuriari, genio indulgere, cuticulā curare, diem in noctem dormiendo, & noctem in diem ludendo conuertere, & Alexandrinis (quod aiunt) delicijs molli-ter carnem fouere atq. nutrire. Sit ita sanè. Nunc quale sit gaudium quod ab huiusmodi delicijs proficiscitur, expendamus. Primum quidem (quod negari non potest) non perpetuum aut diuturnum, sed, quemadmodum ipsa vita, breuissimū est. Quæ est autē vita nostra, nisi, ut Iacobus Apostolus ait, vapor ad modicū parens, qui deinceps exterminatur? Videas enim aliquādo densissimum fumi vaporem ex fornace prodeuntem, qui, quo magis supera loca petit, eo magis dilatatus attenuatur, donec tandem ita euaneſcit, ut ne vestigium quidem illius appareat. Quam Apostoli similitudinē quidam ex amicis Iob explanas-

Iacob. 4.

Iob 10.

se videtur his verbis: Hoc scio à principio ex quo positus est homo super terram, quòd laus impiorum brevis sit, & gaudia hypocrite adinstar puncti. Si ascenderit usque ad celum superbia eius, & caput eius nubes tetigerit, quasi sterquilinum in fine perdetur; & qui eum viderant, dicet, Vbi est? Velut somnium auolans non inuenietur: transiet quasi visio nocturna. Itaque quam Apostolus vitam vaporis fumi, hic puncto & dormientium visis, propter summam eius breuitatem comparauit. Si igitur tam celeri cursu vite nostrae spatia decurrunt, quae tam longa voluptas in tam breui vita esse potest? Si vita ipsa quam viuimus, velut punctus quidam & vapor est ad modicum parens; quantum obsecro eius gaudium nisi instat puncti erit, qui adeo exiguus est, ut in partes distrahi nequeat? Adde quòd hoc ipsum gaudium in tam breui vita non eodem semper tenore decurrit, sed gaudentes passim deserit atque deludit. Quis enim semper secundo vento nauigauit? cui semper alea feliciter cecidit? cui semper idem aspirauit ventus? cui fortunae rota in deterius nunquam reuoluta est? quis denique in hac ærumnosa vita tam felix, ut omnia ei ad votum fluxerint? Vix dum enim noua aliqua letitia oborta est, cum superueniente noua tristitia intercipitur: adeo ut finis nondum expleti gaudij, noui mœroris initium sit: hoc est enim quod Ecclesiasticus ait:

Eccli. 10.

A mane usque ad vesperam immutabitur tempus, & hæc omnia citata in oculis Dei. Quibus verbis significare voluit, non procul à letitia mœroris abesse: & nec vel integrum annu, aut mensum, aut etiam diem in continua letitia transigendum; sed hæc omnia citatissima sibi cōuersione (Deo ita rerum vices variante) succedere, eiusdemque diei sicut partem nocti, partem lucis spatio tribuimus, ita partem letitiae, partem curis & mœroritribuendam esse. Hodie filiam tuam matrimonio collocasti; at vix dum finita letitia nuptiarum, infelici aut immaturo partu è medio sublata, funus eius cogis apparare. Manè domus ac familia tua pacata est atque tranquilla, vespere autem nouo tumultu, dissidijs & clamoribus ardet. Denique ut neque rosa sine spinis, ita nec sine doloris aculeo terrena voluptatis fructus percipitur.

Simile.

Iam verò quis huius adeo breuis voluptatis vsuras & incommoda oratione percentsat? Primum enim voluptas carnis mentem atque consilium eripit, hominemque omni penè munere rationis atque virtutis spolians, vitiorum seruum, iumentorum similem, ac penè pecudem efficit. Hinc sapienter quidam ait:

Nulla voluptate est res perniciosior: aufert
Consilium, mentemque premit, virtutibus obstat,
Corrumpit mores, vitiorum maxima nutrix.
Debilitat corpus, sensus obtundit: amaro
Fine nocens, homini multorum causa malorum est.

Adde

Adde h
nunc imp
mo nec iu
quæ non co
mentis an
videt) non
eti viri mo
tientia: ita
tem tanqu
perhorrele
& impudic
enim vir si
dica vxor,
ditu viri pe
diem felici
suam exci
pudore am
sustinet, ci
redditura
tu angitur
voluit? Ha
tes inspicie
illorum sp
licitudine
prestant
si quis ade
ru quatiua
ut D. Ber
flupuit:
Adde h
qui ex im
irascendi
fo, tumult
voluptatib
ter mortale
iræ morbu
ut videlicet
bus, nec a
egamus,
itæ propaga
modissimu
medici eg
propter oc
& claudica

ostus est ho-
gaudii hypo-
superbia eius,
sine perdetur;
in auolans non
am Apostolus
propter sum-
leri cursu vite
s in tam breui
ictus quidam
eius gaudium
partes distrahi
breui vita non
sim deferat-
naugauit? cui
travit ventus?
quis denique
tum fluxerint?
superueniente
expleri gaudij,
lelia sticus ait:
& hæc omnia
luit, non pro-
nuu, aut men-
tum; sed hæc
vices variante)
em locus spatio
ori tribuendam
at vix dum fini-
tu è medio sub-
ac familia tua
tum vultu, diffi-
sine spinis, ita
s percipitur.
luras & incom-
pas carnis men-
munere ratio-
entorum sumi-
am ait:

obitat,
x.

um ej.

Add

CONCIO PRIMA. 133

Addde his intimum laniantis conscientie morsum, qui conti-
nuus impura voluptatis comes est. Quauis enim improbus ho-
mo nec iudicium Dei formidet, neque eterna malorum supplicia,
quæ non cogitat. expauescat; mortem tamen singulis penè mo-
mentis ante oculos impendentem (ad quam se imparatum esse
videt) non potest non horrere. Quo fit, ut quemadmodum san-
cti viri mortem quidem habent in desiderio, vitam autem in pa-
tientia; ita contra improbi, ut vite huius amore flagrant, ita mor-
tem tanquam deliciarum suarum finem, & dolorum initium
perhorrescunt. Cuius rei commodissimum exemplum pudica, Simile.
& impudica vxor, absente viri, nobis præbent. Cum
enim vir siue ad bellum, siue ad Indos peregrè profectus est, pu-
dica vxor, cuius fortunæ omnes omnique vite iucunditas ex re-
ditu viri pender, tota in reditus huius desiderio suspensa, nullum
diem feliciorē putat, quā quo redeuntē virum in domum
suam excipit. At quæ adultera est, ac malè audit, utpote quæ
pudore amisso thori fidem violauerit; quos in pectore suo altus
sustinet, cum de viri reditu cogitat? Iam verò cum nauis virum
redditu ad portum appellere nunciatur, quibus curis, quo me-
tu angitur? quot fugas & latebras misera in animo suo versat ac
voluit? Hac igitur imagine, fratres, piorum & improborū men-
tes inspicere utcumque licebit: illorum pacem, horum terrores;
illorum spem, horum metum: illorum securitatem; horum so-
licitudinem. Illi enim cum Apostolo Domini aduentum audē
præstolantur, hi autem ad solum eius nomē expauescunt. Quod
si quis adeò stupidus sit, ut nihil hoc tam iusto & necessario me-
tu quatiatur, is certè maxime deplorandus est: quandoquidem,
ut D. Bernardus ait, longius à salute membrum abest quod ob-
stupuit, & omnem vim sentiendi amisit. Bern. ad
Eugen.

Addde his quoque turbulentos carcerum affectuum motus,
qui ex immodico voluptatis desiderio consequuntur. Cum enim
irascendi vis læsæ concupiscentiæ vindex esse dicatur; quos qua-
so, tumultus, quos irarum fluctus & procellas aduersus eos, qui
voluptatibus eius obfistunt, solet excitare? Hinc Plutarchus in-
ter morales Philosophos cum primis illustris, qui varia contra
iræ morbum remedia excogitauit, hoc inter præcipua recenset:
ut videlicet ita vitam nostram instituamus, ut neque multis re-
bus, nec admodum pretiosis, aut magno cultu & arte paratis
egeamus, ita fiet, ut irarum radicibus amputatis, ipsam quoque
iræ propaginem cum istis pariter amputemus. Ad atque com-
modissimum exemplum; quod hac videlicet arte frequenter Simile.
medici agrotis membris medicamenta adhibere soleant, cum
propter oculorum ophthalmiam brachiorum venam secudant,
& claudicantia crura sanant emplastro posteriori capitis parti
I 3 (quod

(quod occipitium vocant) admoto; quod inde nerui omnes, qui morum cient, deriuantur. Cum ergo carnales homines & voluptuarij omnem hanc vitæ prudenter & rectè instituendæ curam abijciant, sequæ totos cupiditatibus & libidinibus suis regendos permittant; quid ex hac affectuum iactatione ac turbulentia, nisi tumultus, iras, & angores consequi necesse est? Vt enim in musices concentu nihil est auditu suauius, quàm cum variæ voces certo quodam numero & proportionè ita temperantur, vt ad vnum quendam numerum & ordinem redactæ harmoniam efficiant; nihilque contrà insuauius, quàm cum eadem nullo adhibito ordine temerè iactantur: ita nihil ea mente placidius atque iucundius, in qua affectus non pro libidine sua, sed pro rationis moderamine præscriptis sibi muneribus funguntur; nihil verò insuauius & turbulentius, quàm cum, spreto rationis imperio atque consilio, impetu cæco & furibundo incitatisimorum fluminum more rapiuntur. Hæ sunt, fratres, molestiæ, atque onera, quibus brevis illa ac futilis improborum lætitia implicata est, quæ tot modis vitam eorum non (vt illi somniant) placidam & iucundam, sed infinitis curis & mororibus reserpsam efficiunt.

II.

Nunc iam piorū onera, simul & solatia quæ leuadis eorū oneribus diuina prouidentia constituit, expendamus. Onera sunt diuina præcepta, quæ nobis seruanda traduntur, ad quorū obseruationem necesse est carnem cū vitijs & cōcupiscentijs crucifigere, affectus sub rationis imperio cōtinere, linguæ petulantia, & oculorū ceterorumque sensuum licentiam cōprimere, omnibusque hominibus, quamlibet infensis & improbis, placidū, amabile, atque benignum præbere. Hæc igitur atque his similia piorū onera sunt; quæ quauis grauius multis & importabilia videantur, Christus tamen ea iugū suauē & onus leue esse cōfirmat. Sed dices: Si iugū, quomodo suauē? si onus, quomodo leue? Huic questionī D. Augustinus, hæc ipsa Domini verba explanans, plenissimè satisfacit. Ad quod efficiendū Apostolū inducit hæc verba proferentem: Momentaneū & leue tribulationis nostræ supra modum in sublimitate æternæ gloriæ pondus operatur in nobis. Ecce, inquit Augustinus, quā suauē iugum portabat, & quā leuem sarcinam, qui leuem tribulationem diceret, intuens interioribus & fidelibus oculis, quanto rerum temporalium pretio emenda sit futura vita, ab æternis impiorum cruciatibus libera. Secari enim & vri se homines patiuntur, vt dolore non æterni, sed aliquanto diuturniores acriorum dolorum pretio redimantur, idque in morbida, incerta, & breuissima vita. Immanissimis bellis miles atteritur, pluribus annis in laboribus in-

quietus,

Simile.

Matth. 11.

August.

2. Cor. 4.

Simile.

quietus, q
cellis, qu
tur merca
quibus acc
his omnib
verò ama
nia enim
amor. Q
charitas f
cit! Quā
æterna po
ritò ergo
condigna
reuelabit
sarcina le
lis tamen
est igitur
tolerabile
magnific
Nec m
ra portād
bis infini
& propē
amantib
go nos C
tem huius
erga filio
quid non
ter? dun
dum à la
tatemque
ducit, vi
& lactet
non dubi
quando
Quamol
gentissim
tissimum
vno nau
tutione
providen
tinet æte
infundit
literince

quietus, quàm in otio quieturus. Quibus tempestatibus & procellis, quàm horribili & tremenda sequitia celi & maris quatuntur mercatores, ut diuitias perituras acquirant, maioribus, quàm quibus acquisitæ sunt, periculis & tempestatibus plenas? Sed in his omnibus, qui hæc non amant, eadem grauius patiuntur: qui verò amant, eadem quidem, sed non grauius pati videntur. Omnia enim seua & immania, prorsus facilia & propè nulla efficit amor. Quanto ergo certius ac facilius ad veram beatitudinem charitas faciet, quod ad miseriam, quantum potuit cupiditas fecit! Quàm facile toleratur quælibet aduersitas temporalis. ut æterna poena vitetur, æterna requies comparetur! Non immerito ergo ille vas electionis cum ingenti lætitia, Non sunt, ait, Rom. 2. condignæ passionibus huius temporis ad futuram gloriam quæ reuelabitur in nobis. Ecce igitur vnde iugum illud suauis est, & sarcina leuis. Et si angusta esse videatur paucis eligentibus, facilis tamen est omnibus diligentibus. Hactenus Augustinus. Hoc est igitur primum piorum laborum solatium, quod ipsos non tolerabiles modò, sed suauis etiam & iucundos illius æterni & magnificentissimi præmij spe efficit.

Nec minùs charitas quàm spes animum ad diuinæ legis onera portanda roborat. Quod idem Augustinus in suprapositis verbis insinauit cum ait: Omnia seua & immania prorsus facilia & propè nulla facit amor. D. quoque Hieronymus, Nil, inquit, amantibus durū, nullus difficilis labor in amore est. Amemus ergo nos Christum, & facile videbitur omne difficile. Quæ sit autem huius amoris vis, facile declarat vehemens ille parentum erga filios à natura ingeneratus amor. Quid enim non facit, quid non sustinet in paruuli educatione sedula & officiosa mater? dum illum lactat, dum blanditur, dum lauat, dum vestit, dum à lachrymis compescit, & ad soporem, aut lusum, hilaritatemque inuitat? Quoties verò totas noctes insomnes libenter ducit, ut quemuis pueri dolorem leniat, & vagientem mulceat & lactet? Denique, si filium materno sanguine ali operiret, non dubito materna viscera pro lacte sanguinem præbitura: quando ipsæ quoque aues quiddam simile facere perhibentur. Quamobrem, sicut diuina providentia, quæ patres voluit diligentissimam educandorum filiorum curam gerere, vehementissimum eorum animis erga filios amorem ingenerauit; quo vno naturæ beneficio omnia, quæ ad ipsorum commoda institutionemque pertinent, collata illis esse videntur: ita eadem providentia (quæ eundem ferè tenorem in operibus gratiæ retinet atque naturæ) similem dilectionis vim piorum in nobis infundit, qua eos ad omnes pietatis & iustitiæ labores mirabiliter incendit. De ea namque Apostolus ait: Chantas patiens, est,

Rom. 2.

August.

Hieron.

D. Basil.

Simile.

1. Cor. 13.

est, benigna est, charitas non amulatur, non agit perperam, non inflatur, non est ambitiosa, non querit quæ sua sunt, non irritatur, non cogitat malum, non gaudet super iniquitate, congaudet autem veritati: omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet. Itaq. vt D. Gregorius ait, cum vna eademq. sit charitas, si mentem plenè ceperit, ad innumera opera multiformiter accendit. Cum enim charitatis sit, proximi tanquam seipsum diligere; omnia quæ sibi homo impendi vult, alijs exhibet: quo officio ad omnia se virtutum opera paratum exhibeat necesse est. Si igitur tam multa ac varia virtutum officia vna charitas subministrat, si tantum ad labores omnes perferendos animum addit, si virtutum omnium stimulus & calcar, vitiorum verò mors & interitus est: hanc verò Deus infundit in cordibus nostris per Spiritum sanctum, qui datus est nobis: quis, quæso, labor, quod onus, quæ tanta esse in virtute contentio poterit quæ non hoc cælesti præsidio debilitata frangatur? Quia verò perditii homines, quæ sit dilectionis huius vis, ne per somnium quidem attigerunt; nihil niuium si difficilem Dei legem reputent, cuius adiumenta & solatia non agnoscunt.

Rom. 8.

Adde his etiam miras diuini Spiritus delicias, quæ charitatem consequuntur. Summa enim illa Dei bonitas & sapientia, quæ vult omnes homines saluos fieri, & ad agnitionem veritatis venire, animaduertens eos voluptatum amore illectos, deserta virtute, quæ asperitatem quamdam in fronte promittit, ad vitia deficere, hoc eodem suauitatis blândimento illos amabili ad se voce inuitat his verbis: Transite ad me omnes qui concupiscitis me, & à generationibus meis, hoc est, à fructibus & muneribus meis, adimplemini. Spiritus enim meus super mel dulcis, & hæreditas mea super mel & fauim. Mellis autem & faui nomine (quæ saporum omnium dulcedinem vincunt) omnia mundi oblectamenta significauit: quæ longo intervallo à spiritualibus delicijs superantur. Quo enim Spiritus ille cælestis, qui harum deliciarum auctor est, rebus omnibus sublimior; eo etiam suauior atque iucundior est. Cui ergo hæc tam amabilis Domini promissio & inuitatio non sufficiat, vt, reclamare etiam perditorum hominum sententia, suauissimum esse Christi Domini iugum credat? Vtri enim magis fides habenda est, mundo deliranti, an diuinæ veritati nos à mundi errore & insania vindicanti? Si quis igitur voluptatem non quidem turpem & inanem, sed veram, solidam, & honestam strienter appetit; toto quidem celo errat, si eam aut in carnis delicijs, aut in mundo querit; cum ea sedem sibi in puris mentibus delegerit, quemadmodum Propheta ait: Lux orta est iusto, & rectis corde lætitia. Quam quidè lætitiā adeo copiosè viro iusto Dominus impartitur, vt exultatione & iucundi-

Eccli. 24.

Psal. 96.

iucunditatem
cinuam iusto
thesaurizauit
ita super iniqui
tizat: vt qui
addere vix v
voluptatis h
tatus à Deo
aberrabit. C
mus diuinis
fructibus o
omnes cup
arceat, ne va
Et auferam
curè dormi
mis institu
præsidio ci
sui muner
boribus in
hunc exor
ma cultura
quidem or
extrema be
eius opes c
tia, sicut
molateat
quantum
discrimin
dum, illuc
ni splen
suauitati
sensibus
animum
stremò,
pressura
& doloris
ditate ita
ria orna
est, nisi
erroris ca
nis omni
melioris

Sed co

iucunditatem super eum thesaurizare dicatur. Quò verbo continuam iustorū lariciam non obscure insinuauit. Sicut enim qui thesaurizat, aurū auro, & nummos nummis addere non cessat: ita super iustos Dominus iucunditatem & exultationem thesaurizat: vt qui semper gaudia gaudijs, lucem luci, & delicias delicijs addere vix vmquam intermittat. Quocirca si quis iusti mentem voluptatis hortū, siue paradisum (per illū, qui mūdi initio plantatus à Deo est, adumbratum) appellauerit, nihil prorsus à vero aberrabit. Quis est enim alius voluptatis hortus quàm iusti animus diuinis virtutibus Dei ipsius manu confitus, & sempiternis fructibus onustus? Ab huius enim finibus summus ille cultor omnes cupiditatis furibundos imperus quasi bestias immanes arcet, ne vastitatem plātis inferant, sicut per Ezechiele ipse ait: Et auferam malas bestias de terra: & qui habitant in deserto, securè dormient in salu. Hunc item diuina lege sepi, & sanctissimis institutis quasi quodam muro circumdat: hunc Angelorum presidio circumuallat: ad huius fecunditatem perpetua Spiritus sui munera tanquam perennes aquas inducit: hunc conserit arboribus in ordinem summum dispositis: hunc vestit frondibus: hunc exornat floribus: hunc auget fructibus: hunc diligentissima cultura amonū, & speciosum, & fructuosum reddit. Quæ quidem omnia satis constat non aliquam corporis speciem aut externa bona, sed ad solam animæ pulchritudinem, & internas eius opes esse referenda: cū omnis sponsæ pulchritudo & gloria, sicut idem sponsus ait, non foris splendeat, sed intus in animo lateat. Ex his ergo quæ hæcenus dicta sunt, satis constat, quantum inter spirituale bonum, & carnale mundi gaudium discriminis sit. Hoc enim terrenum est, illud cæleste; hoc pecudum, illud Angelorum; hoc mentem eripit, illud mentem diuini splendoris radijs illustrat: hoc cū maximè videtur specie suauitatis blandiri, protinus euanesceit: illud numquam animi sensibus illudit: hoc semper est fastidio finitimū; illud ita explet animum, vt numquam iniucunditatem vllam efficiat: hoc potestremò, cū momento temporis effluat, nihil aliud quàm impressum & inustum dedecus, & grauissimam penitēdi causam, & doloris insignem materiam relinquit, illud verò stabili iucunditate ita sensus nostros afficit, vt animum omnibus simul gloriæ ornamentis illustret. Quæ cū ita sint, fratres; quid superest, nisi vt qui diuinis oraculis fidem adhibemus, communis erroris caligine discussa, & luce diuinæ veritatis instructi, terrenis omnibus delicijs abdicatis, ad has cælestes aspiremus, & hanc melioris vitæ conditionem arripiamus?

III.

Sed contra ea, quæ hæcenus dicta sunt, obijciat aliquis forsitan

sitan : qui fieri possit, vt, qui hæc omnia certissima & indubitata fide tenent, aliam viuendi rationem sequantur, cum hic non modò honestatem & vtilitatem omnem, sed summam etiam iucunditatem (qua homines præcipuè capiuntur) copiosissimè deprehendant? Huius rei cum multæ sint causæ, duas tamen hoc in loco præcipuas assignare licet. Prior quidem est diaboli fallacia: qui cum mendax sit, & mendacij pater, virtutem horridam & asperam, vitia verò blanda & suauia mentitur. Sicut enim à Deo Patre omnis paterna pietas in cælo & in terra nominatur: ita contrà mendacium omne ab hoc mendaciorū omnium architecto & parente derinatur. Hac autem mentiendi arte generis nostri principes aggressus est, cum illis veritæ arboris esu diuinitatis similitudinem est pollicitus. Idemque mulieri arboris illius fructum, quem nunquam degustauerat, suauissimum esse mentitus est. Vidit, inquit, mulier lignum, quod esset pulchrum visu, aspectuque delectabile, & ad vescendum suauē. Rectè quidem scire poteras, mulier, lignum hoc aspectu esse delectabile (hoc enim tibi oculi denuntiarunt;) qui autem scire hoc aspectu potuisti, esse etiam ad vescendum suauē, quod nūquam degustasti; nisi quoniam qui tibi diuinitatis gloriam falsò pollicitus est, quod nunquam gustaras, ad vescendum suauē esse persuasit? Sed quæ non apud homines mendacia fingit, qui ipsum Dominum mendacijs illaqueare aggressus est, cum illi omnia regna mundi promisit? Idemq. modo vitiorum viam iucundam & planam; honestatis autem & virtutis, asperam & difficilem esse fingit; quo nos à salutis & immortalitatis via ad turpitudinis & mortis æternæ præcipitium traducat. Hac igitur prima huius erroris causa. Altera est, quæ ab eodem etiam auctore proficiscitur: qui non modò mentiendo, verum etiam necessaria reticendo atque tegendo, iudicium de rebus inuertit.

In virtutibus namq. ea solùm quæ prima fronte asperitatem quandam præ se ferunt, ante oculos ponit: nempe carnis maccationem, affectuum cohibitionem, voluptatum odium, & alia his similia: celestium verò donorum & paracleti Spiritus delicias atque solatia tegit & abscondit. In vitijs verò contrà, ea tantummodo quæ cupiditatibus & sensibus nostris aliqua voluptatis specie blandiri videntur, improborum oculis subijcit; amarissimos autem huiusmodi voluptatū fructus, & mœrores qui ex eis consequuntur, abscondit. Quod quidem fraudulentis oratores in causis efficere solent; qui ea solùm, quæ profutura putant, non modò referunt, sed etiam amplificunt, & quasi oculis spectanda proponunt, & in eis diu commorantur: quæ verò nocitura sunt, quamuis verissima sint, ne attingunt quidem. Extat in libro Num. pulcherrimū huius rei exemplū. Cum enim Ba-

Iac Moabit
co populo n
scendēs, & i
imprecatus
cens: Quan
rael! &c. Q
(quod qui a
cōtrario be
uerisum po
Hac enim
pulo malè
rat. Quid a
videat, an
Fortasse de
titudinis s
aliū eum p
cernens, al
tur exemp
strare por
nostrū de
quam totā
ciare possi
cit, & suis
cat; eam v
quæ rectū
tur. Sic fi
cibus, &
pentisan
rimonia
non etia
aperit e
ad vesce
Aegypt
nes, por
respiciū
Hoc sol
quod cas
solūm ar
nec tam
tudinem
teris, &
leas, &
gna pre
ziū, & d

a & indubitata
cum hic non
mam etiam
copiosissime
uas tamen hoc
diaboli falla-
cem horridam
Sicut enim a
a nominatur:
omnium ar-
di arte gene-
rboris esu di-
molieris arboris
uissimum esse
sset pulchrum
iuaue. Rectè
esse delecta-
tem scire hoc
quod nūquam
in falsò polli-
uaue esse per-
ger, qui ipsum
um illi omnia
am inuendam
& difficilem
ad turpitudi-
pigitur prima
auctore pro-
m necessaria
rtit.

e asperitatem
carnis mace-
dium, & alia
ritus delicias
ntra, & can-
na volupta-
bicit; ama-
natores qui
dulenti ora-
rofutura pu-
quali oculis
uæ verò no-
idem. Extat
m enim Ba-
las

Iac Moabitarū rex ariolū Balaam ē Mesopotamia, vt Israëliti-
co populo malediceret, euocasset: ille in montis verticem con-
scendēs, & fufum in vallibus Iſraēlē cernēs, adeo nihil illi mali
imprecatus eſt, vt benedictionibus quoq. illū proſequeretur, di-
cens: *Quam pulchra tabernacula tua Iacob, & tentoria tua Iſ-
rael!* &c. Quā rem cū moleſtè admodū rex Moabitarū tuliſſet,
(quòd qui ad malè precandū hoſtibus ſuis vocatus eſſet, illis ē
cōtrario bene precaretur) ad aliū locū euocauit, vnde non vni-
uerſum populū, ſed partem ſolū eius videret, partem nō videret.
Hac enim ratione experiri volebat, an fortè mutata ſentētia po-
pulo malè precaretur, cui antea fauſta & lēta omnia poſtulaue-
rat. Quid agis, infane Rex? Quid ad rem, ſi totū ariolus populum
videat, an non videat, cū idē ipſe qui antea populus perfeueret?
Fortaſſe demenſiſte Rex arbitratus eſt, ariolū numeroſe mul-
titudinis ſpectaculo delectatum ea verba protuliſſe. Quare in
aliū eum perduxit locū, vnde partem populi, non totū populum
cernens, aliud fortāſſe de illo iudicium eſſet habiturus. Quo igitur
exemplo diaboli fraus atque fallendi ratio aperitiſſe demon-
ſtrare potuit? Hęc enim aſtutiſſimi illius ſerpentis ars eſt, vt, quo
noſtrū de rebus iudicium pro cauſe ſuæ ratione inuerrat, nun-
quam totā rei faciē ſpectandā proponat, vt de tota ea pronun-
ciare poſſimus: ſed eam partē quæ fallere nōs poteſt, oculis obij-
cit, & ſuis veluti coloribus depingit, ac modis omnibus ampli-
cat; eam verò quæ nos ab errore liberare, quæ veritatē oſtendere,
quæ rectū de ea iudiciū præbere poſſit, omni ratione tegere niti-
tur. Sic fit vt mala pro bonis, & bona pro malis; amara pro dul-
cibus, & dulcia pro amaris amplectamur. Hanc eandem vel ſer-
pentis antiqui fallaciam, vel deprauatæ mentis cæcitatē in que-
rimonia filiorū Iſrael contra Dominum, quòd eos ſolo manna,
non etiam carnibus, cæteriſque terrę fructibus in deſerto aleret,
apertè cernere licet. Sic enim queri cœperunt: *Quis dabit nobis* Num. 11.
ad veſcendū carnes? Recordamur piſciū quos comedebamus in
Aegypto gratis: in mentem nobis veniunt cucumeres & pepo-
nes, porrique & cepæ, & allia. Anima noſtra arida eſt; nihil aliud
reſpiciūt oculi noſtri niſi manna. O ſtupidi & amētes homines!
Hoc ſolū ex anteaſtæ vitæ tempore vobis in mentem venit,
quòd carnes, cucumeres, & pepones in Aegypto edebatis? Hoc
ſolū in animo voluitis? & q̄ hoc vos Aegypti deſiderium tenet?
nec tamen in mentem venit Aegyptiorū odium, qui ad amari-
tudinem perducebant animas veſtras operibus duris luti & la-
teris, & diſperſio veſtra per totam Aegyptū ad colligendas pa-
leas, & conſuetus laterū numerus quotidie præbendus, & indi-
gna præceptorū veſtrorum verbera, & crudele Pharaonis impe-
riū, & domus ſeruitutis, & fornax ferrea in qua detinebamini, &
quod

quod omnem superat immanitatem, masculorum filiorum interitus, quos à complexu & vberibus maternis auulsos miserabili & inaudita necessitate in flumē proijcere cogebamini: Horum nihil vobis succurrit, à quibus liberati summam felicitatem ducere deberetis, etiam si tota vita in trirēibus & vinculis degenda esset. Hisque omnibus ab animo penitus obliteratis, sola illa brevis & vilis illecebra gulæ vobis in mentem venit. O stolidissimum atque peruersum de rebus iudicium, in quo cæcus homo leuiusculæ voluptatis dulcedine captus, ingentia & innumera mala, quæ illam comitantur, non animaduertit: atque ita pro rebus nihili innumera penè mala atque incōmoda deuorare compellitur! Hoc autem exemplū, fratres, ad viuū nobis improborum hominum cæcitate representat: qui in carnali vita exiguum voluptatis illecebram solum attendūt, ingētia verò mala, quæ illam sequuntur, non considerant. Quo tandem sit, vt rem vilissimam atque breuissimam carissimo pretio emant. Hac igitur hostis noster arte quicquid in virtutibus difficile aut iniucundum est, mentis oculis affingit; diuini verò Spiritus auxilia & solatia regit: contraque in vitijs suadendis, quidquid blandum & suauē est, ob oculos ponit; dolorum verò aculeos & curarum atque laborū molestias, quæ inde consequuntur, prius abscondit: vt hac ratione imperitos homines illaqueet. Itaque auream calicis Babylonie faciem & splendorem ostendit, amarissimum autem venenum, quod in eo laret, ab aspectu submouet. Simili quoque ratione labia meretricis velut fauū stillantem oculis imprudentium obijcit: nouissima autem eius, quæ sunt amara velut absinthium, & acuta quasi gladius biceps, ab aspectu subtrahit. Ob hoc enim non solum scorpionis faciem blandiētem, sed caudam etiam aculeo armatam diligenter obseruare monemur. Quæ omnia eò pertinent, vt in sententijs de rebus ferendis, non partem rerum, sed totam à capite ad calcem vsque circumspiciamus. An non hoc facit quisquis siue equum, seu quoduis aliud iumentum empturus est? an non totum animal & omnes eius partes ad ungues vsque explorare solet? Quis verò in emenda domo, sola fronte aut atrio inspecto contentus est, nisi omnes eius angulos ad extremum vsque penetret oculis? Quam multa enim sunt, quæ aliud in recessu, aliud in fronte promittunt! quam multa geminas habent facies, quæ foris alba, intus verò nigra sunt! Quocirca quisquis in hac virtutum & vitiorum causa (quæ vitiorum omnium maxima est) rectam ferre sententiam vult (omnes autem velle debent) non partem aliquam, sed totam vtriusque rei naturam cum appendicibus suis contempletur, ne diaboli dolis & imposturis capiatur.

Vt igitur ad id, quod initio proposuimus, recurrat oratio, hæc sunt.

sunt causæ,
rorem à dæ
turum vian
laboribus
nosa vita k
esse dicitur
borum hor
quod non c
que declar
atque labor
tis ardor, a
cedis spe
tate patesc
viam man
gratie ad
gloriam &

D O M

P A S

qua d

& im

Euan

tionē

THE M

debu

verte

fuit Episc
fecerunt
poculis &
vidisse v
rassē. T
Solem m
sententi

sunt causæ, quibus delusi homines in perniciosissimum hunc errorem à dæmone coniiciuntur, ut asperam atque horridam virtutum viam esse arbitrentur. Non abnuo quidem suis quoque laboribus hanc vitam esse implicitam (quid enim in hac ærumnosa vita laboribus vacuum? quæ tota vel tentatio, vel militia esse dicitur) verum illud asseueranter affirmare possum, improborum hominum vitam multo esse difficiliorem asperiorēque: quod non obscurè rationes, quas superius attulimus, probant atque declarant. Porro autem quidquid in piorum vita difficile atque laboriosum est, id superna diuini Spiritus gratia, charitatis ardor, atque diuina solatia (ut antè diximus) & futuræ mercedis spe, miro modo mitigant atque molliunt. Hac igitur veritate patefacta, fratres, vias impiorum difficiles deseramus, & viam mandatorum Dei alacriter curramus, quæ præter diuinæ gratiæ adiumenta, quæ nobis tribuit in hac vita, immortalem gloriam & sempiternam felicitatem in altera pollicetur.

DOMINICA TERTIA POST
PASCHA, CONCIO SECVNDA: IN
qua de duplici gaudio, duplicique sorte piorum
& improborum, agitur. In cuius explicatione,
Euangelica lectio, quæ Diuitis & Lazari narra-
tionem continet, explanatur.

THEMA. *Plorabitis & flebitis vos, mundus autem gaudebit: vos autem contristabimini; sed tristitia vestra vertetur in gaudium. Ioan. 16.*

VM philosophia tria bonorum genera statuat, honestum videlicet, vtile, ac iucundum; quamuis postremum hoc inferiori ordinis sit, adeo tamen sitienter ab hominibus desideratur, ut non defuerint Philosophi qui voluptate summum hominis bonum definierint. Cuius sententiæ auctor primus fuit Epicurus: quem multi postea secuti, tanti hanc sententiam fecerunt, ut eius imaginem non modò in tabulis, sed etiam in poculis & annulis impressam gestarent, asseruerintque illum vidisse verum, maximisque erroribus animos hominum liberasse. Denique Lucretius huius philosophiæ sectator nouum Solem mundo exortum fuisse in Epicuro ait; adeo eius impia sententia delectatus fuit. Quam tamen cæteri deinde Philoso-

phi

phi tanquam vitiorum errorumque omnium seminarium acerrime confutatur. Mahometes autem primogenitus Satanæ, & post eum Lutherus, eam velut ab inferis excitarunt, dum pestifera & detestanda eorum dogmata omnem virtutis & honestatis laborem pellunt, & voluptati carnisque libertati frena laxant. Nos tamen cum omnes hos errorum magistros, qui in cathedra pestilentia sederunt, ita detestemur, ut vel eorum nomina horreamus; plerique tamen verbo tenus doctrinam & nomina detestantes, rebus ipsis & pravis moribus eos in vitam suam magistros elegisse videntur. Quicumque enim voluptatem ubique captant, qui ingenio suo indulgere omni ratione curant, qui delicias carnis ubique sectantur, qui vix ullam diei particulam sine aliqua voluptatis illecebra transire sinunt, qui (ut Apostolus ait) crucis Christi, hoc est, laborum omnium inimici, ventrem suum sibi Deum statuerunt, ad cuius obsequium & ipsi & tota eorum familia intenta est, totumque quamvis ingens patrimonium destinant: an non hi verbis tantum Epicurum, Lutherum, & Mahometem insectantur, moribus tamen & vitæ institutione sequuntur? Quia igitur tanta aviditate mortales dulcia & læta amplectuntur, cælestis Magister huic tanto errori mederi, & à carnali & mundana ad spirituales & veram iucunditatem eos traducere cupiens, de veri falsique gaudij ratione in sacra huius Euangelij lectione differit. Ait igitur:

Modicum & iam non videbitis me, & iterum modicum & videbitis me: quia vado ad Patrem. Absente igitur ad tempus Domino, succedit mœror, & lætitia subtrahitur: eodem vero redeunte, mœror abit, & lætitia redit. Quia verò hoc per passionem & resurrectionem eius erat implendum (in qua Christus Dominus præsentiam suam discipulis triduo subtraxit, eandemque protinus reddidit, cuius tamen ipsi resurrectionem minimè sperabant) ideo, quid sibi Dominus hac oratione significare voluisset ignorantes, cœperunt inter se de hac eius sententia dubitare. Quia verò Dominus de passione & resurrectione sua loquebatur, quorum alterum tristitia, alterum lætitia discipulorum animos afficere debebat; ex hac eorum dubitatione de vero & falso mundi gaudio disputationem occasione sumens, ita exorsus est:

De hoc queritis inter vos, quia dixi, Modicum, &c. Amen dico vobis, quia plorabitis & flebitis vos, mundus autem gaudebit: vos autem contristabimini, sed tristitia vestra vertetur in gaudium. Itaque piorum gaudium à tristitia incipiens, in lætiam nunquam finiendam terminatur. Contrà verò, mundi gaudium à lætitia initium sumens (quæ huius solum vitæ terminis continetur) in sempiternam miseriam definit; quemadmodum idem alibi: *Væ vobis qui nunc ridetis, quia flebitis.* Et iterum: *Væ vobis diuitibus,*

Philip. 3.

Lucæ 6.

ribus, quia ha
Iob de vano
pau & citha
nis dies fue
piorum gaud
ait: subdit en
ra eius: postq
propter gaudi
quidem tristit
vestrum, & g
liquet. quan
minis sit: ac
Piorum enim
rum autem m
Huius rei ve
arboribus &
tempore fru
decore & or
retinent, qu
& viles herb
nantur & ve
& omnem c
ceræ arbores
reuiuiscunt
bus onusta
ma naturam
tem adumb
estis, & vita
sanctorum
contempler
ornatus, &
lis mortali
quando qu
in regno P
breuiter illa
cogitatione
quippe iust
(vbi deride
ab hominib
gloriam cor
prores. han
libro Sapie
quando ha
rij. Nos i

ribus, quia habetis hinc consolationem vestram. In libro quoque Iob de vano improborum gaudio sic scriptum est: Tenent tympanū & citharam, & gaudent ad vocē psalterij: Ducunt in bonis dies suos, & in puncto ad inferna descendunt. Contrā verō piorum gaudium parientis femine gaudio simile esse Dominus ait: subdit enim: *Mulier, cum parit, tristitiam habet, quā vobis hora eius: postquam autem peperit puerum, iam non meminit pressuræ propter gaudium, quia natus est homo in mundum: ita & vos nunc quidem tristitiam habetis: iterum autem videbo vos, & gaudebit cor vestrum, & gaudium vestrum nemo tollet à vobis.* Ex his ergo facile liquet, quantum inter piorum & improborum gaudium discriminis sit: ac proinde qualis sit vtriusque vitæ sors & conditio. Piorum enim momentanea tristitia æterno gaudio; improborum autem breuissima lætitia sempiterno luctu cōmutanda est. Huius rei velut imaginem quandam singulis annis natura in arboribus & herbis spectandam proponit. Hiemis namque tempore frugifera arbores floribus & frondibus atque omni decore & ornatu spoliantur, quæ tamen latentem intus vitam retinent, quæ suo tempore detegenda est, contrā verō sænum & viles herbulae hoc ipso tempore virore atque nitore suo ornantur & vestiuntur, quæ tamen æstate redeunte exarescunt, & omnem cum vita virorem atque ornatum deponunt; at proceræ arbores quæ intermortuæ videbantur, tunc vel maxime reuiuiscunt, & floribus atque frondibus, suauissimisque fructibus onustæ vigent. Quis igitur non hic videat, appositissima naturam similitudine dissimilem piorum & impiorum sortem adumbrasse: Ad pios enim Apostolus ait: Mortui enim estis, & vita vestra abscondita est cum Christo in Deo. Si enim sanctorum hominum viras legeris, & externam illorum faciem contempleris, viles tibi & abiecti apparebunt: quorum tamen ornatus, & vita, & vera ac solida gloria in occulto latet, ab oculis mortalium abscondita. Aderit tamen vernum tempus, quando qui nudi & mortui putabantur, fulgebunt sicut Sol in regno Patris eorum. Vtrumque autem pij hominis statum breuiter illa beati Iob verba indicant: Lampas contempta apud cogitationes diuitum, præparata ad tempus statutum. Fulgor quippe iustitiæ à superbis hominibus in hac vita despicitur. (vbi deridetur iusti simplicitas) qui tamen suo tempore, is qui ab hominibus contemptus fuit, sempiternam à Deo laudem & gloriam consequetur. Quo tempore superbi iustorum contemptores. hanc tantam rerum cōmutationem cernentes, illa libro Sapientiæ verba mirabundi iactabunt: Hi sunt quos aliquando habuimus in densum, & in similitudinem impropetij. Nos insensati vitam illorum æstimabamus infaniam, &

Iob 1.

Simile.

Colof. 3.

Math. 18

Iob 11.

ex sap. 5.

finem

finem illorum sine honore: ecce quomodo computari sunt inter filios Dei, & inter sanctos fors illorum est! Contemplare mihi nunc (vt multos alios Sanctorum preteream) beatum Alexium, qui in paternæ domus angulo delitescens, & emendicato pane victitans, graues & viles seruatorum iniurias decem & septem annis patienter & perseveranter tulit. At quo die fato functus est, cælesti voce proditur, & miraculis illustratur, sanctumque eius corpus Arcadius & Honorius Imperatores, & summus Pontifex Innocentius Primus ad tumulum suis humeris deportarunt. Quod si hoc honore homines sancti viri corpus affecerunt; quæ, quæso, celebritate, quibus laudibus sanctissimam eius animam Angelorum choros in cælum deduxisse credendum est? Quid igitur in præsentī vita abiectius? quid verò in morte gloriosius? An non erat splendor ille in vitæ hieme absconditus, qui verno mortis tempore patefactus est? Subijciamus & aliud huius rei exemplum, quod D. Gregorius refert, cuius ipse, cum adhuc viveret, testis extitit, quo minus de fide rei gestæ solliciti sitis. Narrat enim tres religiosissimas admodum feminas Romæ in paruo quodam domicilio habitasse, pauperes quidem opibus, virtutibus autem diuites. Harum magistra vocabatur Redemptra, altera verò discipularum Romula, tertiæ verò nomen seignorare faretur, quamuis eam de facie nosset. Romula igitur, ea, quam Græco vocabulo paralytim medici vocant, molesta corporali percussa est, multisq; annis in lectulo decubens, penè omnium iacebat membrorum officio destituta; nec tamen hac eius mentem ad impatientiam flagella perduxerant. Nam ipsa ei detrimenta membrorum facta fuerant incrementa virtutum: quia tanto sollicitius ad vsum orationis excreuerat, quātō & aliud quodlibet agere nequaquam valebat. Nocte igitur quadam eandem Redemptam quam præfatus sum, quæ vtrique discipulas suas filiarum loco nutrierat, vocauit dicens: Mater veni, mater veni. Quæ mox cum alia eius condiscipula surrexit. Cumque noctis medio lectulo iacentis assisteret, subito cælitus lux emissa omne illius cellulæ spatium compleuit: & splendor tantæ claritatis emicuit, vt corda assistentium inæstimabili pauore perstringeret, atque (vt postea ipsæ referebant) totum earum corpus obrigesceret. Cæpit namq; quasi cuiusdam magnæ multitudinis ingredientis sonitus audiri, ostium cellulæ concuti, ac si ingredientium turba premeretur. Quam lucem protinus miri odoris est fragrantia subsecuta: ita, vt earum animum, quem lux emissa terruerat, odoris suauitas foueret: ac deinde lux quæ fuerat emissa, subtrahita est. Sed is qui subsecutus est odor, remansit: sicque dies secundus & tertius transiit, vt aspersa fragrantia odoris remaneret. Nocte igitur quarta eadem magistram

Greg. in
Homil.

Hom. 3. f. 102

magistram
cepit. Nec
lectulo iace
eiusdem
se sexus ex
bant, & fen
hiberentur
Qua ad cel
bant, tanto
tus & odor
rius; qui de
qui in hoc
potestis, fa
huius mun
itinere, &
ctis tristen
latam mor
minum: il
gelorum.
fratres, qu
vitorumq;

Sed inter
nullum ex
uitis & La
nem attritu
ne apposit
fenti conc
quoniam
dam max
locum ha
Homoc
& epulab
mero eorū
fecere: cu
dem h
stis modō
stum cele
eum cult
solum, se
so atque p
sa & corp
poterit. V
tis enim

magistram suam vocauit: quæ veniente, viaticum petiit, & accepit. Necdum verò eadem Redempta, vel alia eius discipula à lectulo iacentis discesserat, & ecce subito in platea ante cellulæ eiusdem ostium duo chori psallentiū constiterunt, dicebantque se sexus ex psalmodiæ cantibus discreuisse. Viri enim incipiebant, & feminæ respondebant. Cumque ante fores cellulæ exhiberentur celestes exequiæ, sancta illa anima carne soluta est. Quæ ad cælum ducta, quanto chori psallentium altius ascende-
bant, tanto cepit psalmodia lenius audiri, quousque eius sonitus & odoris suauitas elongata finiretur. Hactenus D. Gregorius; qui deinde ad diuites huius seculi conuersus sic ait: O vos qui in hoc mundo diuites vos esse creditis, aut estis, conferte, si potestis, fallas vestras diuitias veris diuitiis Romulæ. Vos in huius mundi via omnia amissuri possidetis: illa nil quæsiuit itinere, & omnia inuenit in peruentione. Vos lætam vitam ducitis, tristem mortem timetis: illa tristem vitam pertulit, & ad lætam mortem peruenit. Vos ad tempus queritis obsequia hominum: illa despecta ab hominibus, inuenit socios choros Angelorum. Hactenus Gregorius. Ex cuius verbis facile liquet, fratres, quantum inter piorum & improborum vitam, & inter vtrorumque sortem post hanc vitam intersit.

I.

Sed inter multa & varia exempla, quibus hoc probare licet, nullum extat neque cōmodius neque formidabilius, quàm diuitis & Lazari, quod cælestis Magister ad huius rei explicationem attulit. Quod quoniam cum sacra huius Euangelij lectione appositissimè cohæret, eamque apertissimè declarat, in præsentī concione explanare constitui. Quod eo libentius faciam, quoniam hæc sacra historia, quæ ad vitam nostram instituentiam maximè conducit, vix inter cætera totius anni Evangelia locum habet. Ait igitur Dominus:

Homo quidam erat diues, qui induebatur purpura & bysso, & epulabatur quotidie splendide. Apparet diuitein hunc è numero eorum fuisse, qui (vt Paulus ait) ventrem suū sibi Deum fecere: cuius obsequio tota vita addicti sunt. Hic verò diues deum hunc præcipua religione colebat: non enim diebus festis modò (quod religionis proprium est) sed quotidie illi festum celebrabat: quotidie enim splendide epulabatur. Hic est enim cultus quo hic deus à suis colitur. Neque verò ventrem solum, sed totum corpus oblectare studebat: qui molliter bysso atque purpura induebatur. Quæ autè ex hac splendida mensa & corporis cultu vitia consequantur, facile diuinare quisque poterit. Vitæ namque luxum sponte sua sequitur luxuria. Variis enim cibus atque potibus ingestis, caro accenditur, sanguis

Tom. 3.

K

ferret,

feruet, humores exundant: quorum exitum natura ipsa, quæ superfluum horret, quacunq; via pateat, expellere conatur. Hinc D. Hieronymus, Venter, inquit, mero æstuans, citò spumat in libidinem. Et iterum: Non sic Aetna flagrat ignibus, vt adolescentulorum medullæ vino & dapibus inflammatae. Rursus etiam luxum sequitur inhumanitas. Vnde est illud Prophetæ: Bibentes vinum in phialis, & optimo vnguento delibuti, nihil compatiiebantur super contritione Ioseph. Neque enim qui ita viuunt, illud Didonis dicere possunt: Non ignara mali miseris succurrere disco. Hinc Apostolus Saluatore nostrum per omnia tentatum esse ait, vt experimento etiam mala nostra disceret, quo misericors fieret & fidelis Pontifex: adeò iniuræ miseriarum experientia ad misericordiam in miseros excitandam. Quæ cum opulentus ac deliciosus hic diues caret, necesse erat, inhumanum & crudelem esse: adeò vitium vitio necitur. Hinc quotidie mendicum ante oculos habes, nulla misericordia flectebatur. Excusationem fortè mereretur, si mendicus abesset; si paratam & in promptu positam miserendi occasionem non haberet: sed cum quotidie pauper & vlcerosus ante ianuam eius astaret, tot vocibus misericordiam petens, quot vlcera in corpore habebat: omnem videtur superasse inhumanitatem, qui tam tristis & quotidiano spectaculo numquam ad misericordiam flexus est. Vnde colligimus verissimè à Salomone dictum esse: Nouit iustus animas iumentorum suorum, viscera autem impiorum crudelia.

Vbi & illud etiam aduertendum est, quòd qualis erat dominus, tales etiam seruos fecerat. Ille crudelis & inhumanus, isti quoque domino similes exstiterunt: de ipsis namque subditur, Nemo illi dabat. domini quippe crudelitatem famuli etiam imitabantur.

Hactenus diuitis sortem & impietatem didicimus; nunc pauperis sortem & pietatem exploremus. Erat, inquit, mendicus quidam nomine Lazarus, qui iacebat ad ianuam eius vlceribus plenus. In primis nulla ratione mysterio vacare potest, quòd Dominus, diuitis nomine suppresso, pauperis nomen exposuit: vt. vel hoc indicio agnoscamus, quantum distent viæ Domini à viis nostris, & cogitationes eius à cogitationibus nostris. Diuites enim clari apud omnes nominis sunt, pauperes autem obsecuri & inglorij: sed non ita apud sincerissimum omnium iudicem Deum. De improbis namque ait: Nec memor ero nominum eorum per labia mea. Quia eni iam isti propter scelera sua de libro vitæ deleti sunt, idèò nescire dicitur Dominus eorum nomina: contra verò de electis dicitur: Gaudete & exultate, quia nomina vestra scripta sunt in cælis. Et iterum: Proprias

oues

Hieron.

Amos 6.

Heb. 4.

Prou. 12.

Psal. 15.

Lucæ 10.

Ioan. 12.

oues vocat
ait, Noui
igitur mod
Erat aut
modo paup
simum pau
qui famem
ram famem
nibus, sed
quid esse po
quem paup
bus leniti
sanè in diu
duo mala
Et morbus
suo homin
tes, lingeba
mino addi
signaret. C
cissimum,
bus testetur
tum, social
cum ita na
xu & aua
in hominu
canes expo
Faciebat
rum, quòd
tis domu.
cerosis m
pere potu
los posita
bo disten
buros; se
sanè speci
ita in tali
En, fr
modò vtr
viret; & p
quam pra
to sine ciu
sunt: nui
nos eius,

ones vocat nominatim, & educit eas. Et de quodam viro iusto ait, Noui te ex nomine, & inuenisti gratiam coram me. Hoc Exod. 35. igitur modo mendicus noster Deo cognitus erat.

Erat autem Lazarus primum quidem pauper, nec quouis modo pauper, sed etiã mendicus: quod extremum & abiectissimum paupertatis genus est. Et sunt tamen multi mendici, qui famem diligenter mendicando non sentiant: at hic tam diu-ram famem patiebat, ut cuperet saturari, non quidem panibus, sed micis tantum, quæ cadebant è mensa diuitis. Quo quid esse potest acerbius? Accedebat ad paupertatem morbus, quem paupertas grauiorem fecerat: qui remedii, quibus morbus leniri posset, non habebat. Vnde morbus idem tolerabilior sanè in diuite est quàm in paupere. At morbus & paupertas duo mala sunt, quorum alterum altero acuitur & cumulatur. Et morbus quidem fœdissimus erat, & qui fetore & horrore suo homines à se abalienaret. Canes tamen ad illum accedentes, lingebant vlcerà eius. Quod etiam credo non frustrà à Domino additum esse: ut hac ratione crudelitatem hominum designaret. Canis enim animal est natura immite, crudele, voracissimum, & inuidum, & qui furorem ac rabiem suam latratibus testetur. Homo verò natura ipsa animal est mite, mansuetum, sociale, & inermis, ad pacem & societatem natum. Et tamen cum ita natura vtrumque animal finxerit, sic tamen homo, luxu & auaritia corruptus, à naturæ suæ indole degenerauerat, ut in hominum conspectu miserrimus homo positus, humaniores canes experiretur quàm homines.

Faciebat etiam (ut D. Chrysostomus ait) ad cumulũ miseria- rum, quòd hæc omnia mendicus pateretur ante opulentã diui- tus domũ. Si enim ad fores tẽpli alicuius cũ aliis mēdicis & vl- cerosis mēdicans sederet, solatiũ aliquod ex sociorũ miseriis ca- pere potuisset. At hic nihil tale erat, sed mēsa splēda ante o- culos posita, variisque dapibus referta, in qua ipse videret alios ci- bo distentos, alios temulētos ac vino madidos, & vnguētis deli- batos: se verò micæ tantum è mensa decidentes cupientē. Hoc sanè spectaculum non leuiter eius miseriam cumulabat: atque ita in tanta aliorum copia suam magis inopiam sentiebat.

Chrysost.

I I.

En, fratres, qualis vtriusque, diuitis & pauperis, vita fuerit: modò vtriusque exitum & sortem videamus. Tandē enauigauit vterque & portum attingit. Stat enim sua cuique dies & vitæ meta, quam prætergredi non licet: nec longum dici potest, quod certo sine circumscriptum est. Breues (ait Propheta) dies hominis Job 24. sunt: numerus mensium eius apud te est. Constituisti terminos eius, qui præteriri non poterunt. Et quis tandem mendici

K 2

exitus

exitus fuit? Factum est, inquit, ut moreretur mendicus, & portaretur ab Angelis in sinum Abraham. O admirandâ rerû commutatione! ex quanta miseria ad quantâ gloriam pauper sublatuſ est! Sufficiebat ad summam gloriâ vnus Angeli ministerium: sed nunc non vno, sed multis Angelis sociatus & honoratus, deducitur in locum quietis & pacis. Videre quos habet itineris sui comites, quos militû atque ministrorum greges. Num Imperatorum aliquis talem etiam in triumphis suis gloriam & comitatum sortitus est? Angeli enim sunt deiformes Spiritus, diuinam faciem contemplantes, ante illum iugiter assistentes, mundum gubernantes, caelestium orbium motores. Hos ergo dignissimos spiritus itineris sui comites habet, qui antè ab hominibus despectus, lambentes canes dolorû suorû comites habebat. Quæ maior ergo rerum cõmutatio? Quibus, quæso, laudibus prosequeretur mēdicus dolores & plagas suas, quæ tantæ illi gloriæ materiam præbuerunt? Felices plagæ, quæ sic à Deo sanatæ sunt: felices miseriæ, quæ in tãtam gloriam commutatæ sunt: felix paupertas atque mendicitas, quæ tantis opibus cumulata est: felix denique derelictio & solitudo, quæ Angelorum obsequio honoratur. Videtis ergo, fratres, impletum quod saluator in præsentī Euangelio ait: *Plorabitis & flebitis vos, mundus autem gaudet: vos autē contristabimini: sed tristitia vestra vertetur in gaudium.* Idē etiam Dominus per Prophetam ad vnumquemq; electorû ait: Ad punctum & in modico dereliqui te: & in misericordiis magnis congregabo te. In momento indignationis meæ abscondi faciem meam parumper à te, & in misericordia sempiterna misertus sum tui. Cernitis ergo, quàm plena manu exhibita sibi obsequia persoluat Dominus, dum pro momentanea seruitute mercedem tribuit sempiternam? Sed cur momentaneum appellat totius humanæ vitæ spatium? Nempe quia totum hoc, quamlibet longum sit æternitati comparatû, adhuc momēto minus est. Vnde est illud: Mille anni ante oculos tuos, tanquam dies hesternæ quæ præterit. Sed quid mirû, si tam brevis vita æternitatis gaudio cõparata momētum appelleretur, quando etiâ dolores partus cum nati filij gaudio comparati nihil esse puerperæ videantur? *Mulier* (inquit Dominus) *cum parit, tristitia habet, quia venit hora eius: sed postquam peperit puerum, iam non meminit pressuræ propter gaudiû, quia natus est homo in mundum.* Si ergo læticia de nato filio vsque adeo matrem exhilarat, ut acerbissimos partus dolores obliuiscatur; quid faciet summa illa læticia, quam de æterna lux felicitatis gloria electi omnes habituri sunt? Quàm leues & momentaneos labores & dolores omnes existimabunt, pro quibus ad tantam felicitatem peruenerunt! Hoc quamuis possit vtrumque cogitatione comprehendī,

Isaie 14.

Psal. 89.

prehendi, ve
est beataru
breuiore
lerunt. H
fuerit diu
Mortuus
fuit diuitis
Propheta e
terra viuē
corpus eius
tantum ser
pora desol
tio prætere
catus enu
rabilior. De
Hodie ext
terriâ suâ, &
delicia, et p
odoriferâ v
pide strata
lennia. Om
bra arque
amicorum
tur, perind
fastus? vbi
phalerati e
diademata
vbi immer
lex tot cog
hæc omni
omnia in
ipsum hor
mius, vel
horrent, ve
tur, nares
se etiam p
igitur, frat
bus marm
bia index
finem acc

prehendi, verbis tamen explicari non potest. Quo enim maior est beatarum mentium quam puerperæ lætitiæ, eo leuiore & breuiore illis apparent labores, quos pro ea adipiscenda perulerunt. Hæc igitur fuit mendici fors felicissima. Nunc qualis fuerit diuitis, expendamus.

Mortuus est, inquit, diues, & sepultus est in inferno. Hæc fuit diuitis avari portio; quam longissimè ab illa distans, quam Propheta exquirebat, cum diceret: Portio mea Domine sit in terra viventium. Cur verò dicitur in inferno sepultus? An non etià corpus eius terræ commissum fuit? Fuit sanè, sed hic de anima tantum sermo est: corpus enim huius, ut alia mortuorum corpora desolatum est: illa quidem miseria maior, hæc tamen silentio prætereunda non est. Nam quo illud corpus mollius ac delicatius enutritum est, hoc acerbior est finis eius, atque exitus miserabilior. Deo eo namque scriptum est: Gloria eius sterces & vermis. Hodie extollitur, & cras non inuenietur: quia conuersus est in terram suam, & cogitatio eius peribit. Ecce quod perueniunt epulæ, delicia, cupiditas, dapes exquisitæ, mensæ opiparæ, vina pretiosa, odorifera vngueta, lecti aurei, domus marmoribus & pario lapide strata, denique purpura & byssus, & omnis vitæ huius opulentia. Omnia vermis, omnia cinis, omnia sætor & horror, umbra atque somnium. Ad hunc usque tumuli locum famulorum & amicorum greges perueniunt: solusque homo ante Deum sistitur, perinde ac si dicas: Ecce homo, & opus eius. Vbi ergo nunc fastus? vbi tumor? vbi superbia? vbi comitatus gloriosus? vbi phalerati equi? vbi multa auro ostroque insignes? vbi sceptræ? vbi diademata lapillis & gemmis redimita? vbi thesauri ingentes? vbi immensa agrorum iugera? vbi aula & varia domus supellex? tot coqui? tot famuli? tot pincernæ? tot pistorum? Transierunt hæc omnia velut umbra volans, & nuncius celestiter currens: omnia in cinerem, omnia in fauillam redacta sunt. Tam verò si ipsum hominis cadauer inspicias, quid eo vel sordius, vel deformius, vel etiam horribilius? Quid enim magis humani sensus horrent, vel filiorum etiam atque parentum? Oculi enim auertuntur, nares horrent, tactus refugit, imaginandi vis trepidat, & ipse etiam proximus aër inficitur & pestilens redditur. Hic est igitur, fratres, humani corporis finis. Apparatur autem diuitibus marmoreus tumulus, & tituli inscriptio, vanitatis & superbix index, quæ ne in morte quidem inter puluerem & vermes finem accipit. Itaque (ut eleganter Poëta quidam ait:)

Tunc fabula restat:

Hic fuit, hic fecit, pugnavit, vixit, amavit,

Composuit libros, gentes, populosque subegit.

Quid mihi cum fuit, aut erat, aut erit? Est, valet unum

K. 3.

Plus.

*Plusquam mille, fuit. Verum hoc, est, vititur aliis,
Auolat, & secum nostros abducit honores.*

Sed omiſſa iam corporis ſepultura, ad animæ tumultum veniamus. Mortuus eſt, inquit, diues, & ſepultus eſt in inferno. Grauiſſima erat illa pœna quam Dominus impio cuidam Regi minabatur, nempe quòd ſepultura aſini ſepeliendus eſſet, quia videlicet eius cadauer in ſepultum eſſet relinquendum, auiſus & canibus lacerandum. Sitantum ergo malū eſt, ſepultura aſini ſepeliri; quid erit inter ſtridentes gehennæ flammas ſepultura diaboli animam conditi? Videtis ergo, fratres, quā diſſimilis, tum in vita tum in morte, diuitis & Lazari ſors fuerit? Hanc autem tam variam rerum commutationem quidam commo-diſſimo accipitris & gallinæ exemplo exprimere ſolent. Accipiter enim dum viuít, in magno pretio habetur, & Regum manibus geſtatur; qui tamē mortuus, in ſterquilinum projicitur: contrā verò gallina dum viuít, longē à palatio & ab hominum conſpectu ad ſterquilinia relegatur; vbi tamen mortua fuerit, argenteis patinis Regum menſis inferitur. Eadē igitur piorum & improborum conditio eſt: quod aperrē ſatis diuitis huius & Lazari exempla declarant; quorum alter ad in ſeros ē ſplendida illa ſua menſa detruditur, alter verò à ſordibus paupertatis ad ſinum Abrahæ Angelorum manibus deportatur. Sic igitur impleri videmus quod Salomon inſinuauit, cum dixit: Diues & pauper obuiauerunt ſibi; vtriuſque operator eſt Dominus. Hoc eſt, ſupernus ille mundi arbiter pro voto ſuo aliis quidem in hac vita diuitias, aliis paupertatem tribuit, & hūc quidem humiliat, illum verò exaltat: ſed quæ inæqualitas videtur in hac vita, in altera frequenter commutata ſorte penſatur; vt pauper hinc ad opes & requiem, diues autem ad miſeriam & inopiam tranſeat. Quod quidem obuiani verbo non incommodē deſignatur. Quid enim aliud eſt, duos ſibi homines obuiam ire, quā vt alter ad alterius locū, vnde profeſtus eſt, pergat? Hoc igitur modo ſibi diues & pauper obuare dicuntur: quoniam pauper ad opulentiam & requiem diuitis, diues autem ad ſordes & miſeriam pauperis frequenter pergit. Hāc autem rerum ſimilitudinem in duobus filiis Joſeph adumbratam cernimus: quos cum pater ad eorum auum Iacob morti iam proximū adduxiſſet, & Manaſſem natū maiorem ad dexteram eius, Ephraim verò natū minorem ad ſiniſtrā collocaſſet, ille commutatis manibus, dexteram ſuper iuniorem, ſiniſtram verò ſupra ſeniores (patre etiam eorum reclamante) poſuit: quòd intelligeret, hoc diuinæ ſapientiæ atque providentiæ decretum fuiſſe. Ad hunc ergo modum frequenter eos Dñs, qui maiores in hoc mundo putantur, in fine vitæ cum hædis ad ſiniſtram,

mino-

Simile.

Exou. 22.

ſc.

minores ver
itionem red
Eleuans au
Ammaduet
aque iuſtiti
tum capieb
placetur; iu
felicitatem
acrior redde
D. Greg.
dum eſt, qu
iam in requ
iam de ſuo
veto in torn
dum creſca
runt. Quid
ſpiciunt, ho
pictura nig
teatur? Tan
is damnate
es ſua gaudi
proborum
claritatem
ſunt. Hactē
& Lazarus
natus beati
damnatum
Eleuans
menta nun
al quo tor
cruari. V
poſſimur
tum & ven
mus in iis
Cuius rei
queri an
per eam g
ciati atque
multū, on
ventre & ſ
ellundit. H
tas. Hinc
compoto
tam homi

minores verò ad dexteram cum ouibus suis collocat. Sed ad historiam redeamus.

Eleuans autem diues oculos suos cum esset in tormentis, &c. Animaduertite, fratres, hoc in loco mirabile Dei providentiam atque iustitiam. Quoniam mendici fames & inopia incrementum capiebat ex eo quòd presentem diuitis mensam contempleretur; iusto Dei iudicio extremam sitim diues ante mendici felicitatem sustinet, vt eius poena comparatione illius gloriæ acrior redderetur. Neque hoc solum huic diuiti contingit: sed (vt D. Gregorius in Homilia huius sacræ lectionis ait) credendum est, quòd ante retributionem extremi iudicii, iniusti quosdam in requie iustos aspiciant; vt eos videtes in gaudio; non solum de suo supplicio, sed etiam de illorù bono crucientur. Iusti verò in tormentis semper inuentur iniustos; vt hinc eorù gaudium crescat, quia malù còspiciunt, quod misericorditer euaserunt. Quid autè mirum, si dum iusti iniustorum tormenta còspiciunt, hoc illis eueniat in obsequium gaudiorum, quo & in pictura niger color subternitur, vt albus & rubeus clarior videatur? Tanto ergo bonis gaudia sua crescunt, quanto eorù oculis damnatorum mala subteriacent quæ enaserunt. Et quamuis eis sua gaudia ad perfruendum plenè sufficiant, mala tamen reproborum absque dubio semper aspiciunt: quia qui creatoris sui claritatem videt, nihil in creatura agitur quod videre non possint. Hactenus Gregorius. Hac igitur de causa diues Lazarus, & Lazarus diuitem, hoc est, vterque alterum vidit: vidit damnatus beatum, ad damnationis suæ cumulum; vidit & beatus damnatum, ad maius gloriæ suæ incrementum.

Eleuans, inquit, oculos suos, cum esset in tormentis. Tormenta numero multitudinis posuit; vt intelligeremus, non vno aliquo tormento, sed multis, hisdemq. variis, miseros in gehëna cruciari. Vt enim Christi martyres in iis membris, in quibus potissimum pro fide torti fuerunt, singularem quendam decorem & venustatem retinebant: ita còtrà impij in gehëna grauius in iis membris cruciabantur, quibus grauius deliquerunt. Cuius rei gratia D. Gregorius diuitis huius linguâ peculiariter torqueri ait, cui refrigeranda guttam aquæ postulabat, quòd per eam grauius deliquisset. Loquacitatis quippe vinum voracitati atque ebrietati adiunctum est. Vt enim feruens in vase mustù, omnia quæ in imò latent, foras protrudit: ita vinum in ventre æstuans, quæcunque in imo pectore condita sunt, per os effundit. Hinc Salomôn nullù secretù esse autibi regat et notat. Hinc etiam prouerbiu illud manauit, Odi in ebrietate me compotorem: quasi ea quæ à temulentis dicuntur & fiunt, non tam hominì, quàm vino imputanda sint.

Cum ergo effer diues in his tormentis, vidit à longè Abraham, & Lazarum in sinu eius, & ait: Pater Abraham, miserere mei. Patrè modò vocat in miseria, qui in prosperitate potius, nec patrem agnouit, neque illum moribus exprimere curauit. Si enim effer Abraham filius, opera vtriusque Abraham fecisset: qui inter alia virtutum in signia hospitalitatis merito maxime commendatur, dum abeuntes hospites in domum suam compulsi, & conuiuio humanissimè accepit: cum tamen diues hic in ipso domus suæ limine iacentem pauperem ne aspiceret quidem. Ideoque patris fauorem non meretur, qui patris charitatem & officium imitari detrectauit.

Pater, inquit, Abraham miserere mei, & mitte Lazarum, vt intingat extremum digiti sui in aqua, vt refrigeret linguam meam: quia crucior in hac flamma. O miseram & sterilem petitionè! ô miram diuinorum iudiciorum aequitatem! Non petit calicem aquæ, non vt manum intingat in aqua, nò vt ipsum etiam digitum, sed extremum, inquit, digiti sui intingat in aqua, vt refrigeret linguam meam. Animaduertite, quæso, ex quanta copia & opulencia in quantam dei iderit sterilitatem & inopiam! Quia enim pauper Lazarus micæ è mensa eius decedentes torres desiderauit, nec accepit: ideò miser iste guttam aquæ in æternum desiderabit, nec accipiet. Hoc enim diuinæ iustitiæ ratio exigebat, vt par pari referretur, & avarus diues rationis pœna plecteretur, vt, qui panis micam non concesserat, guttulam aquæ non acciperet. Quid tunc quæso, animi diues ille haberet, quando micis è mensa decedentibus celestes epulas mereri potuisset, quas tamen erogare noluit? Hinc enim præcipuè materiam arripit immortalis ille vermis, qui damnatorum animas incessanter lacerat & exedit.

Cui dixit Abraham: Fili, recordare quia recepisti bona in vita tua, & Lazarus similiter mala; nunc autem hic consolatur, tu verò cruciaris. Vehementer admirandum est, nullam aliam hoc in loco tantæ miseriæ, tantæque felicitatis causam, nisi diuitis opulentiam, & pauperis inopiam atque miseriam designari. Quam rem Basilus & Gregorius hoc in loco diligenter annotarunt: quòd videlicet hic diues non ideò damnatus sit, quòd aliena surripuerit, sed quia propria largitus nò est. Nemo ergo, fratres, tutum se esse credat, dicens: Ego aliena non rapio, non occido, nò alienam vxorem concupisco; meis opibus sine vllus iniuria fruor. Hoc enim fortasse potuit diues hic dicere, qui tamen non ideò à gehennæ cruciatu liber euasit.

Simul & illud mihi considera, quo in periculo versentur, qui in deliciis corpora sua enutriunt: quantumque ex spe salutis æternæ solatium capere debeant, qui in miseris degunt, & in

diem viuunt.
sunt. Via et
gressus est
diuitis fuit
nobis intel
Commune
cias & bon
riam Laza
lum pateat
Quam, qu
quæ illi era
nocitura o
hoc statu
Periculum
mur, qui ta
tentione la
in resenti
cuidâ Euc
vter esse n
esse Cref
esse bono
cer bonis
men ob in
demonibu
si illis opt
vita diuit
Lazarus se
tingere p
mo enim
tinere, ne
circa quib
uire mis
tuam & l
citatis &
Adieci
interposui
ad vos, n
piorum,
cer post
poterunt
tollit, qu
Quam
scipulis
debit cor

diem viuunt, & vix cibario pane rugientem sariare ventrē possunt. Via enim in celum regia, crux Christi est: qua Lazarus ingressus est. Via verò perditionis, luxur & opulētia: qualis huius diuitis fuit. Quòd si hoc ita est, vel hoc vno argumento licet nobis intelligere periculi magnitudinem, in quo mūdus degit. Commune enim cunctis ferē mortalibus est, opulentiam, delicias & bona huius diuitis concupiscere, & inopiam atque miseriam Lazari derestari: cū tamen per hanc iter nobis in cælum pateat. per illam verò salus nostra in discrimen vocetur. Quam, queso, spem haberet medicus de egri salute, si is omnia, Simile.

quæ illi erant salutaria, vehementissimē fastidiret, contrā verò nocitura omnia auidissimē concupisceret. Quisquis autem in hoc statu esset, non dubium quin à medicis penē desperaretur. Periculum autem est, ne nos in eodem salutis discrimine versemur, qui tanto studio diuitis huius opes captamus, tantaque contentione labores & Christi crucē fugimus. Itaque vt quid hac in re sentiam, exemplo demonstrem, multi persimiles mihi esse Simile. cuidā Eucrito videntur, quem ferunt à quodam interrogatum, vter esse mallet, Cræsus an Socrates; respōdisse: Viuēs, mallem esse Cræsum: è vita verò discedēs, Socrates. Indicauit is beatam esse bonorum post hanc vitam conditionem: diuites autem licet bonis omnibus in presenti vita abundant, post mortem tamen ob iniquē partas opes, & malē etiā collocatas, cruciandos demonibus tradi. Ad hūc ergo modum existimo multos nunc, si illis optio daretur, responsuros, velle se in presenti quidem vita diuitis huius fortunam & opulentiam: in morte autem, Lazari felicem exitum sortiri. Hāc autem sortem nemini contingere posse, omnes diuinæ scripturæ paginæ testantur. Nemo enim geminam felicitatem in hac vita simul & futura obtinere, nemo de deliciis ad delicias trāsire se posse speret. Quocirca qui diuitis luxum & opulentiam ambit, eundem cum diuite miseriæ exitum pertimescat. Qui verò Lazari patientiam & humilitatem fuerit confectatus, eiusdem quoque felicitatis & gloriæ particeps cum eodem Lazaro erit.

Adiecit etiam Abraham: Et in his omnibus, chaos magnum interpositum est inter nos & vos, vt neque hinc possint transire ad vos, neque inde huc transire. En, fratres, summa felicitas piorum, & summa item infelicitas improborum: quòd videlicet post mortē vtrique inuenient, quod in æternum mutare nō poterunt. Hoc est autem quod piorum gloriam maximē attollit, quia intelligunt se de sua felicitate perpetuò esse securos. Quam rem Dominus in extrema huius Euangelij parte discipulis suis pollicetur, cū ait: *Iterum autem videbo vos, & gaudebit cor vestrum, & gaudium vestrum nemo tollet à vobis.*

K 5

Cum

Cum ergo infelix diues à spe sua decidisset, de fratrū salute sollicitus ait: Rogo enim te, pater, vt mittas illum in domum patris mei: habeo enim quinque fratres, vt testetur illis, ne & ipsi veniant in hunc locum tormentorum. Respondit Abraham: Habent Moysem, & Prophetas, audiant illos. Ait ille, Non, pater Abraham; sed si quis ex mortuis ierit ad eos, pœnitentiam agent. Infelix diues de se fratres aestimabat. Sicut enim ipse audiendis Legis & Prophetarum oraculis nihil profecerat, ita fratres suos nihil hac eadem docēdi ratione profecturos credebat. Dicere itaq. potuisset: Ego, pater Abraham, Prophetas & Concionatores frequenter audiui, qui mihi sepè tonare ac fulminare videbātur: & tamē is tonitruis atque fulminibus ita affuetus eram, vt nihil de pristinis moribus & vitæ institutione mutarem: partim quippe vsu & cōsuetudine, partim etiā curiositatis studio concionibus intereram. Magis enim ad docētis gratiam & eloquentiam, quā ad vulnere meorum medicinam querendam intentus eram. Simili ergo modo fratres mei audient, nihiloque meliores eadem audiendo euadent. Si verò quis è mortuis resurrexerit, & horrendam tormētorum atrocitatem, qua in hoc tenebrarum loco cruciamur, oculis eorum spectandam proposuerit, non poterunt non timore maximo concuti, & ad pœnitentiam flecti. Cui Abraham, Si Moysem, inquit, & Prophetas non audiunt; neque si quis ex mortuis resurrexerit, credent. Hoc ipsum, fratres, nobis quoque dictum puteimus. Nam Christus ipse Dei Filius surrexit à mortuis, eademque dogmata, quæ antea prædicauerat, confirmauit: neque tamen hoc satis est, vt multi ex nostris à peccato resiliant. Quid igitur alium resurgētē quærimus, qui maiori fide dignus habeatur? Si hunc non audimus; neque si quis alius ex mortuis resurrexerit, audiemus. En, fratres, ante oculos vestros Dominus posuit ignem & aquam, vitam & mortem; iter quo in cælum, & quo ad gehennam itur. Si per hoc ingrediamur, mors sine dubio æterna nos manet: si verò, hoc deserto, per illud incedamus, pariēter & humiliter incommoda vitæ cum Lazaro perferentes, legibūque diuinis obtemperantes, ad eundem felicitatis portum, eandemque cum illo immortalitatis gloriam Angelis comitantibus perducemur.

Prefatio in Conciones sequentes.

Constat planè, amice Lector, Ecclesiasticum Doctorem velut quandam populi Christiani ductorem & aurigam esse, qui eum in Christianæ vitæ curriculo erudire ac dirigere debeat. Cum autem eo tempore quo sequentia Euangelia in Ecclesia leguntur, fideles ad Spiritus sancti festū, quod iam incipit, præ-

pararati
effici possi
cionibus n
mus. Quo
mini diem
tanti festi
nus spiritu
in sequent
sanctus in
re dignetur
cendum s
illum exci
dem eo lib
quuntur,
bis succen
consulto
piorum vi

DOM
PAS
lectio
expla

THEM
peccat

I

rant, vt s
quitur, v
per illum
mum int
exemplis
tempore
fragio in
debitam
destinau
fabrica

præparari debeant (quò donorum eius cū Apostolis participes effici possint) officij nostri ratio exigere videtur, vt eos in concionibus nostris ad huiusmodi præparationem hortari debeamus. Quod ergo in concionibus quæ paulo ante natalem Domini diem præcedebant, consilium secuti sumus, vt fideles ad tanti festi præparationem exhortaremur, quò Christus Dominus spiritualiter in mentibus nostris nasceretur, quò videlicet Spiritus sanctus in die Pentecostes ad nos venire, & in nobis requiescere dignetur. Quo nomine de eius officiis & cōsolationibus dicendum sæpè fuit, vt illum fideles & auditiùs desiderarent, & ad illum excipiendum se ipsos diligentiùs præpararent. Quod quidem eo libentiùs fecimus, quòd Euangelicæ lectiones, quæ sequuntur, hisce de rebus præcipuè tractent. Quocirca nemo nobis succenseat, si eadem de re frequenter dicimus: hoc enim consultò fecimus, vtpote qui non eruditorum curiositati, sed piorum vtilitati (vt par erat) seruire voluerimus.

DOMINICA QVARTA POST
PASCHA, CONCIO PRIMA: IN QVA
lectio Euangelica ac præcipuè verba Thematis
explanantur.

THEMA. *Cùm autem venerit ille, arguet mundum de peccato, de iustitia, & de iudicio. Ioan. 16.*

Vo sunt, fratres charissimi, quæ in omnibus operibus suis captare præcipuè Dominus solet; nempe nominis sui gloriam, & vtilitatem atque salutem nostram: nec enim alterum ab altero diuelli vnquam patitur. Quòd si homines ita se gerant, vt salutem sibi oblatam respuant: hoc tamen semper assequitur, vt nominis sui gloria integra & illæsa permaneat, dum per illum non stat, quò minus homines salutem suam, si animum intendere voluissent, consequerentur. Hoc propositis exemplis aperiemus. Commeritis quidem erat mundus, quo tempore aquæ diluuij inundauerunt super terram, vt hoc naufragio interiret: sed antequam pœnam hanc sceleribus eius debitam Dominus inferret, octauum Noë iustitiæ præconem destinauit, qui imminentem Domini iram ipsa insoliti operis fabrica hominibus nunciaret: & centum & viginti annorum spatium

spatium agenda pœnitentiæ constituit, si qua fieri posset, vt homines ad meliorem mentem redirent. Quod vbi non successit, omnes ob flagitia sua debitas scelerû pœnas persoluerunt. Dei tamen gloria, hoc est, iustitia eius & misericordia in hoc opere claruerunt: iustitia, quod fontes quidê puniuit; misericordia verò, quod eos opportuno tempore periculi sui admonuit. Simili modo cùm Hierosolymorum ciuitas propter varia eius crimina ferro ac flammis vastanda esset, Hieremiam Prophetam ab ipsis materni vteri visceribus sanctificatum destinauit, qui multis antè annis, variis prædictionibus & figuris impendentis mali calamitatem, & iram Domini nunciaret, eo quod ciuitati & templo suo parere vellet: nec tamen his tantis monitis ac minis, vt salutis suæ prospicerent, ab illis potuit impetrare: donec tandem Chaldaei vastantibus, adultera ciuitas perfidiæ & rebellionis suæ pœnas dedit. Culpa igitur sua ciuitas interiit, Domini tamen gloria integra & illibata permansit: qui tam diu eorum scelera pertulit, quâne tam multis modis ad salutem indignos homines paterna pietate vocauit. Ad eundem modum cecitatem & prauitatem mundi miseratus, discipulos suos misit, qui vbique locorum, pœnitentiam & regnum calorum annuntiarent: quos tanquam agnos inter lupos ad hoc munus destinauit. Quibus tamè in mandatis dedit, vt cùm alicubi auditi aut recepti non essent, puluerem calceamentorû, in testimonium oblata & neglecta salutis, super rebelles proicerent. Quorsum hæc? Nimirum vt hac carimonia testatum esset, eos opportuno tempore à Deo per legatos suos salutis & vitæ suæ monita percepisse, & diuinæ seueritatis atque futuri iudicii admonitos fuisse, vt si oblata salutem repulissent, non Deo, sed sibi sceleris sui pœnam imputarent. Hoc est igitur quod in omnibus operibus suis Dominus præcipuè intendit: & hoc item quod in præsentis Euangelij lectione, ac præcipuè in verbis à me propositis agit, cùm ait: Spiritum sanctum arguere debere mundum de peccato, de iustitia, & de iudicio: hoc est, de peccato commissio, & de iustitia neglecta, ac de iudicio iam facto, quo videlicet mundi princeps è medio sublatu fuit. De his igitur ita Spiritus sanctus per os omnium Sanctorû arguet mundum, vt facile ostendat, nihil à diuina prouidentia, quod ad eorum salutem pertineret, fuisse prætermisum: ideoq; sceleratos & impios homines ipsos sibi perditionis suæ causam, nō Deum extitisse. Sed quoniam tria hæc valde ad explicandum necessaria sunt, cùm sint tamen maxime ad intelligendum necessaria; ideo ad solita beatissimæ Virginis suffragia confugiamus.

Matth. 10

Ave

Pridie e
rat vt pass
manus in
ta cum disc
Agnumen
pretiosissim
ruit, pedes
sua exemp
tes consol
fermonis p
minus & d
& de offic
dissert. A
Vado ad
die Hac fo
luit, quo v
rum discip
quamuis i
qui illum i
vno illo re
Quod ap
tur jam vo
bis: Expedi
nir ad vos
lous solat
tatem & r
ratione i
laxitæ m
paream
rem, mo
vobis è c
duxero v
vobis car
Cum ad
iudicio Q
paracletu
appellau
solu Spir
(qui om
consolan
sed illud
consolatu
facies, al

Pridie eius diei quem Dominus ac Saluator noster destinabat vt passionis suæ calicem hauriret. hoc est. eo ipso die quo in manus impiorum, duce apostata discipulo, tradendus erat, multa cum discipulis ad salutem nostram maximè necessaria egit. Agnum enim Paschalem iuxta legis ritum cum illis cœnauit, pretiosissimi quæ corporis & sanguinis sui Sacramentum instituit, pedes discipulorum in memorabile altissimæ humilitatis suæ exemplum lauit, dulcissimis verbis de abscessu suo mœnentes consolatus est, & ad futuros labores animauit. Huius autem sermonis pars quædam præsentis Euangelij lectio est, in quo Dominus & de preparatione ad Spiritum sanctum excipendum, & de officio quod per eos in mundo exercere debebat, apertè differit. Ait igitur:

Vado ad eum qui me misit, & nemo ex vobis interrogat me, Quò vadis? Hac forma loquendi mortem suam significare Dominus voluit, quo verbi huius acerbitatè leniret, minusque amantissimorum discipulorum pectora, illata mortis mentione, feriret. Sed quamuis hoc verbo mortis suæ horrorè texisset, discipuli tamè qui illum repensè diligebant, quique spes omnes & opes suas in vno illo repositas habebant, grauiter hoc verbo sauciati sunt. Quod apertè Dominus indicauit cum subdit: *Sed quia hæc locutus sum vobis, tristitia impleuit cor vestrum. Sed ego veritatem dico vobis: Expedit vobis, vt ego vadam: si enim non abiero, Paracletus non veniet ad vos. Si autem abiero, mittam eum ad vos.* Magnum certè doloris solatium, quòd ea ipsa res, quæ vos dolore afficit, ad felicitatem & profectum vestrum maximè conducat: vt faciliè hac ratione intelligatis, hanc meam perfectionem nõ mœroris, sed lætitiæ magis causam vobis allaturam. Proficiscor enim, vt appaream vultui Dei pro vobis, & Paracletum, hoc est, consolatorem, monitorem, magistrum. & sermonum meorū interpretem vobis è cælo demittam, qui suggerat vobis omnia quæcunque dixerò vobis. Cur igitur hunc meum abscessum lugeatis, qui vobis tantorum bonorum causa futurus est?

Cum autem venerit ille, arguet mundum de peccato, de iniustitia, & de iudicio. Quorsum hæc? Quoniã hoc in loco & sæpè alias, Spiritum paracletum Dominus (quod consolatorem præcipuè significat) appellauerat, ne quis nominis huius occasione deceptus, hoc solū Spiritus sancti munus esse arbitraretur, addidit etiam illū (qui omnium est artifex, & omnem habet scientiam) non modò consolandi, sed etiam arguendi & obiurgandi munus exercere: sed illud tamen ad pios, hoc ad improbos pertinere: pios enim consolatur, arguit verò improbos. Cum autem ex improbis alij fideles, alij infideles sint, utrosque sanè arguet: infideles quidem de infi-

de infidelitatis peccato, fideles autem de iustitia atque iudicio: quæ protinus à nobis explicanda sunt.

Nunc, quomodo infideles de infidelitatis crimine arguat, videamus. Quævis enim omnia infidelium peccata coarguat, præcipuè tamen infidelitatis peccatū, quod aliorum omnium seminarium est, per Apostolos, Apostolorumq; successores arguere dicitur, dum clarissimarū virtutum, signorum, & donorum suorum operibus (quibus Catholica fides confirmatur) inexcusabilem incredulorum perfidiam ostendit. Catholica enim fides (vt

Hebr. 2. Apostolus ait) ab iis qui audierunt, in nos confirmata est: contestante Deo signis, & portentis, & virtutibus, & variis Spiritus sancti distributionibus, secundum suam voluntatem.

Fidem igitur primum Spiritus sanctus maximè illustravit, quando tanta celestium donorum atque virtutum affluentia in Apostolica pectora effusus est, vt homines abiecti & illiterati admirabilem illā scientiā, eloquentiā, & linguarū omnium peritiā, & fidei constantiam subito fuerint consecuti. His enim tam magnificis donis instructi, totū orbē peragrantes, miranda opera, & omnem humanā virtutem excedentia patrauerūt. Falsas enim deorum religiones exterminarunt, aras eorum & templa euerterunt, auitamq; & ab ipsa penè origine mundi natam superstitionem demoliti sunt, hominesque vitiorum atque voluptatum omnium seruituti addictos, ad verā pietatis & iustitiæ cultum ita reuocarunt, vt, seculi honoribus, diuitiis, & voluptatibus corporis abdicatis, setotos celestium rerum studio & contemplationi addixerint, & pro hac fide ac pietate mille mortis genera alacri & constanti animo subire non recusarint.

Hinc etiam factum est, vt totus mundus choris Virginum, Martyrum, & Confessorum compleretur, & ipsa etiam deserta psallentium Monachorum cœtib; celestē in terris vitā meditantium, frequentarentur. Denique in cubilibus, in quibus prius dracones habitabant, exortus est viror calamī & iunci: quando videlicet gentilitas, quæ instar deserti omni virtutum cultura destituta erat, germinare cœpit, & florere quasi lilium. Per hos igitur paucos piscatores, litterarum rudes, principes populorum congregati sunt cum Deo Abraham: & ex durissimis lapidibus noui surrexerunt Abraham filij, petraque conuerse sunt in stagna aquarū, & rupes in fontes aquarū; hoc est, corda saxis duriora, pietate & pœnitētia veteris vitæ in lachrymarum fontes soluta sunt: ac denique tota mundi facies nouæ religionis nitore instaurata est; & Deus Israël, qui in angulo Indæ solum notus erat, Deus omnis terræ vocatus erat. Cum igitur hæc omnia Spiritu sancto cooperante fierēt (quæ quidem veritatem & fidem Christi mirificè confirmabant) quis, quæso, per-

fidia

fidia locus
ratio, quæ
ita cedere
pletis, in
merito pra
miranda ra
homines, a
indicat eū

Nunc
guar & iust
advertem
voster adu
merari, qu
ingredien
effeclurus
in directā
Dei viam
næ legis p
alterum, l
contentio
satis graue
nabat, lon
nos ab eo
mi essent
coherent.
Saluator n
fecit iudic
potentiam
hoc igitur
tiu, expli

De iud
Quia prin
pam huius
non quide
prestatat
hanc prin
pariterque
principib;
coli & ad
ai Rex, h
potentissi
viribus su
via reuoca

Isaïæ 46
Matth. 1.
Psalm. 113.

fidia locus esse poterat? Quæ tanta hominum cæcitas & obduracyo, quæ non tam magnis diuinæ veritatis argumentis conuicta cederet? Merito ergo his omnibus Spiritu cooperante impletis, infidelium perfidia coarguitur, dum nihil habet quod merito prætexere possit, & quo se valeat excusare. Hac igitur miranda ratione Spiritus sanctus mundum, hoc est, infideles homines, arguet de infidelitatis peccato: quod apertè Saluator indicat cum subdit, *Quia non crediderunt in me.*

II.

Nunc videamus quomodo fideles improbos de iudicio arguat & iustitia. Ad huius autem loci explicationem, illud primò aduertendū est: nempe inter clarissima beneficia, quæ Saluator noster aduentu suo mundo collaturus erat, illud præcipuè numerari, quòd iter in cælum, quod asperum antea & difficile ad ingrediendum erat, ipse opera & virtute sua planissimum esset effecturus. Hoc enim illa Esaia verba pollicentur: Erunt praua Hsaie 40. in directa, & aspera in vias planas. Hanc autem mandatorum Dei viam duo potissimum difficilem reddebant: alterum, diuinæ legis pondus, quod grauissimū erat (vt suo loco referemus) alterum, hostis nostri potentia & immanitas, qui nos summa contentione à diuinæ legis cultu auocabat. Atque ita quod per se satis graue & laboriosum erat, suoq. pondere à se homines alienabat, longè grauius dæmonis astu & potètia efficiebatur, qui nos ab eo studio reuocabat. Quo factum est, vt quàm paucissimi essent qui eo tempore iustitiam & pietatem sincera mente cohererent. Hæc igitur duo maxima itineris huius impedimenta Saluator noster perfectissimè sustulit; qui (vt Hieremias ait) Hier. 29. fecit iudicium & iustitiam in terra: quorum altero hostis nostri potentiam fregit, altero legis onus grauissimum leuigauit. De hoc igitur iudicio prius, deinde de iustitia (quæ paulo à nobis latius explicanda est) differemus.

De iudicio ergo primū Spiritus sanctus mundum arguet, *Quia princeps, inquit, huius mundi iam iudicatus est.* Scitis principem huius mundi diabolum appellari. Est autem princeps, non quidem iure, sed tyrannide, hoc est, non legitimi dominij potestate, sed praua se illi subijcientium voluntate. Scitis etiam hunc principem ante Christi aduentum in vniuerso mundo (præterquam in exiguo Iudææ angulo) à cunctis Regibus & principibus, atque adeò ab vniuerso penè mortalium genere coli & adorari. Hic ergo impius Babyloniarum, id est, huius mundi Rex, hic magnus Leuiathan, & ceteri magni huius maris, hic potentissimus draco genus hominū fraudibus suis decipiebat, viribus subigebat, armis atq. ministris suis à veritatis & salutis via reuocans, in regnum suum, hoc est, ad inferos pertrahebat.

Arma

- Genes. 3. Arma verò eius erant, primum quidem intra nos caro veneno peccati infecta, & sibilò seipèris afflata, quæ nos semper ad peccatum allicit, ad quod prona est ab adolescentia sua. Sicut enim is olim mulieris operâ ad supplantandum virû vsus est: ita modo carnis nostræ in similitudine ad spiritû illaqueandum abutitur. Extra nos verò præcipua eius arma erant idololatria, & idololatriæ comites, hoc est, vitia vniuersa: quandoquidem (vt in libro Sap. 14. Sapientia scriptum est) infandorû idolorum cultura, malorum omnium causâ est, & principiû, & finis. Arma quoq. eius erant Reges omnes ac Principes terræ, qui omnibus tormentorû atque suppliciorû machinis idololatriæ pestis, hoc est, sui principis honorem tuebantur. Hæc enim sunt illa draconis capita Apoc. 17. septem, & cornua decem, quæ Ioannes in Apocalypsi vidit, quibus videlicet draco ille magnus, & sanctorum Martyrum sanguine rufus, regnum suum per mundi principes tuebatur. Ad hoc igitur vnigenitus Dei filius in mundû venit, vt ab hac tam dira tyrannide mundum liberaret, & mundi principem extra mundum profligaret: quod planè per crucem & mortem suam effecit: sicut ipse ante passionem suam futurum prænuñciauit his verbis: Nunc iudicium est mundi, nunc princeps mundi huius eicietur foras. Et ego si exaltatus fuero à terra (hoc est, in crucem sublatus) omnia traham ad meipsum, hoc est, tyranno extra mundi regnum detruso, legitimus mundi Dominus sedè eius occupabit. Per mortem igitur suam destruxit eû qui mortis habebat imperiû: atq. ita liberauit eos qui metu mortis per totam vitam obnoxij fuerat seruituti. Hoc autem ita futurum esse multis antè seculis Esaias prænuñciarat his verbis: In illo die visitabit Dominus in gladio suo duro, & grandi, & forti, super Leuiathan serpentem vestem, & super Leuiathan serpentem tortuosum, & occidet cetû qui in mari est. Vestem autem appellat, quasi oblongum, vt latissimum eius imperium, quod ad fines vsque mûdi porrigebatur, significaret: tortuosum verò, propter varias, quibus vitur, nocedi artes. Hunc ergo tam potentem aduersariû, qui in hoc mari magno omnia vastabat, pollicetur se Dominus fortissimo gladio suo, hoc est, vi & potentia Spiritus sui, è medio sublaturum & occisurum.
- Lucæ 11. Eundem verò in Euangelio fortem armatum appellat, contra quem superueniens longè fortior Dominus Iesus, illum à statione propria deturbauit, regno pepulit, spolia eius cepit, arma, quibus confidebat, abstulit, atque de eo magnificum moriens triumphum duxit. Per mortem enim suam præcipua eius arma fregit ac debilitauit: quando verus homo noster, quo ille aduersus nos utebatur, simul crucifixus est, vt destrueretur corpus peccati, vt vitrà non seruimus peccato. Hæc enim ratione per

per virtute
promeruit,
tens regnu
Antonio
fessus est.
ctantur &
ritò hoc fa
dæmon, Ip
ad nihilum
Christus. I
cistis in E
mones pel
dus in sim
tentiam Q
lum potes

Quam
illis quæ a
testatam
micitias p
semen illi
neo eius.
mulierem
pentis ma
potentiar
esse, quan
eius, hoc
quidem n
omnes ei
mentib
superest
bus & ei
dicalas
moliri p

Cum
licet prin
argueret
stationem
Christi
causam
qui suo
ignauia

Hæc
die Arg
T

per virtutem sancti Spiritus, & gratiam quam nobis moriendo promeruit, carnis potentiam superauit, & diaboli latissime patens regnum euerit. Quod quidem ipse dæmon sancto viro Antonio (quemadmodum in vita eius refert Athanasius) confessus est. dæmoni enim ad Antonium dicenti: Cur me insectantur & persequuntur monachi: sanctus Pater respondit: Merito hoc faciunt, quoniam tuis tentationibus insectantur. Cui dæmon, Ipsi, inquit, suis se cupiditatibus impugnant: ego enim ad nihilum sum redactus, quia iam in cunctis partibus regnat Christus. In cuius rei argumentum Iustinus martyr ait, Exorcistis in Ecclesia commissum esse, ut ab obsessis corporibus dæmones pellerent. Exorcistarum autem ordo inter Ecclesiæ gradus infimusest: ut hac ratione appareat, ad eò hostis antiqui potentiam Christi virtute fractam, ut pueris in Ecclesia supra illum potestas concessa sit.

Quam eius imbecillitatem Procopius & Eucherius verbis illis quæ aduersus serpentem Dominus initio mundi protulit, testatam esse volunt. Sic enim ad serpentem Dominus ait: *Initio mundi* Genes. 3. micitias ponam inter te & mulierem, & inter semen tuum & semen illius: ipsa conteret caput tuum, & tu insidiaberis calcaneo eius. Quia enim dæmon serpentis imaginem induerat, ut mulierem & mulieris posteros euerteret, ideò sub imagine serpentis maledictio in illum coniecta est, qua prædicitur, illius potentiam atque triumphum, quo victor exultabat, evertendā esse, quando ex muliere semen esset egressurum, quod caput eius, hoc est, tyrannidem ac potentiam eius contereret. Quod quidem mulieris semen non modò Christus Dominus est, sed omnes etiam in quibus Spiritus eius cōmoratur, & in quorum mentibus hoc cæleste semen manet. Dæmoni ergo nihil iam superest, nisi ut humi repens, vestigiis nostris, hoc est, affectibus & cupiditatibus insidietur, ut per eas nobis laqueos & tendiculas paret, nec aliud humi iam deiectus atque prostratus moliri possit. Rectè ergo Dominus ait:

Cum Spiritus sanctus venerit, arguet mundū de iudicio, quia videlicet princeps huius mundi iam indicatus, atq. damnatus est: hoc est, arguet eos qui dæmonis potentiam in improbitatis suæ excusationem afferunt, quando iam eius vis atque potestas, crucis Christi baculo contrita est. Sibi ergo iam homo perditionis suæ causam imputet, se accuset, in se prauitatis suæ culpam referat, qui suo se vitio illi subiicit. Non enim illum fortitudo sua, sed ignauia nostra potentem facit.

III.

Hac igitur ratione Spiritus sanctus mundum arguet de iudicio. Arguet etiam de iustitia. Quid hic iustitiæ nomine intelli-

gimus? Certè cum iustitiæ nomē latius pateat, hoc in loco eam iustitiā intelligimus, quam Christus Dominus attulit in mundum, quæ iustitia fidei, siue Evangelij, nuncupatur; de qua in Daniele scriptū est: Septuaginta hebdomades abbreviata sunt super populum tuum, & super urbem tuam, vt consummetur prauaricatio, & finem accipiat peccatum, & deleatur iniquitas, & adducatur iustitia sempiterna. Videris ergo hīc nouam aliam à iustitia legis promitti iustitiā? Iustitia enim legis iam dudum adducta erat in mundū, quando videlicet lex lata fuit: noua verò supererat iustitia per Christum adducenda. De qua etiam Psalmista cecinit: Notū fecit Dominus salutare suum, in conspectu gentium reuelauit iustitiā suam. Vt autē huius nouæ iustitiæ, quæ in Evangelio continetur, dignitatem intelligatis, libet eam cum antiqua lege (quæ ad iustitiā quoq. homines erudiebat) cōparare: vt vtriusq. rei collatione facta, & quid Christo Domino iustitiæ huius auctori debeamus, & quanto nostra, qui sub Euāgelij gratia degimus, quā illorum, qui sub lege vivebāt, felicior conditio sit, intelligere valeamus. Ad hoc igitur sciendū est, Deum, cuius est res omnes paulatim ab imperfectiori statu ad perfectiorē deducere, ante aduentū Christi iudi adhuc mundo nondū perfectam legem pro illius temporis ratione tulisse, operā tamen & aduentu Christi perficiendam.

Tria autem potissimū erant, quæ tunc homines sub ea lege constituti, aduersus illam causari poterant. Primum quidē præceptorū multitudinem, quæ in lege plurima & ea quidem grauissima, & seuerissimis pœnis præscripta erant. In cuius rei typum scriptum est, manus Moyſi graues fuisse: quia videlicet tale erat legis iugum, quod ipse per legem populo imposuerat: ideoque Petrus Apostolus præcepta omnia legis nimium pertinaciter tueri volentibus, Cur, ait, tentatis ponere super ceruices fratrum iugum quod neque nos neque patres nostri portare potuimus? Adde etiam, quod in hac tam numerosa serie præceptorum ne vnum quidem erat, quod ex sese, hoc est, ex opere operato (vt loquuntur) gratiam conferret. Ideoque Apostolus præcepta illa vocat egena atque vacua elementa: quia Spiritum & gratiā nec in se cōtinebant, nec obtemperantibus dabant; nisi quam illi ex charitatis affectu mererentur. Tertiō denique lex illa cultoribus suis bona terræ pollicebatur: quoniam aditus in cælum eo tempore sanctis etiam hominibus præclusus erat, suo tempore referendus.

Hæc ergo tria multum hominēs à diuinarum legum obseruatione deterrebant. Si enim onus ipsum legis adeo graue & multiplex erat; si vires hominis, gratia deficiente, imbecilles & infirmæ; si præmium ipsum, quod acere hominēs ad laborem

solet,

solet, tam d
pore diuina
per Christu
vt ab hoc p
ad laborem
Euangelio
enim prior
gatoro igni
gratia de L
eius cum e
enim quid
in prompt
ces parata
sti aduent
rui atque
hens, diet
do enim le
circumcisi
dilectione

Que re
citauit: qu
abbrevia
diuinæ le
est, in cau
iustitia: d
suos libe

Terti
cepta Eu
plena &
quæ &
tibus cō
tiæ nun
nes ab e
Potissim
tio, quæ
requiras
cam, nū
est, men
næ natu
stirurū,
lectum
(quod s
mam vo
bis Dor

cin loco eazū
ulit in mūo-
ur; de qua in
preuiaz sunt
onsummetur
curiniquitas,
nouam aliam
egis iam du-
lara fuit: no-
la. De qua
tare suum, in
tē huius no-
im intelliga-
quos, homi-
facta; & quid
& quanto
rum, qui sub
nus. Ad hoc
atim ab im-
entū Christi
ius temporis
ficiendam.
sub ea lege
quidē prae-
quidem gra-
cuius rei ty-
uia uidelicet
imposuerat:
imium per-
super cerui-
ostri porta-
sa serie pre-
est, ex opere
e Apostolus
ia Spiritum
bus dabant;
tū denique
nam aditus
clusus erat,
puti obser-
tō graue &
imbecilles &
ad laborem
solet;

solet, tam diu differebatur: quid mirum, si tam pauci eo tem-
pore diuinæ legis cultores essent? At hæc omnia in Euangelio
per Christum Dominū mirabili ratione cōmutata sunt. Nam
vt ab hoc postremo incipiam, ipsum præmium, quod præcipue
ad laborem incitat, & maximum, & profinus retribuendum in
Euangelio proponitur, nempe cælestis regni beatitudo. Animæ
enim piorum corporis contubernio solutæ (nisi quid subest pur-
gatorio igne abstergendum) statim euolant in cælum. Cuius rei
gratia de Domini Saluatoris aduentu scriptū est: Ecce merces
eius cum eo, & opus illius, id est, operis merces coram illo. Non
enim quinque millium annorum spatio exspectandum est, sed
in promptu & ad manum cælestis hæc bonorum operum mer-
ces parata est. Præterea omnis illa legaliū præceptorum, Chri-
sti aduentum adumbrantium, multitudo per mortem eius mor-
tua atque sublata est, & in vno dilectionis præcepto compre-
hensa, dicente Apostolo; Qui diligit, legem impleuit. Plenitu-
do enim legis est dilectio. Et rursum; In Christo Iesu neque
circumcisio aliquid valet, neque præputium, sed fides, quæ per
dilectionem operatur.

Isaia 40.

Rom. 13.

Galat. 5.

Quæ res vehemēter hominēs ad diuinę legis custodiam in-
citant: quemadmodum Esaia testatur, cum ait: Consummatio
abbreviata inundabit iustitiam. Hoc est, consummatio totius
diuinæ legis, quæ ad vnum dilectionis præceptum reuocanda
est, in causa erit, vt per totum mundum longē lateque regnet
iustitia: dum faciliē homines, leuigato iam legis onere, hutheros
suos libenter illi subiiciunt.

Isaia 19.

Tertio denique (quod verē summum & maximum est) præ-
cepta Euangelij non sunt vacua & egena elementa, sed gratiæ
plena & fecunda (qualia sunt ea quæ de Sacramentis data sunt)
quæ & continent & causant gratiam, eamque dignē suscipien-
tibus conferunt: cuius rei gratia, Christi Euangelium, lex gra-
tiæ nuncupatur: quoniam (vt præclare D. Thomas ait) res om-
nes ab eo præcipue nominantur, quod in eis potissimum est.
Potissimum autē nouæ legis est, diuini Spiritus & gratiæ colla-
tio, quæ per eius Sacramenta datur. Iam verò si, quid gratia sit,
requiras, quid vē in piorū mentibus operetur, certē, vt multa di-
cam, nūquam eius virtutē exhauriam. Præcipuū autē eius opus
est, mentē hominis Deo gratam, & amabilem, atque adeo diui-
næ naturæ cōsortem efficere. Quod verò ad præsens attinet in-
stitutū, duo eius singularia officia numerantur: alterum, intel-
lectum circa ea quæ ad salutem pertinent illuminare; alterum
(quod sanē mirabilis est) ad id agendum languentem & infir-
mam voluntatē impellere. Quod quidē D. Augustinus de ver-
bis Domini sic exponit: Gratia sola hominēs liberatur a malo,

D. Thom.
1. 2.

August.

sine qua nullum prorsus siue cogitando, siue volendo, siue agendo faciunt bonū: vt nō solum monstrante ipsa, quid faciendum sit, sciant: verū etiam præstante ipsa, faciant cum dilectione

Hier. 32. quod sciunt. Idem etiam non minus apertè per Hieremiā Dominus pollicetur his verbis: Ecce dies venient, dicit Dominus, & feriam domui Iuda pactum nouum, non secundum pactum quod pepigi cum patribus eorum, &c. sed dabo leges meas in mentibus eorum, & in cordibus eorum scribam eas. Itaque pa-

Exod. 32. ctum illud prius scriptū fuit in tabulis lapideis, hoc verò in ipsis fidelium cordibus exaratum & impressum fuit. Animaduertens enim diuina Sapientia (cuius perfecta sunt opera) non satis ad salutem hominum fuisse, iter in calum velut digito indicasse, cum legem illis digito suo descripsisset, quoniam infirma & ægra natura per hoc iter ingredi detrectabat: ideò addidit nouam legem, quæ non solum docet ignorantem, sed etiam sanat roboratque languentem; & quæ non modò intellectum erudiat, vt, quid factū opus sit, sciat; sed etiam voluntatem moueat, vt, quod rectè intellexit, efficiat.

Videtis ergo fratres, quàm multis modis Christus diuinæ legis onus leuauerit, quando & multitudinem mandatorū minuit; & præmium laborantium auxit: & quod maius erat, vires etiam per gratiam ad laborem contulit, dum naturam per eam sanauit. Hęc est ergo iustitia, quam per mortem suam Christus attulit in mundum, quæ, quidquid in veteri lege desiderabatur, cumulatissimè præstitit: vt iam nihil prorsus habeat ignauus homo quo inertiam suam tueri possit.

III.

Quæ cum ita sint, meritò Spiritus sanctus mundum arguet non solum de iudicio, sed etiā de iustitia ab improbis hominibus neglecta, quā Christus attulit in mundū, quamq. ipsi facile consequi potuissent. *Quia ego, inquit, ad Patrē vado, & iam nō videbitis me.* Ad Patrem ire, est ad mortem ire; cuius merito noua hæc iustitia in mundum importanda erat: hoc enim verbo solent Euāgelistæ mortē Christi designare. Arguet ergo Spiritus sanctus mundum de iustitia: quam ego iam iam per mortem meam in mundum allaturus sum. Hac enim morte & lex abolenda, & ianua cælestis regni exilibus aperienda, & gratia hominibus conferenda, & princeps etiam huius mundi foras eiciendus est: quibus impletis, quid habet improbi quod arguenti Deo respondere, quidve amplius expectare queant? *Ego enim ad Patrē vado, & iam non videbitis me.* Quod perinde est ac si diceret: Antequam à Patre in hunc mundum missus essem, spes omnis salutis in aduētū meo constituta erat. Hunc Iudæi, hunc etiam Samaritæ expectabant: vnde ne femina quidem illa

Samari-

Samaritan
fias venien
ciabit nob
annuncian
omnia salu
sunt. nihil
redemptio
iam non v
ta, mundu
luce excita
re, quidve
tendere in
Venien
exigentia
vitæ nostr
enim tam
tur causam
Ariam in
baris ege
imponere
proponu
conferan
ceps huius
mestici &
notter si
de villita
sola tibi
cælorum
niquē si
iam tibi
Dic ergo
quid bla
si expia
quod fac
sanguin
diuina g
uius, qu
ne in se
piē & re
nissimu
iudici re
ignauia
Apostol
ter pōle

Samaritana hac spe destituta erat, cum diceret: Scio quia Messias veniet, qui dicitur Christus: cum ergo venerit ille, annuntiabit nobis omnia. A me igitur omnia ad salutem necessaria & annuncianda & præstanda erant. Iam igitur Messias venit, iam omnia salutis augmenta atque promissa hominibus exhibita sunt: nihilque aliud superest expectandum. Ego enim, salutis & redemptionis opere in cruce consummato, ad Patrem vado. & iam non videbitis me. Si ergo hac tanta salute in mundum allata, mundus adhuc lethali somno depressus, nondum hac noua luce excitatur: quod aliud malorum suorum remedium expectare, quidve in misericordiae atque impietatis suae excusationem obtendere iuste poterit?

Veniet igitur, veniet illa dies, in qua huius tantæ vecordiae exigenti iudici rationem homo redditurus sit. Idem autem erit vitae nostrae iudex, qui fuit salutis ac libertatis vindex. Qui enim tantum dedit, scit quantum reposcere debeat. Quid tunc igitur causaris, miser homo, poteris? Num Moisaicae legis pondus? At iam in leue onus & iugum suauiter commutatum est. Querebaris egena & vacua esse elementa quibus seruiebas, quæ onus imponebant, & gratiam minimè conferebant? At ea nunc tibi proponuntur, quæ ita onerent, ut subleuent, & gratiam laboranti conferant. Formidabas daemonis astus & potentiam? At princeps huius mundi iam indicatus est. Sed carnis tuæ, hoc est, domesticæ & familiaris hostis vim pertimescebas? At verus homo noster simul cum Christo crucifixus fuit. Si adhuc quereris de vilitate præmij, quod parum acuat animos ad laborem, dum sola tibi terra bona in lege promittebatur: ecce iam regnum caelorum tibi non solum promittitur, sed etiam exhibetur. Denique si præceptorum Moisaicae legis multitudinem causabaris, iam tibi omnia in vnius dilectionis compendium redacta sunt. Dic ergo mihi, si aliquid præcipi hominibus à Deo iustum erat, quid blandius ac suauius quam amor præcipi potuit. Rursumque, si expiandis sceleribus remedium aliquod instituendum erat, quod facilius & expeditius, quam sine vlla pecorum strage atque sanguine eorundem detestatio atque confessio? Iam verò ad diuinæ gratiae auxilium consequendum quid facilius aut suauius, quam sacram Eucharistiam, hoc est, Angelorum panem, omne in se habentem delectamentum, omnemque saporis suauitatem, pie & religiosè percipere? Nihil in his non blandissimum & lenissimum vides. Quid igitur homo habes, quod pro te querenti iudici respondeas? Certè, qui omnia contulit, nihil nobis, quo ignauiam nostram tueri possemus, reliquit. Quod intelligens Apostolus, magna voce clamat? Propterea abundantius oportet obseruare nos ea, quæ audimus, ne forte percessuamus. Si

enim qui per Angelos dictus est sermo, factus est firmus, & omnis prauaricatio & inobedientia iustam accipit mercedis retributionem: quomodo nos effugiemus, si tantam neglexerimus salutem? Quasi dicat: Si illi qui tam intolerabili iugo legis premebantur, & Sacramentorū nostrorū virtute ac robore destituebantur, grauissimas neglectæ legis pœnas dabant: quæ pœna manebit eos qui sublato iam iugo, & collata gratia, leuissimum Christi onus à se excutiūt? Si illi qui vix aliud salutis adiumentum, quàm legem lapideis tabulis incisam habebant, sic plecebantur: quid, quæso, nos qui tot Sacramentis, tot beneficiis, tot exemplis, tot mysteriis, tot salutaris doctrinæ monitis, tanta denique cœlestium donorum & gratiarum abundantia, ad salutem iuuamur, expectare possimus, si adhuc in pietate & officio delinquimus? Iterumq; idem in eadem Epistola eandem penè sententiam repetit his verbis: Irritam quis faciens legem

Hebr. 10. Moyse, sine vlla miseratione duobus vel tribus testibus moritur: quāto magis putatis deteriora mereri supplicia, qui Filium Dei conculcauerit, & sanguinem Testamēti pollutum duxerit, in quo sanctificatus est, & Spiritui gratiæ contumeliā fecerit?

Rom. 12. Scimus enim qui dixit, Mihi vindictam, & ego retribuā. Qualis ergo illa vindicta erit? hoc est, qua sententia ferendi sunt qui oblatam salutem tam caro emptam pretio, nempe sanguine Testamenti, hoc est, vnigeniti Filij Dei morte & sanguine partam, nefarie & impiè contempserunt?

Finem ergo iungamus principio, fratres. Audistis quid discipulis ad euangelizandum missis Dominus præceperit: nempe vt cū alicubi recepti vel auditi non essent, puluerem calceamentorum in testimonium oblata & neglectæ salutis super eū locum iniicerent. Nunc audite, quæ illos pœna maneat, qui hanc veritatem & salutem repudiarunt. Dico vobis, inquit, quia Sodomis remissus erit in die iudicij, quāni ciuitati illi. O tremenda vox! o sententia maximè formidanda! Quid agimus, fratres? Quid cogitamus? quæ nos fiducia in hoc tāto salutis discrimine consolatur? Si illi semel oblatam salutem respuentes, Sodomitis ciuibus deteriores sunt, acerbioribusque suppliciis apud inferos puniendi: quid eos timere par est, quibus tot annos tot concionatorum & Ecclesiæ vocibus lux eadem, eademque salus & gratia annunciata & oblata est? Aduersus illos puluis supra eos iniectus in iudicio clamabit: aduersum nos autem templi huius parietes atque saxa tot concionantium clamoribus penè disrupa, impietati & fœcundiæ nostræ testimonium ferent. Quod si Moyses cælum & terram aduersus Iudeorum inobedientiam & rebellionem testes citat, qui tot diuinis legibus & beneficiis acceptis nihil profecerant; an non

Christus

Christus D
promissa, to
tot plagas,
sanguinem
cita bit? Ne
admissis rat
de peccatis
luris ad ium
toties audi
adeo miru
tem pariat
quod tot
(quibus fa
uinis præc
sam nostram
opportune
cipiamus,
ramur. Si
præcepit,
prandium
nia parata
labores, se
letamq; c
gitis? Quo
vobis ad f
diuinis be
sue in m
ro & silen
hanc infir
Dominic
ab omni
studio ne
petentib
simul &
lari ratio

Christus Dominus tot frustrâ conciones auditas, tot cœlestia promissa, tot salutis adiumenta exhibita, tot præstita beneficia, tot plagas, vt respiscamus, immissas, (quodque his maius est) sanguinem suum in cruce pro nobis effusum, contra nos testes citabit? Nemo igitur se, fratres, seducat: nemo de sceleribus admissis rationem sibi solum reddendam esse putet. Non enim de peccatis solum quæ admisisimus, sed de beneficiis etiam & salutis adiumentis quæ percepimus, & salutaribus monitis quæ toties audiimus, exactissima ratio exigenda erit. Non enim adeo mirum est, si in iniquitatibus conceptus homo iniquitatem pariat: sed illud tamen maximè mirabile & indignum est, quod tot salutis nostræ medicamentis & remediis adhibitis (quibus facilè pietatem colere, & officium tueri possemus) diuinis præceptis obsequi noluerimus. Hoc est enim quod causam nostram in supremo illo examine maximè premet. Ideoque opportunè nos Paulus admonet, ne in vacuum gratiam Dei recipiamus, ne frustrâ postmodum de ea neglecta serò conqueramur. Simili quoque nos Dominus argumento ad se vocari præcepit, cum Euangelij ministris ait: Dicite inuitatis, Ecce prandium meum paravi, tauri mei & altitia occisa sunt, & omnia parata, venite ad nuptias. Non vos ad crucem, non ad labores, sed ad nuptias, hoc est, ad cœlestes epulas, ad festum lætumque conuiuium voco. Cur ergo subterfugitis? quare negligitis? Quod si à me, quid hic factio opus sit, quæritis, facilem vobis ad salutem viam ostendam: nempe, vt hæc ipsa quæ de diuinis beneficiis, de morte Christi, deque ratione reddenda, siue in morte vestra, siue in extremo iudicio, diximus, in secreto & silentio cordis vestri velut animalia munda ruminetis; & hanc insuper noui Testamenti gratiam assiduis clamoribus à Domino postuletis, qua & sanctissimas eius leges obseruare, & ab omni lethali crimine abstinere possitis. Hac enim cura & studio non dubium quin, summus ille misericordiæ parens vobis petentibus tribuat, pulsantibus aperiat, & quærentibus gratiam simul & sempiternæ gloriæ hæreditatem, in noua lege singulari ratione promissam, clementer impartiat.

1. Cor. 6

Mat. 22

IN EADEM DOMINICA QVARTA
POST PASCHA, CONCIO SECVNDA:
in qua post Euangelicæ lectionis explanatio-
nem verba Thematis explanantur.

THEMA. Si non abiero, Paracletus non veniet ad vos; si
autem abiero, mittam eum ad vos. Ioan. 16.

INTER præclara sanctarum litterarum officia
(quibus cælestis philosophiæ doctrina contine-
tur) præcipuum munus esse, merentia corda in
spem erigere & cõsolari, Apostolus testatur, cum
ait: Omnia quæ scripta sunt, ad nostram doctri-
nam scripta sunt; vt per patientiam, & consolationem scriptu-
rarum, spem habeamus. Hanc autem in dicendo facultatẽ san-
ctus ille Propheta affectum se esse gloriabatur, cum diceret:
Dominus dedit mihi linguam eruditam, vt sciam sustentare
eum, qui lassus est, verbo. Habebat & ille de quo scriptum est,
Nutantes cõfirmaverunt sermones tui, & genua debilia robo-
rasti. Nemo tamẽ officium hoc cumulatiùs præstitit, quàm Do-
minus Iesus, qui ad hoc munus exequendũ se à Patre missum
esse testatur, vt videlicet consolaretur omnes lugentes; & pone-
ret fortitudinem lugentibus Sion, & daret eis coronam pro ci-
nere, oleum gaudij pro luctu, pallium laudis pro spiritu mœro-
ris. Omnia siquidẽ dicta, facta, vita & mors, ac omnia denique
gesta Domini Saluatoris, pauperes, afflictos, variisq; calami-
tibus pressos, partim dictis, partim clarissimis laborum atq;
dolorum suorum exemplis miro modo cõsolantur. Quis enim
illum in cruce pendentem, plagis lividum, morte pallidum,
toto corpore faucium, & riuus vndique sanguinis exundantem,
piis oculis contemplatus est, qui non maximum inde dolorum
suorum leuamen hauserit? Hoc igitur munus in præsentis
Euangelij lectione exequitur, dum mœstissima discipulorum
pectora ob dilectissimi Magistri abscessum multis rationibus
consolatur. Qua in re miranda Christi Domini charitas elu-
cet, qui eo ipso die, quo in manus hostium discipulis fugienti-
bus tradendus, excarnificandus, & mille modis cruciandus
erat, sui quodammodo oblitus (qui hoc magis solatio, quàm il-
li, dignuserat) de discipulorum mœstitia sollicitus, eam multis
modis lenire curauit. In quo sanẽ apparet, veram & germanam
charitatem magis alienis incommodis quàm suis angere & soli-
citari. Inter hæc verò solatia, Spiritus paracleti promissio præ-
cipuum

Rom. 15.

Isaia 50.

Iob 4.

Isaia 61.

DOMIN
cipuum atq;
quibus salu
lectione luc
vos sermon
interuentu,

TANT
abscessum
hil cogitare
dolore cruc
poterant, q
disciplinam
nia se perdi
in præsent
qui me misit
hec locutus
vehement
care voluit
rum tuorum
vestrum he
ut ego quada
tem abiero,

Quonia
mysteria la
lencio præ
Quod quic
bunt: quon
salutare, a
explicare
cipuẽ fun
aliàs redd
ximẽ à vi
suauem ei
appareant
rebus omi
chrior, lau
dabile est.
improbi,
(cuius hui
& amore)
retur, Spi
re munus
cõsolari, q

cupuum atque maximum fuit: de cuius virtutibus & officiis, quibus salutem nostram operatur, in sacra præsentis Euangelij lectione luculenter differit. De his igitur nos quoq. hodie apud vos sermonem habituri, cælestem opem, sacratissimæ virginis interuentu, communibus votis suppliciter imploremus.

A V E M A R I A.

T A N T O discipuli mærore propter dilectissimi Magistri abscessum affecti erant, vt nihil aliud quærere, nihil loqui, nihil cogitare possent, nisi hoc solum, quod eos vehementissimo dolore cruciabat. Quod enim consilium, quod vitæ genus sequi poterant, qui omnia propter dulcissimi Magistri cõtubernium disciplinamq. reliquerant, cum eo discedente bona simul omnia se perdidisse arbitrantur? Hac ergo de causa eos Dominus in præsentis lectione his verbis incipit consolari: *Vado ad eum qui me misit, & nemo ex vobis interrogat me, Quò vadis? Sed quia hæc locutus sum vobis, tristitia impleuit cor vestrum. Implendi verbo vehementem animi tristitiam atque consternationem significare voluit. Quo ergo solatio, Domine, charissimorum filiorum tuorum pectora consolaris? Magno certè: quò videlicet vestrum hoc meo discessu negotium agatur: Expedi enim vobis, vt ego vadam: si enim non abiero, Paracletus non veniet ad vos. Si autem abiero, mittam eum ad vos.*

Quoniam autem in singulis sanctarum litterarum verbis mysteria latent, non possumus hoc in loco Paracleti nomen silentio præterire. Paracletus autem consolatorem significat. Quod quidem nomen Spiritui sancto Christus Dominus tribuit: quoniam inter alia eius officia hoc maximè hominibus salutare, amabile, & iucundum est. Erit autem operæ pretium explicare cur hic diuinus Spiritus hoc consolandi officio præcipuè fungatur. Huius autem rei causam (si meministis) sæpè alias reddidimus. Constat enim, seculi homines ob hoc vel maxime à virtutis studio deterri, quòd eam asperam atque infuauem esse arbitrentur, cum vitia contrà dulcia & iucunda eis appareant. Nam quo ad alia omnia, satis constat virtutem esse rebus omnibus antefendam; est enim honestior, vtilior, pulchrior, laudabilior; imò nihil aliud præter vnam virtutem laudabile est. Nec hoc ipsum seculi homines, quamlibet rudes & improbi, diffiteri possunt. Vna est ergo voluptas atque suauitas (cuius humana mens auidissima est) quæ improborum iudicio virtutem vitiis inferiorem facit: qua vna ratione ab eius studio & amore reuocantur. Vt ergo huic tanto incommodo consulere, Spiritus sanctus piis hominibus donatur: cuius singulare munus & officium est, spiritualibus eos deliciis reficere & cōsolari, ne in hac parte voluptuosius hominibus inferiores sint,

Gregor.

nëve terrenarum voluptatũ amore à recto virtutis tramite deducantur. Quia enim (vt D. Gregorius ait) esse sine delectatione animus nõ potest (nã aut in infimis delectatur, aut in summis) diuina prouidentia (quæ nemini ad salutem deest) celestibus spiritualibusque deliciis piorum mentes recreat & consolatur: quò iis inescari atque resecti, omnes alias carnis mundi;

Bernard.

delicias fastidiant, & pro nihilo ducant. Rectè enim D. Bernardus: Cui Christus incipit dulcescere, necesse est vt amarescat mundus. Quantũ verò spirituales istar deliciarũ omnes alias mũdi delicias superent, ex ipsa causarũ præstantia colligi facili potest. Ex nobilioribus enim causis nobiliores consequi effectus necesse est. Ideò enim infusa diuinitus scientia præstantior esse dicitur acquisita, quoniã à nobiliori causa, nempe ab ipso Deo, manat. Sic enim pictura illa perfectior est, quæ magistri, quàm quæ discipuli operã absoluitur. Gaudiũ porrò mundi à mundo, & à carne proficiscitur: gaudiũ verò Dei, de Deo & à Deo manat. De quo sic D. Augustinus in Confession. ait: Est gaudium,

August. in
Confess.

quod non datur impiis, sed eis qui te gratis colũt, Domine; quorum gaudium tu ipse es: & ipsa est beata vita, gaudere ad te, de te, propter te: ipsa est, & non est alia. Ex his igitur præcellentibus causis quale gaudium in purgatis mentibus consequetur! Neque ex causis modò, sed ex effectibus etiam huius gaudij magnitudinem colligere licet. Quid enim aliud sanctos illos Anachoritas solitaria in deserto vitam sine vlllo hominũ commercio & solatio degentes, solisque herbarum radicibus victitantes, nisi diuini Spiritus gaudia tã diu sustentabãt? Quomodo enim infirmi homines fragili carne circumdati, nobisq; per omnia similes, adeò rigidum vitæ institutum perferre tam diu sine huiusmodi solatio potuissent; præsertim cùm homo natura ipsa animal sit politicum & sociale, innumerisque necessitatibus & morbis obnoxium? Atque vt ceteros prætermittam, magnũ illum Antonium in medium proferam, quem D. Athanasius in eius vita memorat viginti annis in cellula quadã sine vlllo hominum contubernio perdurasse, solaque aqua & pane, eoq; arido, victitasse. Post vigesimum autẽ annum inde egressum, pulcherrimam oris speciem atque habitum retulisse, perinde atque delicatissimis semper cibis vsus fuisset. Quid verò hoc antiquiorem Paulum primũ eremi incolam referam, qui octoginta annos in quodam specu cunctis mortalibus incognitus lauit? Qui ergo fieri potuit, vt fragiles homines, similes nobis, passibiles, sine celesti consolatione perpetuam hanc solitudinem & inediam perferre potuissent? Quæ cùm ita esse nemo nostrũ negare possit; qualis, quæso, illorum infania est, qui propter vnã voluptatem iter in calum deserunt, & per

vias

vias perditionis
plis & testimo
Dei, quàm
fratres, tot
amatores h
quin protin
ad diuina ce

Sed fortè
præcipuum
strum, qui C
ti non sumu
qui tantaru
tus præsent
consolatore
expertus esi
ex officio c
manet. Si tu
& laudibus
villam diuin
eredam in t
manet, aliq
lorem (quã
pitare senti
saltem indi
potest hom
non ardean
igne locum
ritu destitu
ceperunt.
debent: S
Sed iam P
care incipi

Cum aut
de iustitia. I
quidq; per
guet mund
illimis eri
modo Spir
arguet. Pri
tũ sit, de
modo auct
Nimirum
gnifica op

vias perditionis incedunt: cum confiterum ex sanctorum exemplis & testimoniis, tū ex ipso Paracleti nomine, maiores in via Dei, quā in via mundi, esse delicias? Hæc igitur ignorantia, fratres, totius humanæ prauitatis causa est. Si enim voluptatū amatores huius Paracleti delicias experti essent: haud dubium, quin protinus, voluptatibus cunctis seculi contemptis, totos se ad diuina conuerterent.

Sed forè dices: Si tanta cōsolationis huius vis est, si hoc est præcipuum Paracleti Spiritus officium; quomodo plerique nostrum, qui Christi nomine censemur, huiusmodi delicias experti non sumus? Ad hoc facile respondeo, fieri quidem posse, ut, qui tantarum deliciarum suauitate carent, diuini huius Spiritus præsentia careant. Qua enim ratione mihi persuasum sit, te consolatorem accepisse, qui nullam vnquam eius cōsolationem expertus es? Hoc enim nomē Spiritui sancto nō ex natura, sed ex officio cōuenit: quia uidelicet hoc officio fungitur, vbicūque manet. Si tu igitur nec orando, nec legendo, nec diuinis officiis & laudibus assistendo, nec ipsa etiam Sacramenta percipiendo, nullam diuinæ dulcedinis scintillam expertus es, quoniam pacto credam in te Paracletum habitare? Quā diu in corpore vita manet, aliquo sese indicio prodāt necesse est. Vitalem enim calorem (quāuis extremæ corporis partes rigeant) in pectore palpitare sentimus. Sic igitur nullibi Paracletus erit, quin aliquo saltem indicio & coniectura se prodāt. Nūquid (ait Salomon) potest homo abscondere ignem in sinu suo, ut vestimentum eius non ardeant? Hæc enim ignis similitudo in hoc etiam cælesti igne locum habet. Quocirca valde timendum est, ne hoc Spiritu destituti sint, qui nullo indicio eius intra se virtutem perciperunt. Qui autem eo carent, illud Apostoli fulmen timere debent: Si quis non habet Spiritum Christi, hic non est eius. Sed iam Paracleti nomine exposito, cætera eius officia explicare incipiamus. De his enim subdit continuò Dominus:

I.

Cum autem venerit ille, arguet mundum de peccato, de iudicio, & de iustitia. Iam nūc quid Apostolis Spiritus sanctus præstiturus, quidq; per eos effecturus sit, incipit aperire. Primum enim arguet mundum. Arguere aliquē, est ita illum obiurgare, ut apertissimis etiam rationibus patrati sceleris conuincas. Hoc igitur modo Spiritus sanctus per Apostolos mundum tribus de rebus arguet. Primum quidem de peccato. Quod autem illud peccatū sit, declarat protinus, cum ait: Quia nō crediderūt in me. Quomodo autem de hoc peccato per Apostolos mundum arguet? Nimirum quia talia per eos signa & prodigia edet, adeoq; magna opera, & omnem naturæ vim superantia patrabat, ut, quicquid

Joan. 14.

quisquis incredulus fuerit, nullū incredulitatis suæ velamē pretendere valeat. Ad illos namq; Dominus dixit: Qui in me credit, opera quæ ego facio, & ipse faciet, & maiora horum faciet. Quam quidē promissionē in Apostolorū principe impletā videmus, qui sola corporis sui vmbra languentes sanabat: quod de Domino Salvatore non legimus. Talibus ergo signis iure mūdum, hoc est, infideles incredulitatis arguet, qui veritatē cælesti testimonio, diuinisq; operibus cōfirmatam recipere noluerūt.

AR. 5.

Secundō arguet mundum de iudicio: quia videlicet princeps huius mundi iam iudicatus est: hoc est, iam per Christi mortem regno suo, quod in mundo obtinebat (in quo ab vniuerso penē mortalium genere colebatur) spoliatus, & in tartara detrusus & relegatus est. Quā quidē victoriā Ioannes in Apocalypsi describit his verbis: Et vidi Angelum descendentē de cælo, habentem clauem abyssi, & catenam magnam in manu sua. Et apprehendit draconem, serpentem antiquum, qui est diabolus & satanas, & ligauit eum per annos mille, & misit eum in abyssum, & clausit, & signauit super illum, vt non seducat amplius Gentes.

Apo. 10.

Mal. 3.

Quo in loco Angeli nomine Christum Dominum designat, quem per Malachiam Dominus Angelum testamēti appellat: qui videlicet nouum testamentum multo aliud à veteri in aduentu suo erat conditurus. Hic igitur Angelus per mortem suam destruxit eum qui mortis habebat imperium, eueritque potentiam diaboli, inuasitque claustra inferni, vbi & ligauit insatiabilem homicidam, ne seduceret amplius gentes, quas à veri Dei cultu auocabat, & ad sacrilegum sui cultum inducebat. Hac ergo ratione Dominus huius mundi principem iudicauit: dum & illū regno suo (quod vi & fraudibus occupauerat) pepulit, & potestatem nobis calcandi super omnem eius virtutem contulit. Quæ cum ita sint, meritō Spiritus sanctus arguet mundum, id est, improbos homines, de iudicio: quia videlicet cum iam passionis Christi merito ab hostis huius tyrannide erepti sint, ipsi tamen sponte sua se illius seruituti vilissimæ voluptatis pretio subdiderunt. Indignissimum autem est, quod cum vnicus Dei Filius vitam suam libertate tua viliorē habuerit (quando illam pro te in libertatem asserendo profudit) tu interim, qui tam caro pretio emptus es, adeo eam vilem reputes, vt te iterum pro te nihili venalem exhibeas, turpissimæque demonis seruituti addicas. Quanto rectius Diuus Augustinus, qui ait: Postquam intellexi me pretioso Christi sanguine esse redemptum, nolui me amplius exhibere venalem. Idemq; alibi ad fideles omnes, Si vobis, inquit, ex terrena fragilitate viluistis, ex pretio vestro vos appendite. Meritō ergo Spiritus sanctus istos arguet qui magis diaboli serui, quā Dei filij esse

August.

voluerant, quā tem amplexari sub regio cælesti. Nec de iudicio in mundum rursus sanctus mino oblatum ne intelligat institutum, stitia quippe quæ qui diligitur pellatur diuitios efficit, etiam dicentem complet. Gentes homini pergit mandatum: istus Dominus veteris legis legem ipsarum tior doctor, docuit iustitiam & gratiam ad se è terra plausitque facientū ne istus Dominus rum venire saria sunt, strit. Ipse mittit, qui dem pederit disciplinam: nia iustitia spiritum habundinem: admiranda cum ipse non in nobis non de suis ges terre & gatarum hab offerunt. C salum (cui

voluerunt, qui magis duram seruitutem, quàm dulcem libertatem amplexati sunt: quiq̃ue magis sub principe diabolo, quàm sub regio Christi vexillo, militare decreuerunt.

Nec de iudicio solum, sed & de iustitia quoque per Christum in mundum inuenta, & ab improbis hominibus neglecta, Spiritus sanctus arguet: vt qui tantum bonum eis à Christo Domino oblatum repudiauerint. Hoc in loco, quid iustitiæ nomine intelligamus, explicandum est. Sed quod ad præsens attinet institutum, duplicem in litteris sanctis iustitiam reperimus. Iustitia quippe appellatur diuinorum obedientia mandatorum: quæ qui diligenter implet, verè iustus est. Iustitia quoque appellatur diuina gratia, quæ nos ante Deum verè iustos & gratos efficit, cuiusque ope & virtute diuinæ legis mandata seruamus, dicente Augustino: Lex præcipit, fides impetrat, gratia

August.

Dissimiles

solum

August.

solum ipsi acceptum est quod illi de suo, hoc est, de Spiritu & gratia sua exhibemus. Vnde illud Augustini manauit: Cum Deus premiat opera nostra, coronat munera sua. Quæ quidem sententia nequaquam nostra opera excludit, quæ ad salutem prorsus necessaria sunt, sed vnde præcipuè ea manent, & vnde meriti valorem habeant, declarat. Sed vt ad institutum redeamus: singularis huius diuinæ gratiæ atque iustitiæ, quam Christus Dominus in mundum attulit, effectus est, Spiritum nobis atque vires præbere, quibus diuinæ legis iustitiā implere valeamus, quæ ad diuinæ similitudinis imaginem, quam per peccatum amisimus, reformemur. Per Christum namque (vt Petrus Apostolus ait) Pater cælestis maxima & pretiosa nobis promissa donauit, vt efficiamur diuinæ cōsortes naturæ. Proprium enim cælestis huius doni est, hominē, diuino iam Spiritu actū, supra naturæ conditionem attollere, & ad diuini & supernaturalis esse dignitatem eleuare. Sicut enim aqua igni admoxa, nō modò ignis calorem, sed etiam motum & agilitatem participat (vnde salit, & sursum more ignis agitur) ita homo Christi Domini Spiritu hausto, in eam dignitatis excellentiā supra naturæ suæ conditionem attollitur, vt diuinæ puritatis & sanctitatis particeps efficiatur. Quod vt clariùs percipi possit, celeberrima illa Dionysij sententia ad memoriā reuocanda est: nempe tria esse in vnaquaque re, quæ sibi inuicem eadē mensura respondeant: videlicet essentiam, potentiam, & operationē. Hæc enim inter se ita nexa & colligata sunt, vt dignitatē essentiæ sequatur magnitudo potentiæ, operationis autem dignitas potentiæ magnitudini respondeat. Quod quidem (vt alia prætermittamus exempla) in beatis illis mentibus videre facile est: quarum quæ præstantior est, eadem maiorem ad operandum facultatē habet, & maiora item edere prodigia potest. Cum ergo maximè proprium diuinæ gratiæ sit, diuinum quoddam & supernaturale esse homini conferre: consequens est etiam, vt facultas operandi, & operum dignitas, huius diuini esse dignitati respōdeat. Quare necesse est, vt, quisquis hoc cælesti beneficio afficitur, diuina virtute fulgeat, diuina opera edat, diuinam puritatem & sanctitatem imitetur, diuinæque potestate fretus, caput contrariat serpentis antiqui. Quæ cum ita sint, an non meritò Spiritus sanctus improbos homines arguet, quòd hanc illustrem noui Testamenti iustitiam tot modis leuigatam & ornatā repudiauerint? Quid igitur hi habent quod diuino Spiritui eos arguerenti respondeant, cum nihil ab auctore salutis nostræ prætermisissimum sit, quod ad cōmunem omnium causam cōduceret? Certè nihil aliud, quàm vt ipsi cum perditis hominibus errorem suū serò deplorantes, illa Prophete verba reperat: Transit messis,

Simile.

messis, finita
messis hoci
dantia, quæ
inuenta est?
voces, damna
eā fundent.
eum in extr
facile tantum
pratis aut vi
ac nunquam
igitur miser
cuius opem
fericordia: i
qui tantam
rum reditu
mundum au
ta iam in m
ad Patrem a
venisse & re
ritus sanctu
in ipsi Apo
tur, videam

Multa ha
venerit ille S
mus Spiritu
tis vestra: in
do non por
scientiam, y
nersus hæ
quæ ex Sp
dum à Ch
hæc verba
mus: quod
ait: Iam no
quæ portat
Spiritus san
hereticos n
uunt, orati
Cum aute
ten. Antea i
latorem sig
tionis suæ v
is appellat

messis, finita est aestas, & nos saluati non sumus. Quæ verò alia messis hoc in loco accipienda est, nisi donorum caelestium abundantia, quæ Christi meritis in mundum ad hominum salutem inuenta est? Quam qui socordia sua neglexerunt, has Prophetæ voces, damnationis & negligentia suæ indices, nequicquā postea fundent. Qualis ergo erit illorum anxietas & perturbatio, cum in extremo illo atque horrendo examine aperte videant, se facile tantam gloriam adipisci potuisse, quàm turpissimæ voluptatis aut vilissimi lucri pretio amiserunt, & in acerbissima illa ac nunquam finienda supplicia se ipsos præcipitarunt! Quid igitur miseri tunc facient? quò se vertent? quid consilij capient? cuius opem implorabunt? cum omnes illis aditus salutis & misericordia interclusi sint? O nos, inquit, miseros, o infelices, qui tantam salutis occasionem vltro oblatam, & nunquam iterum redituram amisimus! Hac igitur ratione Spiritus sanctus mundum arguet de iustitia. Christus enim Dominus, constituta iam in mundo iustitia, & salutis nostræ opere consummato, ad Patrem abiit: nec Saluatorē rursus expectare licet, quæ iam venisse & rediisse confitemur. Hæc sunt igitur officia quæ Spiritus sanctus per Apostolos in mundo editurus est. Nunc quid in ipsis Apostolorum, cæterorumque piorum pectoribus molitur, videamus. Sequitur enim:

II.

Multa habeo vobis dicere, sed non potestis portare modò. Cum autem venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem. En primus Spiritus sancti fructus: quòd videlicet ea quæ propter meritis vestra imbecillitatem, aut doctrinae obscuritatē, capere modò non potestis, ille, qui omnium est artifex, omnem habens scientiam, opportuno tempore vobis tradet. Ex quo facile aduersus hæreticorum temeritatem colligimus, multa alia fuisse quæ ex Spiritus sancti traditione Apostoli didicerunt, quæ nondum à Christo Domino fuerant propalata: quandoquidē post hæc verba nihil ferē apud Euangelistas traditum ab eo inuenimus: quod quidem ipse testatus est, cum in hoc ipso sermone ait: Iam non multa loquar vobiscum, &c. Supererant ergo alia quæ portare tunc discipuli minus poterant; quæ tamen postea Spiritus sancti magisterio discere, & nobis tradere deberēt. Sed hæreticos missos facientes, ad ea, quæ profectui nostro deseruiunt, orationem conuertamus. Sequitur enim:

Cum autem venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos omnē veritatem. Antea illum vocauerat Paracletum, quod (vt vidistis) consolatorem significat; qui videlicet moerentem animum consolationis suæ visitatione lætificat: modò autem Spiritum veritatis appellat, qui mentem erudiat, & veritatis luce perfundat. Nihil

Nihil ergo est in interno homine nostro, quod celestis huius beneficii expers sit: quando & voluntas nostra spiritali lætitia, & intellectus veritatis splendore complentur. Ut igitur lætitia illa propter continuas huius vite calamitates indigemus, ne doloribus victi, per immodicam tristitiam aut impatientiam concidamus: ita veritatis luce egemus, ne, tetrus spiritualis huius Aegypti tenebris oppressi, in varios errores & præcipitia incidamus. Constat enim, illo cōmuni naturæ lapsu omnes interni hominis vires labefactatas, & ab illa integritate, in qua primum conditæ fuerāt, deiectas. Voluntas enim imbecilla, liberum arbitrium infirmū, cogitandi vis instabilis & vaga, irascendi verò crudelis & atrox, cōcupiscendi autem in affectibus suis effrenata, & habenarum impatiens relicta est. Sicut igitur omnes hæ animæ nostræ vires læsæ & sauciatae fuerūt: ita princeps earū ratio & intellectus ab hac cōmuni strage nō omnino immunis fuit, sed tetrus etiam tenebris obscurata, & ad veritatis lucem non minus caligans, quàm ad clarissimū Solis splendore noctua. Huius ergo cæcitatē depellendæ gratia, diuini Spiritus luce (qui veritas prima est) egebamus, qui tenebras nostras discuteret, caliginē ab animo pelleret, & veritatis suæ luce omnia interiora nostra collustraret, sine cuius ope & magisterio ad veram sapientiam pertingere nemo poterit. Quam quidē sententiam (quod magis miremini) gentiles Philosophi Aristoteles & Plato assecuti sunt, quos ceteri Philosophi duo mundi lumina appellant. Aristoteles namque initio Metaphysicæ Dei munus esse sapientiam testatur; sine cuius numine mortalibus contingere non possit: causamque reddit, quod humana natura variis curis, affectibus, & necessitatibus obnoxia sit: ideoque tot modis distracta atque impedita, sese totam sapientiæ studio tradere non potest; quod ad eam assequendam necessarium erat: ideo sine diuini numinis auxilio neminem illam consequi posse ait. Plato autem veram sapientiam in diuini numinis participatione atque illustratione positam esse, longa oratione declarat. Primum enim ad sententiam suam explicandam discrimen inter oculos cæterosque sensus corporis assignat. Cæteri namque sensus sola egent obiecti præsentia, ut officio suo fungi possint. Fauces enim admoto cibo, eius saporem diiudicant: aures editam vocem protinus audiunt: tactus autem proximum ignem cæteraque corpora, siue calida siue frigida, siue dura, siue mollia, ubi primum tetigerit, sentit. At oculis hoc ipsum minime sufficit. Quamuis enim corpora quæ videri possunt, oculis obiecta sint, nisi tamē externū Solis aut lucinæ lumē ad sit, nihil omnino cernere possunt. Sicut ergo corporeū lumen oculis corporis, ita diuinum lumen mentis oculis, hoc est, intellectui nostro,

Aristot.

Plato lib.
de Repub.

vbi

vbi ad rerum
necesse
secus aduoc
sequi non
magis ex
dentur esse
monio intel
veritatis ind
Sed dicit
esse ais inte
adinvenit, t
rerum natu
cogitavit: v
turaliū reru
Fateor hæc
vitz miseri
veram salut
eundum, &
ier quo ad
Illud igitur
itu compre
quibus null
res, ac rect
cupiditatur
natur, inge
cupiditas v
deliderioru
ex se vapo
splendore
nes, hinc
nium pre
virtutibus
derunt. H
& amarum
Ex his aut
esse poteri
mos effinx
ligine veri
nmus: sed
atque magi
lacta virtu
lux Spiritu
ritas, omn
lus necesse
Te

caelestis huius
rituali laticia,
igitur laticia
gemus, ne do-
quentiam con-
ritualis huius
recepticia inci-
pi omnes inter-
te, in qua pri-
meciilla, libe-
vaga, irascen-
affectibus suis
cut igitur oma-
te: ita princeps
o omnino im-
& ad veritatis
solis splendore
diuini Spiritus
tas nostras dis-
tæ luce omnia
gisterio ad ve-
quid senten-
Aristoteles &
mundi lumina
icæ Dei munus
ta libus contin-
a natura variis
leoque tot mo-
æ studio trade-
rium erat: ideo
sequi posse ait.
is participatio-
e declarat. Pri-
discremen inter
ceteri namque
o fungi possint.
ant: aures edi-
xime mignem
ra, siue molli-
minime suffi-
oculis obiecta
ad sit, nihil om-
n oculis corpo-
ellectui nostro,
vbi

vbi ad rerum caelestium contemplationem veramq. sapientiam nititur, necessariū esse Plato sentit. Nisi enim Dei luce extrinsecus adueniente illuminetur, salutarē ac veram sapientiā consequi non poterit. Hæc illi, quamuis Ethnici philosophi: quæ magis ex Christianorum, quàm ex Philosophorum schola videntur esse deprompta. Quæ ideo retuli, vt vel ipsorum testimonio intelligatis, fratres, quantum mens nostra hoc Spiritu veritatis indigeat, quò ad veram sapientiam aspirare queat.

Sed dicetis forsitan: Quonam modo tu mihi tenebrosum esse ais intellectum, qui tam multas variarum rerū disciplinas adinuenit, tam multa de cælorum & astrorum motu, ac de tota rerum natura disseruit, totq. ad humanæ vitæ vsum artes excogitauit: vt ea quæ arte & hominis ingenio constant, cum naturalium rerum multitudine ac varietate penè certare videantur? Fateor hæc ita se habere. Et quidem est hæc maxima humanæ vitæ miseria: quòd cum homo tam multa sciat, quæ parum ad veram salutem referunt, seipsum tamen nesciat; neque quò illi eundum, & quā sit eundum, hoc est; neque vitæ suæ finē, neq. iter quo ad illum itur, nisi alieno magisterio doctus, agnoscat. Illud igitur hoc in loco aduertendum est, inter ea quæ intellectu comprehendimus, alia esse quæ ad solam cognitionem (in quibus nulli affectus dominantur) pertinent: alia, quæ ad mores, ac rectæ vitæ institutionem spectant: in quibus turbulenti cupiditatum motus nobis obsistunt. Vbi igitur cupiditas dominatur, ingens caligo mentis oculis obfunditur: quandoquidem cupiditas velut quædam Babylonis fornax nō modò variorum desideriorum flammæ, sed atrum etiam densissimūq. fumū ex se vaporem exhalat, quo mentis nostræ serenam lucem & splendorem obscurat. Hinc tot vulgi errores & prauæ opinionēs, hinc corrupta hominum iudicia, hinc tam falsa rerum omnium pretia, hinc tam multa clementia rerum nomina quibus virtutibus vitiorum, contraque vitis virtutum nomina indiderunt. Hinc malum bonum, & bonum malū; dulce amarum, & amarum dulce; lucem tenebras, & tenebras lucem appellanti. Ex his autem corruptissimis iudiciis quales rerum electiones esse poterunt? Nisi igitur Spiritus ille cælestis, qui nostros animos effinxit, eisdem suæ lucis radiis accendat, in tenebris & caligine versabimur: neque vera, recta, simpliciaq. videre poterimus: sed inanibus quibusdam vitis pulli & agitati, & vmbis atq. imaginibus elusi, pro vris & solidis bonis vanissima simulacra virtutis & honestatis amplexabimur. Mentis enim nostræ lux Spiritus ille diuinus est, in quo solo tota veritatis ipsius claritas, omnisque beatæ vitæ ratio cōsistit. Vt igitur abscessu Solaris, necesse est oculis caliginē offundī, rerumq. aspectu adimi, ita

diuinæ lucis absentia mentes nostræ tetræ tenebris obruuntur, aspectumq; veritatis amittunt. Mortifera igitur suis capitibus intenta tela non vident, umbras autem extimescunt: puras & liquidas voluptates aspernantur, noxias & pestilentes adfiscunt: opes sempiternas negligunt, in falsis coaceruandis omne vitæ studium consumunt: verissimæ gloriæ dignitas quanta sit, ne suspicione quidem attingunt, temerariæ & insanæ multitudinis omnes rumusculos aucupantur. Vis enim diræ ac furibundæ cupiditatis præcitem post se & intellectum, & liberum infirmi hominis arbitrium adeo potenter allicit, vt voluntas nostra eò feratur, quò affectus rapit; & intellectus sic in cupiditatis naturâ degeneret, vt rationes etiâ inueniat, quibus id, quod iniuste cupiditas appetit, iustissimum esse decernat. Vbi enim tot olim Pharisaorum errores, quos Dominus in Euangelio sæpè recenset, nisi in cupiditatis, hoc est, auaritiæ & voluptatis officina conflati sunt? Hinc illa Prophetæ querela: Caupones tui miscunt vino aquam: qui videlicet austeritatem & acrimoniam celestis doctrinæ carnalium interpretationum aqua diluebant. Vnde igitur hæc tanta perversitas, nisi ab hoc eodem cupiditatis fonte manauit? Huius ergo rei gratia, fidelis quisque hoc celesti præceptore & veritatis magistro indiget, ne in tot pestilentissimos errores seductricis cupiditatis fallacia dilabatur.

- Ad stabilitatem quoque & firmitatem perceptæ veritatis, celestis huius magistri auctoritas necessaria est; ne (vt Apostolus ait) circumferamur omni vento doctrinæ, sed illâ magis stabilitatem sectemur, quam nobis Ecclesiasticus cõmendat cū ait: Esto firmus in via Domini, & in veritate sensus tui & scientia. Cū autem sensum nostrum nominat, non humanum sensum intelligit, sed quem Spiritu suo nobis Dens cõtulit; de quo idem Apostolus ait: Nos autem sensum Christi habemus. Idem quoque rursus admonet dum ait: Noli esse humilis in sapientia tua, ne humiliatus in stultitiam seducaris. Est enim stabilis & prædicanda humilitas: est rursus levis & accusanda, quæ populari auctoritate & opinione ducta, rectū animi sensum deponit; & levis vulgi iudicium sequitur. Quæ res quātum moribus nostris & rectæ vitæ institutioni noceat, eleganter Seneca docet his verbis: Nulla res nos maioribus malis implicat, quàm quòd ad tumorem componimur; optima rati ea quæ magno assensu recepta sunt, quorumq; exempla multa sunt: nec ad rationem, sed ad similitudinem viuimus. Versatque nos & præcipit traditus per manus error, alienisq; perimus exemplis. Sanabimur, si modò separemur à cœtu. Nunc verò stat contra rationem defensor mali sui populus. Cū de beata vita agitur, non est quòd mihi illud discessionum more respondeas: Hæc pars maior

Isaia 1.

Ephes. 4.

Eccl. 5.

1. Cor. 2.

Seneca de
vita beata.

maior esse
rebus huma
tum pessimi
quid vltim
constituat,
tum sit. Vu
co. Non en
aspicio: ocu
lumen, quo
ueniat. Hæc
consilium a
dam, natu
toritate fu
tem (in qu
tur) ineluc
modo Cal
ipsi veritat
tabilis est
tiam colere
tius generi
immota po
cibus & la
in pietatis
nec mund
re, nec vlla
que regren
vita dem
mulatu an
fideliter p
percipere

maior esse videtur. Ideo enim peior est. Non tam bene cum rebus humanis geritur, vt meliora pluribus placeat. Argumentum pessimi turba est. Quæramus quid optimum factu sit, non quid vltatissimum: & quid nos in possessione felicitatis eterne constituat, non quid vulgo, veritatis pessimo interpreti, probatum sit. Vulgus autem tam chlamydatos, quam coronatos voco. Non enim colorem vestium, quibus prætexa corpora sunt, aspicio: oculis de homine non credo. Habeo melius certiusque lumen, quo à falsis vera diiudicem. Animi bonum animus inueniat. Hactenus Seneca. Ceterum ad huius tanti Philosophi consilium amplectendum, vulgi que auctoritatem cōtemnendam, naturæ nostræ vis minis sufficit, nisi diuini Spiritus auctoritate fulciatur: qua aduersus mundanæ auctoritatis torrentem (in quo tot sceptræ, tot fasces, tot seculi sapientes numerantur) ineluctabili eius veritate fulti consistere valeamus: quomodo Caleb & Iosue aduersus sexcenta hominum millia, huic ipsi veritati firmiter adherentes, sese opposuerunt, quodque mirabilius est, solus Noë aduersus totius orbis consensum iustitiam colere & retinere potuit. Quæ enim alia vis aduersus totius generis humani sententiam, nisi cælestis auctoritas, stare immota potuisset? Hunc igitur veritatis Spiritum assiduis precibus & lacrymis petamus, fratres: vt eius virtute roborati, eam in pietatis & iustitiæ proposito constantiam retineamus, quam nec mundi potentia infringere, nec manes inferorum euertere, nec vllæ carnis nostræ illecebræ labefactare, nec vlla denique terrenæ prudentiæ argumenta deducere à mente possint; vt ita demum ad finem vique vitæ perseuerantem in Dei famulatu animum conseruantes, cælestem illam coronam, quæ fideliter perseuerantibus à Domino promissa est, ipso donante percipere mereamur.

IN EADEM DOMINICA QVARTA

POST PASCHA, CONCIO TERTIA: IN qua, quibus potissimum virtutibus ad Spiritus sancti aduentum præparari debeamus, exponitur. Ad quod sententia verbis Thematis comprehensa paulo latius declaratur.

T H E M A. *Expedi vobis, vt ego vadam. Si enim non abiero, Paracletus non veniet ad vos. Ioan. 16.*

N omnibus ferè lectionibus quæ his Dominicis diebus, qui inter resurrectionem Domini ascensionemque fluxerunt, advertere, fratres charissimi, potuistis, mentionem ferè vbique de Spiritu sancti aduentu fieri. Vt autem intelligamus, quo consilio hoc ab Ecclesia factitatum sit, annotandū prius est, commune esse omnibus causis efficientibus, nihil nisi in materia apta atque præparata efficere posse. Hinc medici à noxiis humoribus ægotantiū corpora purgaturi, quibusdam prius potionibus humores ipsos exagitāt, & velut à sedibus suis auellere student; frustra cætera, nisi hoc antè præcesserit, tentaturi. Quamuis autem naturæ conditor in operibus gratiæ his legibus astrictus minimè teneatur (facile enim in oculis eius est, vt Ecclesiasticus ait, subito honestare pauperem, & ex lapidibus suscitare filios Abraham) ferè tamen hoc loco ipso ordine nō modò naturæ vniuersam, sed Ecclesiā quoque suā administrat: vt pote qui suauiter omnia in numero, pondere, & mēsurā disponat. Hinc Prophetarum chorū ante Christum Dominū præmisit, qui eius aduentum hominibus prænuntiantes, eos ad illum dignè excipiendum præpararent. Instante verò iam aduentu suo, præcursores sanctissimum ab ipsis materni vteri visceribus Spiritu sancto plenum destinavit, qui (vt Zacharias pater eius cecinit) præiret ante Dominum parare vias eius. Ipse verò Dominus à præcursores nuntiatus, velut quidam Spiritus sancti præcursor extitit, qui & passionis suæ sacrificio eius aduentum promeruit, & clarissimis doctrinæ institutis ad eius gratiam percipiendam homines præparauit. Inter præcipua enim Christi officia hoc in primis numeratur, quòd discipulorum suorum corda ad Spiritum sanctum excipiendum aptauerit. Ioannes igitur præcursor Christi; Christus verò præcursor fuit Spiritus sancti. Quòd si ex dignitate Ioannis Christū præ-

Eccli. 11.
Matth. 3.

Sap. 11.

Matth. 3.
Lucæ 2.

DOMIN
nuntiantis,
sancti digni
tatis aucto
Hoc igitur
bus nuntian
parare. Ad
dibus, toto
quo ad Fest
Christus, in
gnetur. Ant
videlicet Q
que concio
te Dominu
vt nostra q
sacratissim
Spiritus san
hoc est, sp
si benefici
præparat n
expectate
flagitantes
est igitur h
Vt hoc aut
sacratissim

Quoni
cepimus)
toties pro
donis & c
percipien
misque n
cultas no
eius sente
Spiritus
curis, nili
Prius tam
gelicæ tex
nus: Vado
radet Sed
ego vident
obiero, Pa
nos, & ca

Iam nu

DOMINICA IV. POST PASCHA CONCIO III. 181

nuntiantis, Christi dignitatem agnoscimus: qualis erit Spiritus sancti dignitas, qui ipsum Christum Dominum, totius sanctitatis auctorem, habuit præcursorem?

Hoc igitur animaduertens Ecclesia, singulis anni temporibus nritur nos ad diuina mysteria conuenientibus initijs præparare. Ad Natalē enim Domini diē quatuor antē hebdomadibus, toto videlicet Dominici Aduentus tēpore, nos præuenit, quo ad Festum illud ita præparemur, vt, cū in mūdo nascitur Christus, in mentibus quoq; nostris misericorditer renasci dignetur. Ante eius verō Resurrectionē quadraginta diebus, toto videlicet Quadragesimæ tempore, ieiunijs, orationibus, sacrificiis concionibus pectora nostra purgare cōtendit, vt, resurgente Domino, nos quoque cum illo pariter resurgamus: hoc est, vt nostra quoq; cum illo resurgat vita, pietas, atque iustitia. Ad sacratissimū verō festum Pentecostes (quod modō instat) quo Spiritus sanctus in discipulorū corda delapsus, eos sui similes, hoc est, spirituales fecit atq; diuinos (ad quod omnia alia Christi beneficia atque mysteria destinantur) quinquaginta diebus præparat nos, vt cū discipulis ipsis aduētū huius diuini Spiritus exspectātes, ac desiderantes, assiduūq; votis & precibus eius opē flagitantes, cū illis tandem eodem dono potiri mereamur. Hoc est igitur hisce diebus Ecclesiæ propositum atque consilium. Vt hoc autem piē & religiosē præstare possimus, cælestē opem, sacratissimæ Virginis intercessionē, suppliciter imploremus.

A V E M A R I A .

Quoniam in hodierna sancti Euangelij lectione (vt dicere cœpimus) discipulos suos Dominus ad Spiritus sancti (quem toties promiserat) aduentum preparare studet, de eius primū donis & officiis, deq; animi nostri preparatione ad ea dona percipienda, disserit. Quia verō hæc sacra lectio multis maximisq; mysterijs referta est, neq; omnibus explicandis aut facultas nostra, aut temporis angustia sufficit, duas solū insignes eius sententias explicare aggrediar. Primū enim qua ratione Spiritus sanctus veritatis Spiritus esse dicatur, excutiā. Deinde curis, nisi abeunte Christo, ad discipulos venire non debebat. Prius tamen quā hæc ipsa tractare incipiā, lectionis Euangelicæ textum quā breuissimē percurram. Ait igitur Dominus: *Vado ad eum qui me misit, & nemo ex vobis interrogat me, Quā vadis? Sed quia hæc locutus sum vobis, tristitia impleuit cor vestrū. Sed ego veritatem dico vobis: expedit vobis, vt ego vadam: si enim non abiero, Paracletus non veniet ad vos: si autem abiero, mittam eum ad vos, & cætera quæ sequuntur vsque ad finem.*

I:

Iam nunc, quod promissimus, exequi incipiamus. Et primū

quidem quæ ratione Spiritus sanctus veritatis spiritus esse dicatur, expendamus: hoc est, quæ ratione clarissimus hic veritatis doctor ab aliis veritatis doctoribus distinguatur. Ad hoc igitur respondemus, quod quamvis sapientes homines docere possint veritatem, & eam quidem veritatem, quæ ad pietatis & iustitiæ cultum spectat: longè tamen aliter Spiritus sanctus, atq; eruditi etiam homines, veritatem docet. Isti enim intellectum solum erudiunt, voluntate ieiuna & arida permanente. Præuolat enim intellectus, & sequitur tardus aut nullus affectus. At diuini huius Spiritus doctrina æternū Patris Verbum imitatur: quod quidem mira & ineffabili fecunditate spirat amorem. Quo fit, ut non modò intellectum illuminet, sed voluntatem etiam afficiat, & incendat, & in eum affectum rapiat, quæ traditæ veritatis cognitio postulat. Hinc summus virtutis amor, quod eam hic Spiritus pulcherrimā depingat: summū verò peccati odium quod illud maximè deforme ac detestabile esse doceat. Quid enim in causâ fuit, ut sancta illa femina Susanna, morte & extrema infamia ante oculos posita, nullo modo ad peccatum potuerit induci, nisi quia cælestis hic Spiritus ita mentem illius ad detestabilem sceleris deformitatem agnoscendam illuminauerat, & ita in eius odium accenderat, ut mortis supplicium longè vilius habuerit, quàm peccati deformitate maculari? Libet hoc in loco, fratres, carnalis hominis personam sustinere, & cum hac sancta femina sic agere: Animaduerte, quæso, mulier, nisi horum senum voluntati consentias, mortem tibi iam iam imminere, quam Philosophi omnium terribilium extremum esse dicunt; & quidem non quoduis mortis genus, sed atrocissimū: omnium quippe manibus lapidanda es. Id quidē (inquiet illa) non ignoro. Vide etiam nominis & famæ tuæ dedecus, quod videlicet ab omnibus adultera indicanda es, quæ antea pudicitia nomine apud omnes celebrabaris: qui tunc admirari incipient, quod tam diu sub sanctitatis imagine inclusas domi libidines occultaueris. Et id quidem (dicit illa) probè teneo. Considera etiam dilectissimi viri tui publicum dedecus, & filiorum tuorum ignominiam: quos infamiae tuæ hæredes relinques: qui tanquam adulteræ matris filij omnium contumeliis expositi erunt. Et id quoque (inquiet) satis compertum habeo. Quid tibi ego rursus familiæ tuæ labem, quid dolorem patris, quid matris, quæ te genuit, non vnius diei, sed totius vitæ lacrymas, commemorem, quorum miserabilem canitiem immatura mors & infamia tua deducet cum mœrore ad inferos? Nihil horum (respondere illa poterit) me later: & quidem ista omnia, quæ retulisti, animum meum vehementer cruciant. Neq; enim fortitudo lapidum fortitudo mea, neque caro mea cænea est. Verumta-

Dan. 13.

rumta men
oppono: cui
ista, quæ re
potius, quæ
hæc famina
cra, eius m
prosequen
de causis ad
bus verò lac
prosequen
uini Spiritu
culi sit, vob
sanctus affi
scure indic
veritatem, f
cere conten
no motu su
cælestis hic
Cæteri
tia Domin
à semetipso
tiabit vobis
rum perso
centiores
ut dicant
aliæ dog
bus tradit
lis confir
De meo ac
autem S
claritatem
nes agen
rara, firm
mirandis
tem & gl
illustrabi
hanc glor
bus, & R
stolæ, quæ
tatem
(quæ sup
opes atq;
Hæcte

rum tamen aduersus ista omnia vnam peccati deformitatem oppono: cuius tantū apud me odium ac detestatio est, vt omnia ista, quę retulisti mala & si qua sunt grauiora, subire parata sim potius, quā tantū in Deū nefas admittam. Sic, fratres, sancta hæc sœmina peccatum detestabatur: quæ à Spiritu sancto eructa, eius malitiam ac deformitatem agnouerat, pari quę odio prosequeretur. Quid ad hæc nos miseri dicemus, qui leuissimis de causis ad quauis lethalia crimina patranda inducimur: quibus verò lacrymis, quibus laments hanc peccandi facilitatem prosequemur? Hæc enim res coniecturā facit, nondū hanc diuini Spiritus lucē cordibus nostris illuxisse. Quod cuius periculi sit, vobis cogitandum relinquo. Hoc igitur modo Spiritus sanctus afficit, quos erudit. Quod alia huius loci versio non obscurè indicat, quæ pro eo quod nos legimus; *Docet vos omnem veritatem*, habet. Ducer vos in omnem veritatem: nō enim docere contentus (quod minus esse videbatur) mentē etiam interno motu suo ducit in hoc ipsum quod docet. Hac ergo ratione celestis hic veritatis Magister docere pios homines solet.

Cæterum quam is veritatem siue doctrinam doceat, sequētia Domini verba insinuare videntur: *Non enim, inquit, loquetur à semetipso: sed quęcūque audiet, loquetur; & quę ventura sunt, annūtiabit vobis.* Hunc locum veteres quidem interpretes ad diuinarum personarum processionem non incommodè referunt: recentiores tamen, qui nimium litteræ adherent, sic exponunt, vt dicant, Spiritum quidem sanctum non aliam doctrinam aliāue dogmata, quā quę Christus Dominus docuit, hominibus traditurum: sed eādem ipsam magnificis signis & miraculis confirmaturum. Hoc enim Dominus significat, cum ait, *De meo accipiet* (hoc est, de doctrina mea) *& annūtiabit vobis.* Hoc autem Spiritus sancti officium in maximam Christi Domini claritatem & gloriam redundabat: quando quæ is inter homines agens docuit, Spiritus sanctus, hoc est, omnipotens Deus, rata, firma, stabilia & diuina esse Apostolorum testimonio, & mirandis operibus comprobabit. Idem quę Spiritus diuinitatem & gloriam Christi eorundem Apostolorum operā mirificè illustrabit. Quod enim aliud Apostolorum munus fuit, quā hanc gloriam prædicare? & portare nomen eius coram Gentibus, & Regibus, & filiis Israël? Quid aliud omnes Pauli epistolæ, quā Christi gratiam, benignitatem, humanitatem, sanctitatem, & immensam erga genus hominum charitatem (quę supereminet omnem scientiam) & imperuestigabiles eius opes atque diuitias spirant?

II.

Hactenus priorem, quam polliciti sumus, sententiam de Spiritu

ritus sancti magisterio explicauimus. Nunc alteram quam verbis Thematis comprehendimus (quæ maiorem parit difficultatem) tractate aggrediamur. Ait namq. Dominus: *Expedis vobis vt ego vadam: si enim non abiero, Paracletus non veniet ad vos.* Cur, quæso, Domine, non veniat Spiritus hic te prætere? Quid præsentia tua Spiritus sancti præsentia impedire potest? Si enim puritas & innocentia homines ad hunc Spiritum excipiedum præparat, quid magis ad hanc ipsam puritatē & innocentiam consequendā iuuare poterit, quā doctrina tua, præsentia tua, & custodia tua? Ad hanc autē quæstionē vno ferè consensu sancti Patres respondent; hoc nimirum diuino cōsilio statutum ac decretum fuisse, vt non, essent duo simul in hoc mundo cōsolatores, alter visibilis, alter inuisibilis; sed vt visibilis subtraheretur, quō inuisibilis mitteretur: vt hac ratione pij omnes intelligerent, quā magnū voluptates & cōsolationes seculi, & laeta vita, ad caelestis huius Spiritus cōsolationes percipiendas impedimentū præstarent: quando illa visibilis cōsolatio, quæ ex sanctissimæ humanitatis Christi consortio manabat, pleniorē diuini Spiritus fructum (qua ratione, infrā declarabimus) impediebat. In ea siquidem hærentes ac defixi semper discipulorum oculi, nihil aliud quærebant, quia illud solū sibi sufficere credebant. Itaque sicut Petrus in monte gloriā Domini cōtemplatus aiebat, Domine, bonum est nos hic esse, nihil aliud expetens quā quod tūc oculis vsurpabat: ita discipuli, pulcherrima illa Domini Saluatoris præsentia contenti, nihil aliud sibi esse optandum putabant. Ideoque ab hoc lacte depellendi erant, quō solidiori diuinitatis eius cibo alerentur. Sacra enim humanitatis contemplatio hoc nomine potissimū commēdatur: quod per eam mens nostra ad diuinitatis cognitionem assurgat. Nullibi enim magis quā in ea diuinæ bonitatis, charitatis, misericordiæ, & iustitiæ splendor elucet. Discipuli verō adhuc rudes, sola præsentis Domini specie contenti, ylteriū minimē procedebant. Hac igitur de causā Saluator ait, *Expedis vobis vt ego vadam.* Hoc est, expedit, vt forma serui vestris subtrahatur aspectibus, vt amor diuinitatis aliū vestris infigatur mentibus.

His etiam adde, quod ad illos potissimū Spiritus sanctus venire solet, qui, omni humano auxilio destituti, spem omnem suam in sola eius misericordia posuerunt, qui ab vno illo pendent, quicquē illius opem & auxilium semper implorant. De his enim dicitur: Tibi derelictus est pauper, orphano tu eris adiutor. Pauperes verō atque orphanos appellat eos qui omni humano præsidio destituti sunt, quales pueri esse solent parentibus orbati. Hinc sæpē idem sanctus Propheta hanc orbitatē

& so-

Prima
ratio.

Mat. 17.

Secunda
ratio.

Psal. 12.

& solitudin
ricordiam f
& de man
ex Hebr. v
stutiam, al

Hanc au
mino Salu
mini præse
intrepidi vi
eis ego seru
latissimē pr
eorum salu
phanos in
lexissent, n
Spiritus san
ctu ad illius
orationibu
to maiori s
no auxilio
ad Spiritus
magno diu
Dominus
Spiritus sa

Hoc aut
ris calamit
hæc incom
Paracleti S
Date sicer
Bibant, &
dentur an
tificat cor
& fabulis
nare Dom
sue, & labi
& suauitat
morum de
nis indicij
qua nihili
vibrationi
eius labijs
ineffabili
nat, anim
puleddine
petus est

& solitudinem suam Domino repræsentat, quò eum ad misericordiam flectat. Erue, inquit, à framea Deus animam meam, & de manu canis vnicæ meæ. Pro quo semper D. Hieronymus ex Hebr. vertit, solitariâ meam, hoc est, omni humana ope deficiutam, ab omnibus derelictam, tibi quæ vni reſeruatam.

Hanc autem solitudinem nunquam discipuli præſente Domino Salvatore experirentur: nec se tales ante conſpectû Domini præſentarent, cum sub tali custode ac parente securi & intrepidi vitâ agerent, sicut ipse ad Patrem ait: Cum eſſem cū Ioan. 17. eis ego ſeruabam eos. Hoc ipſum tamen eo abſcedente cumulatiffimè præſtiterunt. Tunc enim cum ſe magiſtro (cui omnis eorum ſalus & fiducia innitebatur) orbatos vidiſſent, ſeq̃ue orphanos in medio nationis prauæ ac peruerſæ relictos eſſe intellexiſſent, neque quicquam omnino præſidij & ſpei, niſi in ſolo ſpiritus ſancti aduentu repositum haberent, toto mentis affectu ad illius opem conſugientes, dies nocteſque vñanimitè in orationibus cum Maria matre Ieſu, ſanctiſque mulieribus tâto maiori ſtudio perſeuerabant, quanto ſe magis omni humano auxilio deſtitutos eſſe intelligebant: quæ quidem maxima ad ſpiritus ſancti dona percipienda præparatio fuit. Quocirca magno diuinæ prouidentię conſilio factum eſt, vt Chriſtus Dominus ab eis diſcederet, quò maiori donorum plenitudine ſpiritus ſanctus in eos deſcenderet.

Hoc autem exemplum illos potiſſimum conſolatur, qui variis calamitatibus, morbis, & inopia premuntur: præſertim cum hæc incommoda æquo animo ferunt. His enim finitima certè Paracleti ſpiritus conſolatio eſt, qui per Salomonem præcipit: Prou. 31. Date ſiccam mœrentibus, & vinû hiſ qui amaro ſunt animo. Bibant, & obliuiſcantur egeſtatis ſuæ, & dolorum non recordentur ampliùs. Apertè enim hiſ verbis vinum illud, quod lætificat cor hominis, non voluptate diſſolutis, non diem in ludis & fabulis traducentibus; ſed iis qui amaro ſunt animo, propinare Dominus iubet: Bibant, inquit, & obliuiſcantur egeſtatis ſuæ, & laborum non recordentur ampliùs. Dulcedinis enim & ſuauitatis huius magnitudo laborû omnium ſenſum ac memoriam delet. Quàm magnum verò eſt hoc diuinæ miſerationis indicium quod illa ſuauitas, illa iucunditas, illa ſerenitas, in qua nihil inquinatum incurrit, animæ laboranti gratiam ſuæ viſitationis impèdat, & omnia mentis eius clauſtra penetrans, eius labiis quoddam ſuæ dulcedinis imprimat oſculum, atque ineffabili ſuauitate ſua blandiatur mœrenti, cunſtantem alliſciat, animer deſperantem! Hanc autem diuinæ conſolationis dulcedinem Daniel Propheta, ſeſe propter Deû afflictans, expetitus eſt, cui ab Angelo dicitur: Noli timere Daniel, quia ex

Dan. 10.

die primo quo posuisti cortum ut te affligeres in conspectu Dei tui, exaudita sunt verba tua. Præmiserat enim paulo antè Daniel dicens: In diebus illis ego Daniel iugebam triū hebdomadarum diebus, panem desiderabilem non comedi, & caro & vinum non introierunt in os meum. Hos ergo qui ita lugent, qui ita à se carnis abdicant oblectamenta, Spiritus hic diuinus visitat, reficit, consolatur, mirisque deliciis recreat, quibus cum nullæ huius mundi deliciæ comparari possunt. Quid enim putida caro & sanguis ad Spiritus sancti deliciās?

Nunc ad vos, fratres. Si hæc tam sancta consolatio, quæ humanitatis Christi præsentia pariebat, quòd aliquid haberet corporeū atque visibile, nonnihil impeditenti præstabat ad diuinæ Paracleti Spiritus consolationes recipiendas; quid, quæso, faciet densissima illa nebula, atque fumus terrenarum consolationum, mentis oculos perstringens? Quàto hæc maiorem diuino Spiritui obicere ponet. Rectè enim D. Bernardus: Preoccupatum secularibus desideriis animam delectatio sancta declinat, nec misceri poterunt vana veris, æterna caducis, spiritualia carnalibus, summa imis, ut pariter sapias quæ sursum sunt, & quæ super terrā. D. quoque Gregor. Tanto quisque, ait, à superno amore deiungitur, quanto inferius delectatur. Idemque, Seculares, inquit, mentes quantum se foris per desideria dilatant, tantum ad receptionem diuini Spiritus sinum cordis angustant.

III.

Quisquis igitur cælestis huius Paracleti deliciis frui desiderat, omnibus carnis & vitæ huius deliciis renuntiare cõtendat. Qui verò contrà faciunt, omnem hanc Paracleti Spiritus consolationem (quàm diu sic permanent) à se repellūt. Quis enim medicum in domum sani & valentis, aut quis chirurgum ad integrum & nullo vulnere fauciaturum mittat? Multo ergo minus Deus cælestem hunc Consolatorem in animam terrenis consolationibus affluentem destinabit.

- Cant. 3.** Ideo Spontā in Cant. Sponsum in lecto quæsiuit, & non inuenit: quia videlicet qui in lecto terrenarum deliciarum quiescentes, diuini Spiritus deliciās quærunt, inuenire nequaquam poterunt. Delicata est enim (ait Bernardus) diuina cōsolatio, & non datur admittentibus alienam. Quid autem mirum, si non datur quod non quæritur, cum Dominus dicat: Quærite, & inuenietis? At qui carnalibus deliciis affluunt, spirituales minime quærunt. Cuius rei causam esse sancti Patres definiunt, quòd quemadmodum piscibus in aqua commorantibus terrestribus habitatio molesta est; ita hominibus, carnis deliciis & voluptatibus assuetis, omnia spiritualia studia atque exercitia (quibus diuina consolatio quæratur) insipida & ingrata sunt:

utpote

Bernard.
Super Cant.
tic. ser. 77.

Gregor.
in Mor.

Cant. 3.

Matth. 7.

Simile.

utpote qui
prum gesse
animalis au

Quocirca
amensissim
ad aliquam
introducend
calorem igit
lor ad calor
rem. Vnde
ritus deliciū

Quod n
stoli verba
tanquam a
riis, quæ m
præcipue ex
grinatur (in
haber) toru
quàm patri
audire, nihil
tione finita
hoc modo t
se non habet
intelligunt
qui tãquan
nia quasi p
tus ille cæle
bus discipli
dos suscipi
Harum

virtutes in
runt: Quæ
nixa super
nihilque il
dinis spec
designatur
immodica
propter De
ceret: Vsq
& colaphis
mur sedibu
re deliciis
sti in nobis
Quo magis

utpote qui palatum animæ prauis vitiorum humoribus corruptum gestent. Spiritualibus enim spiritualia maximè aptantur: animalis autem homo non percipit ea quæ sunt Spiritus Dei.

Quocircà spirituales vitam amplecti contendat, quisquis amenissimo hoc paradiso deliciarum frui optat. Cōgrua enim ad aliquam formam recipiendam præparatio est, ipsius formæ introducendæ anticipata quædam similitudo. Lignum enim per calorem ignis ad ipsius ignis formam præparatur: quo fit, ut calor ad calorem præpareret, imperfectus videlicet ad perfectiorem. Vnde liquet, spirituales viros esse debere, qui diuini Spiritus deliciis circumfluere debent.

Simile.

Quod nulli cumulatius præstant, quàm qui illa Petri Apostoli verba factis exprimere conantur, quibus ait: Obsecro vos tanquam aduenas & peregrinos abstinere à carnalibus desideriis, quæ militant aduersus animam. Hoc enim peregrini ac præcipuè exulis proprium est, ut, quàm diu extra patriam peregrinatur (in qua uxorem, parentes, liberos, agros, & domicilium habet) totus ibi cogitatione & amore sit, nihilque frequentius quàm patriam corde & ore versare soleat, de nulla re libentius audire, nihilque magis desiderare, quàm ut, exilio & peregrinatione finita, lares proprios patriamque reuiscat. Qui igitur se hoc modo tanquam exules & peregrini in hac vita gerunt, qui se non habere hic ciuitatem manentem, sed futuram inquirere intelligunt, qui radices non in terra, sed in cælo fixas habent, qui tãquam aduenæ & peregrini velut in transitu terrena omnia quasi protinus relicturi contemplantur; hos, inquam, Spiritus ille cælestis velut legitimos filios agnoscit, eosque cælestibus disciplinis informandos, spiritualibusque deliciis nutriendos suscipit.

1. Pet. 2.

Harum verò deliciarum magnitudinem ipsæ quoque cælestes virtutes in Sponsa contemplantes, vehementer admiratæ querunt: Quæ est ista quæ ascendit de deserto deliciis affluens, innixa super dilectum suum? In deserto nihil nisi tristis solitudo est, nihilque ibi reperitur quod intuitum oculis aliqua pulchritudinis specie blandiatur. Quæ similitudine eius animæ status designatur, quæ nihil ex hoc mundo querit, nihil appetit, nihil immodica & anxiosa solitudine curat, nihilque nisi Deum aut propter Deum diligit. In hoc autè deserto erat Paulus cum diceret: Usque ad hanc horam esurimus, & sitimus, & nudifimus, & colaphis cædimur, & instabiles sumus, hoc est, incertis vagamur sedibus. Et quoniam in hoc deserto erat, tot meruit affluere deliciis, ut verè dicere posset: Sicut abundant passiones Christi in nobis, ita & per Christum abundat consolatio nostra. Quo magis ergo propter Deum quisque fuerit afflictus, hoc maiores

2. Cor. 4.

2. Cor. 1.

Simile. maiores ab hoc Spiritu paracleto consolationes percipiet. Sic enim quo quisque pauperum grauius ægrotat, hoc magis illi hospitalium medicamēta debentur: ita quo magis pij homines propter Deum affligantur, hoc ad spirituales delicias magis idonei fiunt. Hinc D. Augustinus, Quam magna, inquit, multitudo dulcedinis tuæ, Domine, quā mirabiliter inspiras cordibus amatorum tuorum! quā mihi suauitas amoris tui, quā perfruunt illi qui nihil præter te diligunt, nihil quærunt, nihil etiam cogitare concupiscunt! Quicunque verò aliud diligunt, aliud quærunt, quod non propter Deum quærunt, frustra hac diuini amoris dulcedine frui cupiunt. Duo enim amores (ait idem) alter bonus, alter malus; alter dulcis, alter amarus, non se simul in eodem capiunt pectore. Quamobrem illi qui terrenarum rerum amore in terram defixi sunt, hoc cælesti beneficio frui minimè possunt.

Simile. Habet enim anima nostra, quemadmodum & Luna, suam eclipsim. Eclipsis enim Luna est, cum terræ globus, Sole in aduersa regione consistente, medius inter vtrumque sidus opponitur, qui mole sua impedimēto est, quo minis Solis splendor Lunā perfundere & illustrare valeat. Simili ergo ratione mens nostra suam patitur eclipsim, cum tota in terrenarū rerū amore defixa, aditū superni Solis radiis obstruit, ne illā rectā petere, & illuminare valeat. Quoties igitur ad terrena immoderato amore cōuertimur, toties à diuinæ lucis splendore avertimur.

Quid autem illos commemorem, qui nō ad horam tantum, sed perpetuam, vt ita dicam, patiuntur eclipsim, qui videlicet terrenis rebus perpetuò incubantes, nūquam mentem ad diuinā conuertunt? Hi planè in tenebris Aegypti cōmorantes, nullamque penè spiritualium rerum cognitionē habentes, per tenebras ad tenebras pergunt, videlicet per interiores tenebras mentis ad exteriores perpetuæ obscuritatis. Quicunque igitur diuinæ lucis radiis perfrui volumus, ab huius seculi amore animum auocantes, Deum semper intueamur, diuinā mente & cogitatione versemus, laboresque honestatis gratia susceptos non horreamus.

Quæ cum ita sint, quā longè, quæso, ab huius diuini Spiritus consolationibus atq. deliciis absint, qui non modò terrenis curis, sed terrenis etiam voluptatibus se totos addixerunt? In eos enim tēporum mores incidimus, vt Christianorū pluri, Epicuri magis quā Christi dogmata sequētes, omnes suas viuendi rationes ad voluptatem composuerint, carni seruientes, carnem fouentes, carnemque omni deliciarū genere oblectantes. Quorsum ergo ad hos venire debeat consolator, qui carnis cōsolationibus oppleri sunt? Quid, quæso, cōtummeliosius

in Christian
opes atque
tio, quæ tota
ca, quāuis
vt sim man
cōtemne te
relinque: si
rum: deniq;
vbi vasa va
cta est, quā
plenu liquo
quām fel ad
tatur, erit ta
enim illa S
mēdacijs, se
dacijs volup
piternā pos
& seculi bla
dū declinet
crucem De
mus, qui o
se repulit, &
& celeriter
uales, pro
percipere n
Patre & S

DO M
PAS
prior

THE M
nomin

S

consecrat
(quæ totie
ctiones po

in Christianum hominem cadere potest (qui aliam vitam, alias opes atque delicias proficitur) quam huiusmodi vitæ institutio, quæ tota ad voluptatem composita est: Quæto aliter Seneca, quâvis Gentilis! Maior, inquit, sum, & ad maiora natus, quâ ut sum mancipiū corporis mei. Itaque, frater, si cælestia cupis, cōtemne terrestria; si hoc vino cupis inebriari, ebrietatē seculi relinque. si vis bibere calicē Domini, proice calicē dæmoniorum: deniq. si infundi cupis, effundere debes. Stetit oleū viduæ, vbi vasa vacua non inuenit: cuius tamen vena nunquā obstructa est, quā diu vasa reperit vacua. Quis enim in vas felle plenū liquorē mellis infundat? At voluptas mundi quid aliud quā fel aspidum est? Cuius amaritudo si modò minimē sentitur, erit tamen vbi vim & amaritudinē suam ostendat. Hoc enim illa Salomonis verba significant; Suavis est homini panis mēdaci, sed postea replebitur os eius calculo. Panē verò mēdaci voluptatē seculi appellat, quæ sub dulcedinis specie semperiternā postea amaritudinē parit. Has ergo, fratres, voluptates & seculi blandimenta, tanquā panē mēdaci, & venena aspidū declinemus, male suadæ carnis cupiditatibus repugnemus, crucem Domini viriliter amplectamur, eiusq. vestigiis insistamus, qui omnia carnis blandimenta, velut lethalia venena, & à se repulit, & nobis repellenda monstravit. Sic enim fiet, ut fluxa & celeriter interitura bona repudiantes, pro carnalibus spiritualibus, pro terrenis cælestes, & pro temporariis æternas delicias percipere mereamini donante Domino Iesu Christo, qui cum Patre & Spiritu sancto regnat in secula seculorum, Amen.

Seneca in Epist.

Prou. 10.

DOMINICA QUINTA POST
PASCHA, CONCIO PRIMA: IN QVA
prior lectionis Euangelicæ pars explanatur.

THEMA. Amen dico vobis, si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis.

I rectē meministis, fratres charissimi, omnes ferē sancti Euangelij lectiones quæ hoc Paschali tēpore Dominicis diebus propositæ ab Ecclesia sunt, magnopere sacri huius tēporis rationi conueniunt. Est enim tempus hoc spirituali lætitiæ consecratum: quod illa vox Alleluia lætitiæ spiritualis index (quæ toties inter diuinas laudes repetitur) facili declarat. Lectiones porro Euangelicæ non terrorem aliquem, sed ineffabilem

Simile. maiores ab hoc Spiritu paracleto consolationes percipiet. Sic enim quo quisque pauperum grauius ægrotat, hoc magis illi hospitalium medicamēta debentur: ita quo magis pij homines propter Deum affligantur, hoc ad spirituales delicias magis idonei fiunt. Hinc D. Augustinus, Quam magna, inquit, multitudo dulcedinis tuæ, Domine, quā mirabiliter inspiras cordibus amatorum tuorum! quā mira suauitas amoris tui, quā perfruūt illi qui nihil præter te diligunt, nihil quærunt, nihil etiam cogitare concupiscunt! Quicunque verò aliud diligunt, aliud quærunt, quod non propter Deum quærunt, frustra hac diuini amoris dulcedine frui cupiunt. Duo enim amores (ait idem) alter bonus, alter malus; alter dulcis, alter amarus, non se simul in eodem capiunt pectore. Quamobrem illi qui terrenarum rerum amore in terram defixi sunt, hoc cælesti beneficio frui minimè possunt.

Idem. Habet enim anima nostra, quemadmodum & Luna, suam eclipsim. Eclipsis enim Lunæ est, cum terræ globus, Sole in aduersa regione consistente, medius inter vtrumque sidus opponitur, qui mole sua impedimēto est, quo minùs Solis splendor Lunæ perfundere & illustrare valeat. Simili ergo ratione mens nostra suam patitur eclipsim, cum tota in terrenarum rerum amore defixa, aditū superni Solis radiis obstruit, ne illā rectā petere, & illuminare valeat. Quoties igitur ad terrena immoderato amore cōuertimur, toties à diuinæ lucis splendorebus auertimur.

Simile. Quid autem illos commemorem, qui nō ad horam tantum, sed perpetuam, vt ita dicam, patiuntur eclipsim, qui videlicet terrenis rebus perpetuò incubantes, nūquam mentem ad diuinā conuertunt? Hi planè in tenebris Aegypti cōmorantes, nūllamque penè spiritualium rerum cognitionē habentes, per tenebras ad tenebras pergunt, videlicet per interiores tenebras mentis ad exteriores perpetuæ obscuritatis. Quicunque igitur diuinæ lucis radiis perfrui volumus, ab huius sæculi amore animum auocantes, Deum semper intueamur, diuinā mente & cogitatione versēmus, laboresque honestatis gratia susceptos non horreamus.

Quæ cum ita sint, quā longè, quæso, ab huius diuini Spiritus consolationibus atque deliciis absint, qui non modò terrenis curis, sed terrenis etiam voluptatibus se totos addixerunt! In eos enim tēporum mores incidimus, vt Christianorū pluri mi, Epicuri magis quā Christi dogmata sequētes, omnes suas viuendi rationes ad voluptatem composuerint, carni seruientes, carnem fouentes, carnemque omni deliciarū genere oblectantes. Quorsum ergo ad hos venire debeat consolator, qui carnis cōsolationibus oppleri i sunt? Quid, quæso, cōtumeliosius

in

in Christian
opes arque
tio, quæ tor
ca, quāuis
vt sim man
cōtemne tes
relinque: si
rum: deniq;
vbi vasa vā
sta est, quā
plenu liquo
quām fel a
tatur, erit ta
enim illa S
mēdacijs, se
dacijs volup
piternā pos
& sæculi bla
dū declinē
crucem Do
mus, qui or
se repulit, &
& celeriter
tuales, pio
percipere n
Patre & Sp

DOM
PAS
prior

THEM
nomine

consecratu
(quæ toties
Quones pos

In Christianum hominem cadere potest (quialiam vitam, alias opes atque delicias profitetur) quam huiusmodi vitæ institutio, quæ tota ad voluptatem composita est: Quæto aliter Seneca, quâvis Gentilis! Maior, inquit, sum, & ad maiora natus, quàm ut sim mancipiū corporis mei. Itaque, frater, si cælestia cupis, cõtēne terrestria; si hoc vino cupis inebriari, ebrietatē seculi relinque. si vis bibere calicē Domini, proice calicē dæmoniorum: deniq; si infundi cupis, effundere debes. Stetit oleū viduæ, vbi vasa vacua non inuenit: cuius tamen vena nunquā obstructa est, quàm diu vasa reperit vacua. Quis enim in vas felle plenū liquorē mellis infundat? At voluptas mundi quid aliud quàm fel aspidum est? Cuius amaritudo si modò minimè sentitur, erit tamen vbi vim & amaritudinē suam ostendat. Hoc enim illa Salomonis verba significant; Suavis est homini panis mēdacij, sed postea replebitur os eius calculo. Panē verò mendacij voluptatē seculi appellat, quæ sub dulcedinis specie sempiternā postea amaritudinē parit. Has ergo, fratres, voluptates & seculi blandimenta, tanquā panē mendacij, & venena aspidū declinemus, malefudæ carnis cupiditatibus repugnemus, crucem Domini viriliter amplectamur, eiusq; vestigiis insistamus, qui omnia carnis blandimenta, velut lethalia venena, & à se repulit, & nobis repellenda monstravit. Sic enim fiet, ut fluxa & celeriter interitura bona repudiantes, pro carnalibus spiritualues, pro terrenis cælestes, & pro temporariis æternas delicias percipere mereamini donante Domino Iesu Christo, qui cum Patre & Spiritu sancto regnat in secula seculorum, Amen.

Seneca in Epist.

Prou. 10.

DOMINICA QVINTA POST
PASCHA, CONCIO PRIMA: IN QVA
prior lectionis Euangelicæ pars explanatur.

THEMA. Amen dico vobis, si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis.

I rectè meministis, fratres charissimi, omnes serē sancti Euangelij lectiones quæ hoc Paschali tēpore Dominicis diebus propositæ ab Ecclesia sunt, magnopere sacri huius tēporis rationi conueniunt. Est enim tempus hoc spirituali lætitiæ consecratum: quod illa vox Alleluia lætitiæ spiritualis index (quæ toties inter diuinas laudes repetitur) faciliè declarat. Lectiones portò Euangelicæ non terrorem aliquem, sed ineffabilem

bilem Christi charitatem, & Paracleti Spiritus dona & solatia continent: quibus Dominus discipulorum suorum mœrorem, qui illis ex suo discessu acciderat, lenire curabat. Hodierna verò sancti Euangelij lectio non illos modò, sed nos omnes ita consolatur, vt vix in ea vllum verbum sit, quod non ingentem nobis fiducia, lætitiæ, & consolationis materiam præbeat. Ait enim primum Dominus:

Amen amen dico vobis, si quid petieritis Patrē in nomine meo, dabit vobis. Quid his verbis dulcius? quid opulentius? quid mirabilius? Si enim Rex aliquis summa liberalitate erga familiare aliquem amicū vti vellet quid illi amplius præstare potuisset? Hoc autem Dominū vni Salomoni præstuisse legimus: cui post magnificētissimam illam templi fabricam, post tam multarū pecudum sacrificia, inssit, vt, quicquid veller, ab ipso postularer. Helias verò ex hoc seculo migraturus, dilectissimo discipulo ait: Postula quod vis, vt dem tibi. Hoc igitur, quod tam rarò inter homines contingit, in præsentī lectione non vni alicui amico, non dilectissimis discipulis solum, sed omnibus in commune fidelibus Dominus exhibet, cum ait: *Amen amen dico vobis, si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis.*

Quia verò hæc tam magnifica promissio communem hominum fidem superare videbatur, apposuit duplicem asseuerationis notam: qua & promissionis suæ certitudinem ostenderet, & fidei nostræ imbecillitatem roboraret. Perinde enim est ac si diceret: Quamuis hoc fidei vestræ incredibile, & parvitati vestræ magnum videatur, verè tamen ita est: quia non hoc humanæ angustię donum, sed diuinæ, hoc est, immensæ liberalitatis beneficium est. Quantum ergo hac Dominica promissione fiducia nostra roboratur! quantum etiam socordia reprehenditur, qui adeò paratam & promptam Domini misericordiam repudiamus! Vt enim D. Chrysologus ait: Petentis negligentia reprehenditur, vbi de dantis misericordia non dubitatur. Danda tamen, fratres, opera est, vt, cum petimus, aliquid petamus. Ait enim Dominus: *Si quid petieritis.* Vt enim D. Augustinus ait, Nō petit aliquid, qui fugitinos honores, aut perituras diuitias, ceteraque terrena & interitura bona petit: quæ non vera & expressa bona, sed bonorum vmbra & simulacra esse, Plato quoque testatus est. Certè spiritualibus rebus collata nihil sunt: quemadmodum Sapiens ille docuit, qui diuitias in comparatione sapientiæ nihil esse duxit. Aliquid ergo, hoc est, vera, solida, & sempiterna bona, quæ Deo digna sint, petere debemus. Dedecore enim & ignominia magnum principem afficit, qui exigua ab eo munuscula petit. Donum enim nō tam exiguitati postulantis, quàm dantis magnificen-

Chrysol.

August.

Plato.

Sap. 7.

ciæ respondere debet. Quod quidem Alexandrum cuidam ab eo munera petenti respondisse ferunt. Cum enim is cuidam donum aliquod ab eo petenti, ciuitatem donasset, & ille munus hoc conditioni suæ minus conuenire dixisset: ille contrā, Ego, inquit, non quod te accipere dignum sit, sed quid me dare deceat, attendo. Si igitur hanc sibi dignitatem vilis homuncio arrogabat; quid immensam illam amplitudinē facere par est, cuius sunt omnia quæ in cælo & in terra sunt, quæque, vt multa donet, donando tamen nihil amittit: Cum ergo aliquid ab illo petimus, nō paruitatem nostram, sed illius amplitudinem, maiestatem, liberalitatem, & opes immensas cogitare debemus, vt conuenientia eius dignitati dona postulemus.

Senec. lib.
de benefic

Si quid, inquit, petieritis Patrem. En aliud fiducia atque solatiij plenissimum verbum: quod videlicet nō Deum, non Dominū, sed Patrem appellat eum à quo petere iubet: nec Patrem meū dicit: sed in commune Patrem. Meminerat enim se paulo post dicturum, Ascendo ad Patrē meum, & Patrem vestrum; Deum meum, & Deum vestrum. Qui enim illi Pater erat ab æterno per naturam, Patrem se nobis misericorditer exhibuit in tempore per gratiam. Quod quidem beneficium Vnigeniti sui non solum consensu, sed etiam merito collatum homini est. Ad ius enim adoptionis, legitimæ prolis consensus accedere per leges debet. At Vnigenitus Dei Filius nō modò consensum præbuit, sed id etiam à Patre precibus impetrauit, & clarissimis virtutū officiis promeruit. Hinc Augustinus, Multos, inquit, filios Dei fecit vnicus Filius Dei: emit sibi fratres suo sanguine, probauit reprobatus, redemit venditus, viuificauit occisus. Quod ergo maius diuinæ bonitatis argumentum? quod clarus diuinæ charitatis indicium, quod firmius spei nostræ robur & firmitas? quod sublimius humanæ naturæ dignitas attolli debuit, quàm vt rerum omnium Dominum appellare Patrē posset? Quanti, quæso, dignitatē hanc Ioannes Euangelista æstimabat, cum diceret: Videte qualem charitatem dedit nobis Pater, vt filij Dei nominemur & simus! Satis erat nominari, adiecit & esse; ne hunc honoris titulum vera & solida dignitate vacuum arbitraremur. Alienū quippe à diuina largitate & veritate est, dignitatis nomina sine vera dignitate conferre. Reges enim & Pōtēfices, quorū exiguæ opes & tenues facultates sunt, honorifica sæpē nomina sine vllis opibus vel dignitatibus tribuunt: sic enim annulares Episcopos, sic Comitum vel Ducum illustres quidem, sed inanes titulos conferunt: at Dei veritas & magnificentia non inania & fucata, sed solida & vera dignitatum nomina imponit. Sic Abraham multarum gentiū patrem & vocauit, & fecit. Sic Ioanni Baptista non modo gratiæ nomē

1. Ioan. 3.

Dis simile.

Genet. 9.
Lucæ 1.

indidit,

Hieron.

indidit, sed etiam gratiam contulit, quando illum in materni adhuc vteri angustius inclusum Spiritu sancto repleuit. Sic Ecclesia suæ principem, qui Simon antea vocabatur, Cephas Syriaca lingua (vt D. Hieronymus testatur, quod Petrus suæ Petram sonat) appellauit, quia illum re & nomine solidum Ecclesiæ fundamentum instituere decreuerat. Quæ cum ita sint, si Deus omnipotens Patris sibi nomen vindicauit, nobisq; filiorum nomina imposuit; cōsequēs profectō est, vt se patrē amore, patrē beneficiis, patrem singulari cura & prouidētia, patrem deniq; omnibus paternæ charitatis officiis exhibeat. Quid autē hac dignitate sublimius? quid vel ad diuitias opulentius, vel ad tutelam sumius, vel ad vitę incunditatem gratius, vel ad decus & gloriam magnificentius? Quid trepidare, quid metuere, cur angī aut sollicitus esse vel in media morte debeat, qui talē iuxta se vigilem, custodē, & vindicē libertatis habet? Quid enim illi deesse ad salutē poterit, qui de Deo Patre gloriatur? Nouit necessitates tuas, qui nihil non nouit: potest mederi calamitatibus tuis, qui nihil non potest. Volet autem. Quare? Cerrē quia pater est. Vbi igitur hæc tria in summo illo rectore & parente habes, nempe scire, posse, atque velle; quid amplius ad felicitatē tuam requiris? Fuit quædam insignis femina, quæ hac celesti philosophia erudita, Deum tanquam patrem filiali (vt ita dicam) affectu venerabatur; quæ in omnibus rebus dubiis & afflictis hoc vno verbo se mirificē consolabatur: Patrē habeo, qui omnia scit, & omnia potest, & paternā charitate quæ me sunt, curat: cur igitur sub parentis huius tutela constituta aut trepidare, aut angī debeam? Itaq; cum Propheta dicam, Ego quidem mendicus sum & pauper, Dominus sollicitus est mei. Hoc est igitur, fratres, non verbis solum, sed rebus ipsis de patris huius dignitate & nomine gloriari.

I.

Psal. 93.

Sequitur deinde aliud, quod non minorem nobis spem atque solatiū affert. Si quid, inquit, petieritis in nomine meo. Huius verbi occasione ingentē Christianæ religionis thesaurum ostendere, & latum meritōrū Christi pelagus ingredi cogimur. Hoc enim verbo tacitæ cuidam quæstioni, quæ non rarō ab hominibus proponi solet, respondemus. Dicit enim fortasse aliquis: Vnde mihi (qui humi repo, qui putredo, qui cinis & vermis sum) tanta gloria, vt filij Dei nomine & dignitate gaudeam, & quæcunque ab illo petiero, impetrare debeam? Terret namq; me non solum conditionis vilitas, sed multo magis morum indignitas, & extrema meritōrū egestas. Quibus ergo meritis ad hanc tantam gratiam aspirare potero? Huic igitur tacitæ quæstioni Dominus respondet, cum se medium offert, cū nominis

sui

sui sanctitatis
immemor
enim Moy
suis aucto
cient? Si im
he, propter
niti eius pie
paratio hon
Dei ac eorū
puritatis &
teriq; simile
sunt nullus
qua prolaps
dō nullius
tis & innoc
dauit. Quia
torum eius
nis eius ob
& sanctitas
tatis exēpl
generis hun
stus, vt acer
offerret. Si
mus Sacerd
laboribus ex
cū valido el
sua reneren
tatem. Si p
cemque no
est, vt perp
Hoc est
hæc max
ratione (v
qui sub gra
Deum secl
ciscis De
guine taur
maculati
ficiū habent
maximē D
uocatos qu
cum Dei Fi
Dei Agnū,
bisque test
Tom

fui sanctitatem, cum meritum suorum magnitudinem, & immensam erga se Patris charitatem nobis ob oculos ponit. Si enim Moyses scruetis iram Domini toties meritis & precibus suis auerit, quid vnigeniti Filij Dei preces & merita non efficiant? Si impleuit Dominus omnia quæ pollicitus fuerat Abraham, propter insignem eius fidem & obedientiam, quid non Vnigeniti eius pietas & merita infinita consequantur? Quæ ergo comparatio hominum ad Deum & hominem? seruorum Dei ad Filium Dei? ac eorum postremo qui peccatis adstricti erant, ad ipsum puritatis & innocentie fontem? Quamuis enim sancti isti viri, ceterique, similes in vita se excelsèter gesserint, interdum tamen lapsi sunt, nullus enim eorum fuit, qui perpetuam vitæ cursum sine aliqua prolapsione cõficeret. At Agnus hic immaculatus nõ modo nullius peccati contagio pollutus est, sed nos omnes puritatis & innocentie suæ merito ab omni scelerum pollutione mundauit. Quanto ergo gratior aduocati huius intercessio, & meritum eius ante conspectum Patris oblatio, & suauissimi nominis eius obtestatio futura est! Si enim excellens animi puritas & sanctitas est Deo gratissima, in Christo eluxit summæ sanctitatis exemplum. Si charitas in homines apud benignissimum illum generis humani parentem plurimum valet, adeo nos dilexit Christus, ut acerbissimæ morti seipsum pro hominum salute libenter offerret. Si preces sanctorum hominum Deum sectantur, hic summus Sacerdos & Pontifex noster omnem vitam (quæ infinitis laboribus exposuit) in precibus consumpsit: atque ita Patris opem cum valido clamore & lacrymis implorauit, & exauditus est pro sua reuerentia, hoc est, propter suam singularem in Deum pietatem. Si postremo sacrificium aliquod Deo gratum fuit, pacemque nobis impetrare potuit; huic vni sacrificio tributum est, ut perpetuo Deum generi humano conciliaret.

Hoc est igitur, fratres, summum spei nostræ fulcimentum, hæc maxima Christiani hominis felicitas, & hæc potissimum ratione (ut cætera sileantur) longè meliori conditione sumus, qui sub gratia, quàm qui sub lege olim militauimus. Illi enim ut Deum sceleribus inensum placarent, pecudum sanguine & sacrificiis Deo litabāt (impossibile autem est, ut Apostolus ait, sanguine taurorum aut hircorum auferri peccata) nos verò Agni immaculati & incontaminati, hoc est, vnigeniti Filij Dei sacrificium habemus, qui est propitiatio pro peccatis nostris. Illi cum maximè Deum sibi placare vellent, nullos alios patronos & aduocatos quàm veteris Testamenti patres habebāt: nos verò vnicum Dei Filium, nos æterni Patris Verbum, nos immaculatū Dei Agnū, nos eius sanguinē pro nobis in cruce profusum, nobisque testamentum legatum habemus, quem in cunctis precibus

Heb. 10.

nostris æterno Patri offeramus, ne in conspectu eius vacui, sed gratissimis pleni muneribus appareamus. Per illum ergo Pater æternus nos sibi reconciliat, per illum peccata condonat, per illum regni sui hæredes instituit, per illum sceleribus nostris propitiatur, per illum deniq; (vt vno verbo concludā) omnia, quæ primi parentis vitio collapsa fuerant, cumulatissimè reparatur.

Licet itaque iam nobis hoc modo cum Deo agere: Cur, quæso, Domine, cum in hæc primum lucem editus & susceptus fui, omnibus iustitiæ & gratiæ tuæ ornamentis (quibus me ab origine mundi ditaueras) nudatus sum? Si dixeris me primi parentis crimine, & illum donis tuis, & me quoque in illo tanquam ramum in stipite spoliatum; rectè sanè: sed ego tibi tamè pro isto mero homine Deum & hominem offero: pro eius inobedientia aliā grauissimā obedientiam; pro eius superbia, quæ vilis homo ad diuinitatis gloriam aspirauit, aliā contrā humilitatē, quæ summus & verus Deus sese ad seruilem hominis formam abiicit. Quanto ergo maius est quod ego tibi offero, quàm quod ille tibi sustulit? Ergo redde mihi per secundum hominē, quod per priorem amisi: redde mihi per caelestem, quod per terrenū abstulisti. Verè enim non sicut delictum, ita & donum: vbi enim abundauit delictum, superabundauit & gratia. Quid ex hoc igitur consequi necesse est? Nimirum, vt quem in modum Dauid Rex omnes Saulis opes, quas is amiserat, Miphibosei filio, propter summam quam erga eius patrem amicitiam habuit, restitui præcepit: ita planè caelestis Pater propter immensam, quæ Christum prosequitur, dilectionem, filiis eius; quos in cruce parturiuit, quod primi parentis vitio amiserunt, restitui iuber. Felices ergo nos, qui talem aduocatū taleque sacrificium habemus, quod singulis momētis ante Patris æterni conspectum offerre possumus.

Nec enim minùs hodie hæc illi oblatio grata est, quàm cum in Caluariæ monte oblata fuit, nec minùs pretiosus ille sanguis modò apud illum rubet, quàm cum in cruce effusus est: nec apud æternam illam sapientiam vt futura nō succedunt, ita nec præterita transeunt: sed eius æternitati omnia præsentia sunt. Huius ergo tanti Redemptoris meritis nixi. Patrē adire, & illius opem implorare debemus. Ad Christi verò gloriam pertinet, quod nobis aliud propter eius merita donari petimus, cum & filij & membra eius simus. Verissimè enim scriptum est; Deus honorauit patrem in filiis: quando videlicet propter parentum merita, in filios licet inmeritos beneficia confert: qui ideo misericordiam facere dicitur: nulla iis qui se diligunt. Sic enim terræ filiorum Ammon & Moab pepercit, & ne vestigium quidē pedis ex ea populo suo donare voluit, quod eam filius Lot

(qui

Rom. 5.

a. Reg. 9.

Eccli. 3.

Gen. 2.

(qui vir iust
Lot, quam
amplius aut
filiis & mo
Patre spera
Quid igit
tres: illud n
aliquid impo
merita, labe
spura, alapa
illius consp
Agnus non
atq; laborū
Nunquam
cælum tolle
mum nobis
Edixit Ie
amantissi
tis (inquit) f
xeritis vobis
ximam apu
sunt, multis
nobis à Deo
est, æterni P
rere non au
per illum ve
bis patefiet.
hanc meam
diam suam
norum ope
sum Christ
quidq; eiu
Fateor enim
tiosi sangui
purgandis t
ipsius placit
qui vultis
ci seruare cor
aie) omnibus
bus, inquit, n
cibus. Vt
quemadmod
virtutis eius
esse oportet,

(qui vir iustus & gratus Deo fuerat) tradidisset. Si igitur filius Lot, quamvis idolorum cultoribus, post quadringentos & eo amplius annos hic à Deo honos est habitus, quid nos, qui Christi filij & membra sumus, propter infinita eius merita à Deo Patre sperare debemus?

Quid igitur ex hac Christiana philosophia colligimus, fratres? illud nimirum; ut, quotiescumque Deum orare, & ab eo aliquid impetrare volumus, hunc advocatum nostrum, illiusq. merita, labores, sudores, lachrymas, vigilias, ieiunia, vincula, spura, alapas, flagella, spineam coronā, crucem, & clavos ante illius conspectum proponamus (quæ omnia innocentissimus Agnus non pro se, sed pro nobis pertulit) & harum virtutum atq. laborū meritis ea quæ poscimus donari nobis deprecemur. Nunquam igitur os ad orandum aperire, numquam oculos in cælum tollere debemus, quin advocatum hunc Deo gratissimum nobiscum circumferamus.

Edixit Ioseph fratribus suis in Aegypto, ne coram se sine amantissimo fratre Benjamin apparerent: Alioquin non videbitis (inquit) faciem meam, nisi fratrem vestrum minimū adduxeritis vobiscum. Quod cum illi diligentissimè curassent; maximam apud illum gratiam inierunt, eoq. humanissimò vfi sunt, multisq. affecti beneficiis ab eo discesserunt. Hoc ergo nobis à Deo dictum putemus; ut sine hoc nostro Benjamin, hoc est, æterni Patris dilectissimo Filio, ante illius conspectū apparere non audeamus. Sine illo enim clausa & interdicta omnia, per illum vērò latissimus diuinarum miserationū campus nobis patefiet. Sed occurrat tamen hoc in loco necesse est his qui hanc meam confessionē arripient, quo negligentiam & socordiam suam tueantur: qui Dominicæ passionis fiducia, sine bonorum operum studio, salutem sibi pollicentur: qui supra dorsum Christi nequitiarum suarum fundamenta fabricant, sanguinisq. eius meritis nituntur, ut in sceleribus suis persistant. Fateor enim infinita esse merita Christi, fateor vel vnam pretiosam sanguinis eius stillā omnibus omnium seculorum sceleribus purgandis satis superq. esse. Non tamen is sanat inuitos, non ipsius placitis obstitentes, nō oblatū lucem repudiantes, sed eos qui vulneris sui remedium non aspernantur, & præcepta medicæ seuare contendunt. Factus est enim Christus (ut Apostolus ait) omnibus obedientibus sibi causa salutis æternæ. Obedientibus, inquit, non in iustis, aut rebellibus, & imperiū eius detestantibus. Ut hoc autē apertius fiat, illud obseruare oportet, quòd quemadmodū corporis mēbra capiti coniuncta esse debēt, quo virtutis eius influxū participant; ita Christo capiti iunctos nos esse oportet, quò meritorū eius influxum atq. virtutē percipere

Genes. 43

Heb. x.

valeamus. Vt enim primi parentis labe in omnes eius posteros deriuata est (quod omnes illi eiusdem sanguinis communionem copulantur) ita quisquis particeps Christi esse cupit, spirituali vinculo illi vnitus & copulatus esse debet.

Sed instabit fortè aliquis, & dicet: Fides vnit nos Christo, quam nos integram & inconcussam ad mortem vsque retinebimus. Rectè sanè: sed ego quoque vobis occurrā, nec longè ab hoc loco testes citabo. Subdidit enim Dominus: *Ipse enim Pater amat vos. Quare? Quia vos (inquit) me amastis, & credidistis quia à Deo exiui.* Videtis ergo quomodo primo loco amorem, deinde fidem adiecit? Fides ergo, fateor, nos Christo (quamuis imperfectè) iungit, sed ea tunc homini salutem tribuit, cum amoris sociata est, cum per charitatem operatur, cum sociata & bonis operibus adiuncta est, ac postremo cum virtutibus illis copulatur, ad quas nos eius lumen atque doctrina vocat: quāuis multi sint qui ad eius voces obsurdescant, eiusque lumini rebelles sint. Fides enim cum Christum nobis proponit tanquam libertatis nostræ vindicem, salutis auctorem, aduocatū, mediatorem, pontificem futurorum bonorum, sacerdotem simul & sacrificium, in quo habemus salutem & redemptionem per sanguinē crucis eius; spem nostram in illum excitat, quæ tali fundamēto nixa, nihil non sibi pollicetur ab eo qui proprio Filio suo nō pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit illum. Cum verò eadem fides Deum nobis obicit velut summum & infinitum bonum, pulcherrimamque illius speciem, & innumera eius beneficia ob oculos ponit, ad eius nos dilectionē prouocat. Si enim, vt Philosophi aiunt, bonū intellectu apprehensum voluntatem in illius amore excitat, multo magis immensum illud & supernaturale bonum, quod fides voluntati proponit, ad illud amore prosequendum inuitabit; quamuis improbi homines, nimio terrenarum rerum amore illaqueati, huic fidei dicamini resistere non rarò soleant. Rursum cum eadem fides Domini voce instructa asserit, non auditores legis, sed factores iustos apud Deum haberi; & si velimus ad vitā ingredi, seruanda esse mandata: Deumque vnicuique pro eo ac eius opera merentur, siue premiū siue supplicium reddere; ad diuinorū mandatorū obedientiam nos hortatur, cui vni iustitiæ coronā in celo repositam esse docet. Scit enim non satis esse argo ad salutem, si peritum medicum audiat, nisi præceptis eius obediat. Alioqui (vt D. Augustinus ait) ipse se interimit, qui præcepta medici seruare contemnit. Hæ sunt igitur tres præcipuæ virtutes, ad quas nos fidei lumen atque doctrina mouet, nisi vitio nostro impediatur: quod (prò dolor, in illis nō rarò evenit, qui (vt Apostolus ait) veritatem Dei iniustitia detinent: qui videlicet illam quasi

Rom. 2.

Simile.
August.

Rom. 2.

compe-

compedibus
appetit, prog
atque vigent
Christo capite
nimè dubitat
pes, quemad
quicumque c
lanitur. Sed
Subdit enim

Vsq̃ue modò
tu et gaudium
cto docti era
pe, Si quid per
mes) dicit vo
finitam sum
tr fuerat, don
Christum cla
explicaturus.
petrè innoteb
cum ait: Perit
vt exercept
impeatabitis,
non minis q
solari: quan
quippe temp
meu genus
Gaudium
merat cum a
Idemque D
nit, nemp̃e i
rodi verò g
ait: Gaudete
penfles, Gaud
dere. Ad id
vt gaudiū no
futurū gaudi
pælibatio. Q
r. m. cōsequ
mum nobis
tamentum s
Spiritus ille
incendit. M
medicament

compedibus vincula tenent, neque eam quò ipsa vi sua tēdere appetit, progredi sinunt. Quicumque igitur hanc fidem viuam atque vigentem habent, hi nimirum arctissimo pietatis vinculo Christo capiti, vt viuam membra, coniuncti sunt. Quocircà minimè dubitandum est, illos meritorum Christi ita esse participes, quemadmodum primæ illius transgressionis participes sunt, quicumque carnalis affinitatis vinculo primo illi parenti copulantur. Sed iam ex hoc loco digressi, ad sequentia veniamus. Subdit enim Dominus:

II.

Vsq̃ue modò non petistis quicquam in nomine meo: petite, & accipietis, vt gaudium vestrum sit plenum. Nondū Apostoli à Spiritu sancto edocti erant quāta esset promissionis suprà positę vis, nempe, *Si quid petieritis Patrem in nomine meo* (id est, propter merita mea) *dabit vobis:* quoniā futurę passionis Christi meritum, & infinitam summī illius sacrificij virtutem nondum plenè affectu fuerāt, donec cęlestis ille Magister in eos effusus est, qui erat Christum clarificaturus, & salutis per eum allatę magnitudinē explicaturus. Ideoq; nondum in precibus suis huic solidissimę petrę innitebantur. Ad hoc igitur nunc eos Dominus hortatur, cum ait: *Petite & accipietis, vt gaudium vestrum sit plenum.* Hoc est, vt ex perceptorum bonorum magnitudine, quę per orationem impetrabit, plenum gaudium consequamini. Hic locus etiam non minùs quàm præcedens piorum mentes magnopere consolatur: quare paulo mihi diligentius excutiendus est. Paschali quippe temporis (quod spirituali lætitię dicatum est) hoc argumenti genus maximè conuenit.

Gaudium igitur Apostolus inter Spiritus sancti fructus nūmerat cum ait: Fructus autē Spiritus, charitas, gaudiū pax, &c. Idemq̃ue Dei regnum in hac vita tribus potissimū rebus definit, nempe iusticia, pace, & gaudiō in Spiritu sancto. Ad huiusmodi verò gaudiū nos idē frequēter hortatur, cum ad Corinth. ait: Gaudete, perfecti estote. &c. Et adhuc instantius ad Philip. pensēs, Gaudete, inquit, in Domino semper: iterum dico, gaudete. Ad idemq; nos Dominus hortatur, cum idē petere iubet, vt gaudiū nostrū plenū sit. Quid igitur est hoc gaudium? Certē futuri gaudiij primitiæ, & vtut quædam venturę felicitatis prælibatio. Quo fit, vt cum spes premiij animum acuat ad laborem; cōsequens sit, vt hæc ipsa cęlestis premiij degustatio maximum nobis ad omnia virtutum studia, iustiq̃ue labores incitamentum sit; imò verò commune quoddā instrumētum, quo Spiritus ille cęlestis piorum mentes ad omnia virtutum officia incendit. Medici enim variis ad corporum salutem vtuntur medicamentis; modò enim amara pharmaca propinant, modò

venam scindunt, modò ferrum adhibent, modò ignem. Denique sunt mille herbarum species, quibus ad suum munus uti solent. At celestis ille medicus (qui cum sit vnus, instat omnium & supra omnia est) exigua dilectionis & spiritualis gaudij (quod dilectionem sequitur) guttula piorum mentibus infusa, mirabiles in eis effectus operatur, maximasque vires ad suscipiendos pro iustitia labores tubministrat. Vnde quemadmodum is cunctorum animantium naturas ordinesque conseruat (dum in iis rebus quæ vel ad speciem, vel ad singulorum animantium vitam & conseruationem pertinent, quandam veluti escam voluptionis apposuit, quæ illectæ, destinata sibi muneræ sine vlla intermissione obeunt) sic idem, dum piorum mentes mira quadam diuini Spiritus dulcedine atque suauitate reficit, ad omnia illos pietatis & iustitiæ officia incredibili alacritate atque deuotione incitat. Quæ rem illa Prophetæ verba insinuat: Beatus populus qui scit iubilationem. Cur beatus? Subdit causam: Domine in lumine vultus tui ambulabunt (te videlicet illis monstrare viam) & in nomine tuo exultabunt (hoc est, miras ex te voluptates haurient) & in iustitia tua (hoc est, in bonitate & misericordia tua) exaltabuntur: noua videlicet quotidie virtutem incrementa capientes. Quæ omnia suauissimus ille cordis iubulus parit. Vbi enim nouam hanc spiritus lætitiæ gustauerunt, nihil in vita est adeò pretiosum, quod non facile contemnunt: nihil adeò difficile, quod non alacriter aggrediantur. Non enim falso aut paruo affectu dictum est; Melius est modicum iusto, super diuitias peccatorum multas. Hæc est enim (vt D. Gregorius ait) pretiosa illa Euangelij margarita, quæ inuenta, prudens negotiator vendidit omnia quæ habuit, & comparauit eam: quia (vt idem ait) qui celestis vitæ dulcedinem, in quantum possibilitas admittit, perfectè cognouerit; ea quæ in terris amauerat, libenter deserit. In comparatione eius vilescunt omnia, deserit habitata, congregata dispergit, inardescit in caelestibus, nihil in terrenis libet, deforme conspicitur quicquid de terrenæ rei placebat specie: quia sola pretiosa margaritæ claritas fulget in mente. Hæc eadem dulcedo facit, vt non solum omnia quæcunque in mundo habentur, pretiosa contemnamus, sed vt ardua etiâ & difficilia propter eius amorem, qui nos hac tanta dulcedine recreat, aggrediamur. Sicut enim vrsi aluearia inuadentes, fauorum dulcedine allecti, faciliè apum aculeos & vulnera patiuntur: sic sancti viri, hac celesti dulcedine degustata, nihil sibi non aggrediendum aut ferendum propter illum putant, qui se illis tam dulcem atque amabilem exhibet.

Hæc eadem dulcedo legitimum castumque Domini timorem ingenerat: ideoque eam Vates regius à Domino postulabat

Psal. 88.

*Psal. 36.
Mat. 26.
Gregor.
in Hom.*

Simile.

bat dicens: I
enim sic à D
vehement
tam dulci &
Eadem q
efficit, sicut
nes cordis tu
non à langu
seuntur. De
celesti cursu
tuorum cucu
vt tristitia
Ideoque har
Vates optat
deret. Vnde
cipali confu
D. Augustin
nica spes n
plicatur, p
loquor, de te
nitor, tibi a
ortis hanc
vt efficiant
Quod si
homines po
hominibus
domo oratio
offerunt, &
mè reficunt
ab Aristote
re, quam ve
pij homine
quens est, v
loqui, cum e
mè in ora
quàm varia
vim habet in
tes homin
menter inci
Sed cum
bo non o
pium esse, c
en, excelsa
nime, & nò

bat dicens: Latetur cor meum, vt timeat nomen tuum. **Qui** enim sic à Deo legitur, vt illi maxime inferuire desideret; ita vehementer illum vel leuissima in re offendere metuit, à quo tam dulci & amabili pabulo recreatur.

Eadem quoque preces nostras efficaces & gratissimas Deo efficit, sicut idem ait; Delectare in Domino, & dabit tibi petitiones cordis tui. Libenter enim Dominus eas preces audit, quæ non à languido & lægni corde, sed ab alacri & deuoto proficiunt. Denique ea est quæ nos diuinorum mandatorum viam celeri cursu cõtendere facit, sicut idem ait: Viam mandatorum tuorum cucurri, cum dilatasti cor meum. Cor autem nostrum vt tristitia contrahitur, ita contrà gaudio & latitia dilaturatur. Ideoque hanc lætitiã, & elere amissã, restitui sibi idẽ sanctus Vates optabat, quò inoffenso pede per hãc salutarẽ viam incederet. Vnde ait: Redde mihi lætitiã salutaris tui, & Spiritu principali confirma me. Hanc item magno & ardenti desiderio D. Augustinus à Domino petebat his verbis: Solum refugium & vnica spes miserorum, cui nunquam sine spe misericordiæ supplicatur, presta mihi hanc gratiam, vt quoties de te cogito, de te loquor, de te scribo, de te lego, de te confero, quoties tui reminiscor, tibi assisto, laudes preces, & sacrificium offero, toties obortis lacrymis in conspectu tuo copiose & dulciter fleam: ita vt efficiantur mihi lacrymæ meæ panes die ac nocte.

Quod si à me rursum queratis, quo in loco dulcedine ista pij homines potissimum perfruantur, ad hoc idẽ Dominus, de pijs hominibus loquens, per Esaiam respondet: Lætificabo eos in domo orationis meæ. Ibi enim cum preces & laudes Domino offerunt, & diuina eloquia meditatur, hoc celesti pabulo maxime reficiuntur. Cuius rei si causam queritis, causa est, quia (vt ab Aristotele dictum est) Nihil est amanti dulcius, quàm de ea re, quam vehemẽter amat, tractare, loqui, & cogitare. Cum ergo pij homines ardentissimo Deum amore complectantur, consequens est, vt dulcissimum menti eorum pabulum sit, cum Deo loqui, cum eo versari, de quẽ ipso agere & cogitare: quod maxime in oratione fit. Vnde vel hoc argumento intelligatis, fratres, quàm varia & multiplex sit orationis virtus, quæ non solum vim habet impetrandi, sed hac etiam suauissima latitia mentes hominum reficit: quæ illos ad omnia virtutum officia vehementer incitat & impellit.

Seu cum orationem dico, fratres, non ieiunam & sterilem, & bonum opum studio vacantem intelligo: scripsit enim scriptum esse: Qui obturat aurem suam ne audiat legẽ, oratio eius erit execrabilis. Et illud, Vt quid (ait Saluator) vocatis me, Domine, & nõ facitis quæ dico? At inquis: Inopia rerum premor,

nec facultas suppetit, qua alios iuuare, & bonis operibus infestare queam. Si nō habes quid aliis tribuas, corpus tamē habes, quod macerare, & hostiam Deo viuam offerre possis. Si rursus ais, te corporis etiā imbecillitate aut iugi morbo impediri, quominus id præstare queas, animā habes variis cupiditatibus obnoxiam: in quibus compescendis & moderandis maxima Christianæ iustitiæ portio sita est. Sic enim quidam ex sanctis illis Anachoritis adolescenti cuidam seipsum accusanti, & de se grauiter querēti, quōd neque ieiuniis corpus atterere, neque elemosynis propter inopiam proximos iuuare posset, respondit: Si nihil horum tibi licet, da operam ne te cupiditates tuæ in flagitium aliquod inducant: & hoc tibi satis erit ad salutem.

Rursus etiam cū orationem commendo, non vagam illam, & instabili mentis agitatione dissolutam, sed attentam, sed humilem, sed piam, sed adipe & pinguedine deuotionis refertam exigo: ne, si aliter fiat, illud Esaia possit nobis Dominus impropere: Populus hic labiis me honorat, cor autem eorum longē est à me. Quid igitur? Orabo spiritu, orabo & mente. Spiritus enim est Deus: & eos qui adorant eum, in spiritu & veritate oportet adorare. Est enim oratio eleuatio mentis in Deum: quare si mentem ad Deum eleuare negligis, non magis oras, quā psittacus, dum sacra verba doctus repetit, quæ non intelligit. Quocircā (vt quidam ex sanctis Patribus ait) cū oramus, aut psallimus, danda nobis opera est, ne auicularum more cantilemus: sic enim orat, qui attendere negligit quod orat. Denique (vt Terullianus ait) à tali spiritu proficisci debet oratio, qualis Spiritus ille est ad quem mittitur. Hanc autem vagam mentis instabilitatem vitare non poterit, nisi qui puritati cordis diligenter intenderit. Hanc verò puritatem nemo assequetur, nisi qui externos quoque sensus, oculos scilicet & aures, studiosè custodierit: ne per has animæ fenestras variæ rerum imagines subeant, quæ oranti sese coram exhibeant, & à cælestium rerum cogitatione auocent. Celebris ille inter Aegyptios monachus Siluanus ab oratione egressus, ita oculos demisso habitu tegebat, vt solam quam rigabat humum, non aliud, cerne-
ret. Rogatus cur id faceret? Ne, inquit, mens mea variarum rerum conspectu à cogitationis suæ intentione abstrahatur. Hoc igitur exemplum, fratres, imitemur, quicunque puritati cordis inuigilamus, vt per eam, puram quoque orationem Domino offerre, & ab eo spiritualia & cælestia gaudia & hîc & in futuro sæculo percipere mereamur.

Isaïæ 29.

1. Cor. 14.
Ioan. 4.

Tertul.

I N

IN EAD
POST
in quaTHEMA
plenum

quam ab
tus ramis
tus nobis
nostram da
res omnes
commenda
nondū diu
hæc negoci
gloriam au
velit. Qu
trahere sol
summentu
Christum
quis igitur
sibi in virt
scire velit
tereamus
Euangelii

Amen
vobis. Ha
nem, mai
confirmat
ba mea in
fiet vobis.
re, vel diu
tem nostr
nec aliis f
cum scribo
vobis. De
spatio à c

IN EADEM DOMINICA QVINTA
 POST PASCHÁ, CONCIO SECVNDA:
 in qua lectio Evangelica explanatur.

THEMA. *Petite & accipietis, vt gaudium vestrum sit plenum. Ioan. 16.*

INTER omnes humani cordis affectus (qui multi ac varij esse perhibentur) principem locum sui amorem tenere Philosophi testantur. Ex eo enim ceteri animorum motus & affectus, variaque desideria velut à suo fonte deriuantur. Vnde nequam abei rauerit, qui illum arboris trunco, ceteros verò affectus ramis ab eo procedentibus comparauerit. Hic autem affectus nobis à naturæ auctore Deo ad tutelam & cōseruationem nostram datus est. Vnde Stoici Philosophi (Seneca referente) res omnes huic amori, velut cuidam pedagogo, ab ipso Deo commendatas esse aiunt. Hic verò affectus facit vt homo, qui nondum diuino Spiritu afflatus est, omnibus in rebus, omnibusque negotiis seipsum, hoc est, suam vtilitatem, voluptatem, & gloriam audivissimè quærat, & sine hac spe vix se loco mouere velit. Quæ quidem esca frequenter Dominus ad se homines trahere solet: sic tamē trahit, vt, qui carne ceperint, spiritu cōsummentur: vt cum Apostolo dicere possint: Et si cognouimus Christum secundum carnem, sed nunc iam non nouimus. Si quis igitur vestrum, fratres, seipsum vehementer amans, quæ sibi in virtutis & honestatis studio spes & vtilitas sit proposita, scire velit, vt multa ac penè innumera virtutis priuilegia prætereamus, hoc ipsum nos cælestis magister in hodierna sancti Evangelij lectione docet, quæ sic habet:

Amen amen dico vobis, si quid petieritis Patrē in nomine meo, dabit vobis. Hanc autem adeo amplam & magnificam promissionem, maiestateque sua dignam, multis in locis repetit atque confirmat; sed illic maximè, vbi ait: Si manseritis in me, & verba mea in vobis manserint, quodcumque volueritis, petetis, & fiet vobis. Quid, quæso, maius vel auaritia hominum desiderare, vel diuina magnificentia polliceri debuit, quam vt voluntatem nostram omnium diuinarum diuitiarum mensurâ faceret; nec alijs finibus, quam desiderijs nostris miserationes suas circumscriberet? Quodcumque (inquit) volueritis, petetis, & fiet vobis. Declarat hoc illa Iosue oratio, quæ solem triū horarum spatio à cursu suo retardauit. Quæ in re immensa Dei nostri

Seneca
in Epist.

Galat. 3.
2. Cor. 13.

Ioan. 16.

N° 3 boni-

bonitas atque benignitas erga pios declaratur: quando naturæ leges, quas ipse ad mundi statum cōseruandum stabilivit, & irreuocabili atque perpetuo tenore decurrere voluit, in eorum gratiam reuocat & infringit. Quæ res vsque adeo nihil diuinæ gloriæ detrahit, vt eam vehemēter illustret. Hinc D. Bernardus, Nihil, inquit, est quod omnipotētiā Verbi clariorem reddat, quàm quod omnipotentes quodammodo facit sperantes in te.

Bernard.

Philip. 4.

Simile.

Chrysof.
lib. de
oratione.

Hier. 7.

Psalm. 4.

Hinc illa Pauli vox. Omnia possum in eo qui me cōsortat. Ex quibus verbis intelligimus, non ad vnā aliquam rem, sed ad omnia piorum hominum precationem valere. Si ergo tanti eos lapillos facimus, quorum alij advenena depellēda, alij ad sistendum sanguinis fluxum, alij denique ad aliorum morborum remedia valent; quanti hunc pretiosissimum lapillum aestimare debemus, qui ad omnia valet, quicq; malorū omnium siue corporis siue animæ salutare remediū est! Hinc D. Chrysostomus, Nequaquā, inquit, aberrarit à vero, si quis affirmet, deprecationem esse causam omnis virtutis & iustitiæ: neque quicquam eorum, quæ conferunt ad pietatem, venire posse in animū, cui non adsit deprecatio & obsecratio. Quid, quod non solum omnia quæ extra Deum sunt sed ipsum etiā Deum quodammodo in potestate sua pij hominis precatio habet? Ipsa enim est quæ vincit inuincibilem, quæ ligat omnipotentem, quæ illū à seueritate ad gratiam traducit, & ex leone in mitissimū agnū transformat. Quoties enim oratione sua Moyses iram Domini indignantis auertit, ac penè cruentum iam ē mambus eius gladium arripuit? Ad Hieremiam verò ait: Tu ergo noli orare pro populo hoc, ne & assumes laudē & orationē pro eis, & non obstitas mihi. Quid ais, Domine? Quis tibi obistere potest? quis brachium tuum auertere? Verissimè enim dictum est: Domine, in volūtate tua cuncta sunt posita, & non est qui possit resistere maiestati tuæ. At potest hoc pia & humilis oratio, cuius virtuti & meritis Dominus cedit; quamq; propter infinitam misericordiam suam hoc honore donauit, vt nunquā ab eo vacua, nunquam inanis recedat. Is enim est, cui nunquam sine spe misericordiam supplicatur. Hæ sunt igitur opes, hic locupletissimus & indeficiens thesaurus, qui pijs in hac etiam vita propositus est. Quis sit autem qui ad alterā referuatur, in huius concionis calce explicabimus. Hunc porro thesaurum tanti regius Propheta (quamuis regis opibus circumflueret) faciebat, vt eius promissione mortales cunctos ad rerū omniū cōtemptum inuitaret; sic enim ait: Fillij hominū, vsquequò graui corde? vt quid diligitis vanitatem, & queritis mendacium? Appellat autē omnia huius vitæ bona vanitatem & mendacium: vanitatem, quod ea nihil solidi & expressi boni contineant; mendacium

verò,

verò, quod
nullitatem
stuisse. Sed
hæc fastidiu
vira felicem
uit Domin
mirabilem
exaudiet m
mirabilis
tum habet
vt eis auri
semper er ha
ties clama
potestatis
quod piori
Non ta
illa maxin
inertata, b
uecta pote
ad multilo
fidem, mag
attendere.
uit, & orat
impetraui
adeo frigi
exaudietu
aut cui die
eit opera,
nam in to
Illud e
Christi ne
ris Pare
mini me
noster est.
sacrificiu
te offerim
Pontifex
proprio re
& perfect
qui coran
lias, oppo
nomine
nium per
Donum

verò, quòd falsa quadam felicitatis imagine quietem & tranquillitatem animi polliceatur: quã constat nũquam alicui præstitisse. Sed quæ tu illis, Propheta, bona proponis, quo terrena hæc fastidire facias? Certè eadẽ ipsa quibus me Dominus in hac vita felicem quodammodò reddidit. Scitote (ait) quia mirificauit Dominus sanctum suum: hoc est, miris donis ac beneficiis mirabilem fecit. *Quæ* sunt autem ista bona? Dominus, inquit, exaudiet me, cùm clamauero ad eum. Quid enim maius, aut mirabilius, aut etiam optabilius, quàm ita fauentem & propitium habere rerum omnium conditorẽ & moderatorẽ Deum, vt eius aures ad omnia vota & præces meas apertas & paratas semper habeam, vt exaudiat me, votisque meis respõdeat, quoties clamauero ad eum? Quid igitur hoc, nisi quadam diuinæ potestatis participatio est? Hoc est igitur, fratres, præmium quod piorum hominum precibus à Domino constitutum est.

Non tamen has tam multas opes quauis præstat oratio, sed illa maxime, quæ fide munita, charitate incensa, piis desideriis incitata, bonis operibus adiuta, atque humilitatis præsidio subuecta potenter ad superiora sustollitur. Non enim Dominus ad multiloquium mente & deuotione vacuum, sed ad multam fidem, magnam charitatem, & anxiam precantium desideria solet attendere. Paucis quidem verbis, sed magno affectu Anna orauit, & oratione sua sanctissimum à Domino filium Samuelem impetrauit. Ideoq; non mirum, si non exaudimur orantes, qui adeò frigide & languide orare solemus. Quomodo enim à Deo exaudietur, qui seipsum, dum orat, non audit; nec quid dicat, aut cui dicat, & cum quo loquatur, attēdit? Danda igitur nobis est opera, vt orantes cum Propheta verè dicere possimus, *Clamani in toto corde meo: exaudi me, Domine.*

I. Reg. 2.

Psal. 115.

Illud etiam aduertendum est, vt, cùm aliquid petimus, in Christi nomine petamus. Hoc est enim quod ait: *Si quid petieritis Patrem in nomine meo.* hoc est, propter merita mea, & ad nominis mei laudem. Christus enim Dominus nõ modò sacerdos noster est, semper viuens ad interpellandũ pro nobis: sed etiam sacrificium & salutaris victima est, quam pro imperranda salute offerimus. Ipse enim est propitiatio pro peccatis nostris: ipse Pontifex summus, qui non alieno eger expiari sanguine, quia proprio resurgit perfusus cruore: ipse hostia sancta, beneplacēs, & perfecta, in odorẽ suauitatis oblata: ipse Agnus sine macula, qui coram tondentibus se obmutuit, qui alapis cælus, sputis illitus, opprobriis affectus, os suum non aperuit. In huius ergo nominis salutẽ petere debemus: quod facit Ecclesia, quæ in omnium petitionum suarum sine hanc apponit clausulam: *Pec Domnum nostrum Iesum Christum Filium tuum.* Scit enim

nihil

nihil esse apud summum illum misericordię parentem aut gratius aut efficacius, quàm dulcissimi huius nominis obtestatio atque interpellatio.

Caterum vt clariorem huius rei intelligentiam habeamus, ex qua pręcipuę impetrandi fiducia nascitur, quid Christus Dominus superno Patri obtulerit, quidq; ab eo vicissim receperit, paucis indicare tentabo. Illud igitur sciendũ est, nulla neque hominũ neque Angelorum cogitatione plenę cõprehendi posse, quantum sacrificium mortis Christi, & summa illa vsque ad crucem obedientia æterno Patri grata fuerit. Mitto enim atrocissimum illud crucis supplicium, tot iniuriis, tot opprobriis, totq; irrisiõibus exacerbatum. Mitto illam animi promptitudinẽ, obedientiã, humilitatem, & charitatem, qua per Spiritũ sanctum semetipsum obtulit immaculatũ Deo. Inter hæc enim illius personę dignitas infiniti meriti pondus his laboribus adiungit. Deum quippe passum, mortuũ, atq; sepultum, Catholica fides confitetur. Quantus ergo diuinæ maiestatis honor & gloria extitit quod verus Deus propter veri Dei gloriã & obedientiã seipsum ad mortem in peregrina illa natura demiserit? Non valde magnum est, Pontificis summi pedes à plebeis hominibus, aut etiam à nobilibus reuerenter exosculari: sed illud verè maximum est, eosdem pedes ab aliquo clarissimo Imperatore & orbis Monarcha simili osculo & reuerentia excipi. Sic igitur, quamuis æterno Patri sanctorum hominũ pietas & religio grata sit, in immensum tamẽ eius religio & obedientia, qui Deus simul & homo erat, extitit gravior, vbi propter eius gloriam se ita ad eius pedes proiecit, vt fieret, quod idem ipse ait, opprobrium hominum, & abiectio plebis.

Quemadmodum autem nulla mens huius sacrificij dignitatem, meritum, & gratiam comprehendere potest: sic vicissim, quæ præmio Pater æternus hanc tantam Vnigeniti sui reuerentiam atque obedientiam affecerit, nulla neque humanæ, neque angelicæ mentis cogitatio assequi potest. Tria tamen sunt, quæ is in Filij sui gratiam atque huius tanti operis præmium facere decreuit. Primum enim in nullum vnquã filiorũ Adæ gratiam & supernaturalia dona se esse collaturum statuit, quæ propter filij sui merita, siue ante passionem præuisa, siue post illam exhibita, non conferret. Ideoq; Ioannes in Apocal. Christũ Dominum appellat Agnum occisum ab origine mundi; quoniam ob futuram eius mortẽ Pater celestis varia in omne genus hominum ante eius aduentum beneficia contulit. Quin & primam gratiam qua homines iustificantur, quamque nemo mereri potest, ipse nobis promeruit. Quo fit, vt omnes, qui peccato ad gratiam vocantur, propter illius gratiam & merita vocentur.

Simile.

Apoc. 13.

centur. In
nem requir
proptem
Patre voca
teia deinde
adeo ipsa
tingit. Apo
di constitut
maculati co
per ipsum
les mortali
menta per
priorius in
strictus est
am Amen.
volu. Ter
cumque du
to Filio su
eius gratia
Aristoteli
flecti debe
quicunqu
tur, siue ig
vitam con
Itaque qu
Patre vni
ferendum
aque dile
fou meriti
gloria ha
fils Pater
Vnde etia
mi sacrific
hominũ c
rabiliter
terram co
trein quor
minum f
dilectissi
ramur ha
ciam (qua
pagation
sunt, vt v
sido meri

centur. In cuius rei signum, inter ea quæ ad impij iustificatio-
nem requiruntur, fides in Christũ cum primis numeratur, qua
prostemur atque testamur, nos ob eius merita & gratiã à Deo
Patre vocari & iustificari. Nec solum hæc prima gratia, sed cæ-
tera deinde, quæ ad finem vsque vitæ pios prosequuntur, atque
adeo ipsa Dei electio & prædestinatio ob illius nobis gratiã cõ-
tingit. Apostolo testãte, qui ait, Prædestinatos omnes ante mû-
di constitutionẽ per ipsum electos fuisse, vt essent sancti & im-
maculari coram ipso, eisdemque omni benedictione spiritali
per ipsum fuisse donatos. Deinde hoc etiam illi cõcessit, vt nul-
lus mortalium veniam & gratiam suppliciter ab eo propter eius
merita peteret! (si tamen debire & religiosè peteret) quam non
protinus impetraret, etiã si innumeris peccatorum debitis ob-
strictus esset. Hoc est enim quod in præsentì lectione Saluator
ait: *Amen, amẽ dico vobis. si quid petieritis Patrẽ in nomine meo, dabit
vobis.* Tertiò denique hoc etiam in Filij gratiam statuit, vt qui-
cumque diuinis muneribus ac beneficiis affecti essent, vnigeni-
to Filio suo pro perceptis beneficiis gratias agerent: quando in
eius gratiam talia eis munera concessa sint. Hoc est enim quod
Apostolus significauit, cum dixit, In nomine Iesu omne genus
flecti debere, cælestium, terrestrium, & infernorum. Quoniam
quicumque fideles siue in calo beantur, siue in terra iustifican-
tur, siue igne purgatorio expiantur, illius beneficio salutem &
vitam consequuntur: ideoque eam ipsi acceptam ferre debent.
Itaque quod idem Apostolus ait, Christum Dominum à Deo
Patre vniuersorum hæredem constitutum fuisse; huc etiam re-
ferendum est, vt laus omnis, & omnis grati animi significatio
atque dilectio, quæ æterno Patri tamquam bonorum omnium
sõu meritissimo iure debetur, Filio eius veluti legitimo paterne
gloriæ hæredi tribuatur. Bona quippe omnia, quæ in nos cæle-
stis Pater confert, Christus Dominus obedientia sua promeruit.
Vnde etiam colligere licet, quale quantumq. fuerit illius sum-
mi sacrificij præmium, quod sempiternis beneficiis in genus
hominũ collatis afficitur: quibus beatissima Christi anima mi-
rabiliter exhilaratur, cum tam multiplicem grani illius, quod in
terram cecidit, fructum cernat, & in singulis his beneficiis Pa-
trem quodammodo dicẽtem audiat: *Quidquid in gratiam ho-
minum facio, propter perfectissimam obedientiam tuam, Fili
dilectissime, facio, nec vmquam facere desistam.* Sed quid mi-
ramur hæc à Patre in Filij sui gratiã fieri, qui Abraham obedientiam
(qua is vnico filio nõ pepercit) innumerabiliũ filiorũ pro-
pagatione remunerauit? Hæc igitur, fratres, ideo à me exposita
sunt, vt vestrã in oratione fiduciam alerẽ: quæ tam firmo ac so-
lido meritorum Christi nititur fundamẽto. Hæc igitur de causa
disci-

Ephe. 1.

Philip. 2.

Heb. 1.

discipulos suos Dominus monet, ut per hoc sanctissimum nomen à Patre petant, quidquid impetrare velint. Unde ait: *Uſque modo non petistis quidquam in nomine meo: petite, & accipietis.* Nondum plenè discipuli omnes Christi Domini dignitatem & gratiā agnoscebāt, donec celestis Spiritus magisterio edocti sunt: ideo nihil mirum, si in eius nomine non peterent, cuius nondum plenè gratiam & merita cognouerant. Quam eorū ignorantiam rectè Dominus insinuat cum subdit:

Hec in prouerbiis locutus sum vobis. Non enim prouerbia siue ænigmata erant quæ Dominus locutus fuerat; sed rudibus tamen prouerbia & ænigmata sunt quæ apud sapientes clara putantur. Hinc de rudibus seculi hominibus Saluator ait: *His autē qui foris sunt, omnia in parabolis fiunt: nō quod ea quæ dicuntur, parabolica, id est, obscura sint, sed quod ipsi pectus habeant cæcitatē & ignorantie velo contextū.* Quæ res facit, ut ea quæ dicuntur, quāuis meridiana luce clariora sint, parabolæ ipsis videantur. Hinc regius Vates Psalmo 48. de huius mundi atque diuitiarū contēptu tractaturus, se in parabolis, vel (ut alij verterūt) ænigmatibus locuturum profitetur: non quod in eius sententiis obscuritas aliqua in sit, sed quod carnalibus hominibus, & in terram tota mente defixis, omnis de rebus spiritalibus commentatio, velut parabolæ & ænigmata sit. Quod planè quotidiana exempla monstrant. An non quidquid quot die in concionibus de extremo iudicio, de morte, de suppliciis improborum, de præmiis bonorum, de diuinis beneficiis, de Christi Domini passione & acerbissima nece prædicamus, apud multos velut parabolæ & ænigmata sunt? Hæc ipsa enim quotidie audientes, nihilo magis aut afficiuntur, aut metu cōcutiuntur, aut à flagitiis auocantur, quā si nihil prorsus intelligerent. Quid enim horum est, quod non satis superque esset, ut homines à improbitate ad officiū reuocarētur? Persuasum habebat Plato, neminem in scelerata vita diu persistere posse, qui firmè Deum crederet humanarum rerum prouidentiam gerere, & bonorum atque malorum delectum habere. Omnem autem hominum prauitatem ex huius veritatis ignoratione manare putabat.

Quid ais Plato? En tibi innumeros in Ecclesia fideles exhibebimus, qui hæc ipsa & multo etiā maiora credāt, & quotidie etiam audiant (ne causari obliuionem possint) qui tamē in sceleribus suis obstinato animo tota penè vita perdurāt. Cur hoc? Nimirum, quoniam hæc ipsa quæ audiunt, illis veluti parabolæ sunt. Aliter enim quid non facerent, qui gehennæ supplicia, qui ardentem ignem, qui lacerantem vermem, qui horribilas tenebras, æternamque illam noctem, & torquentium malleos sibi ante oculos ponerent? Cū quidam homines in Viris Pa-

trium,

trum, sancti
admirabilem
quoniam
contrā. Vnde
perat labore
tare estiman

Theodoretus
se quendam
gehennæ m
bricam & p
rotas constr
trum. asserti
tis, an: bas
& clauis di
dit, tribus a
rum initiis
rota alligata
interius, ha
verò latitue
fuit decem
neque seden
curatus, qu
sem. inueni
Eum autem
& instituti
nere. Ego,
eis quorum
hoc agens,
magnitudin
res, non sol
involuntaria
Quod autem
asserit dolo
uis molesti
reteram. H
tus. Hæc et
materiam
possum. o
Cum ergo
fuisse dixit
verbis loqu
perinde est
minus icon
spiritalis

trum, sanctissimi cuiusdam Anachoritæ ieiunia, solitudinem, admirabilemque vitæ asperitatem demirati, ab eo quærent, quoniam modo tot ferre labores in illa solitudine posset: ille contrā. Vnus, inquit, gehennæ dies, omnes totius vitæ meæ superat labores. Rectè sanè vir sanctus supplicium hoc pro dignitate æstimare sciebat.

Theodoretus quoque in historia religiosa memorat, vidisse se quendam ex his Patribus Thaleatū nomine, ob hunc ipsum gehennæ metum arctissimo domicilio inclusum; cuius ille fabricam & patientiæ laborē his verbis describit: Cū is duas rotas construxisset, quæ duorum cubitorum habebant diametrum, asseribus non intra se compactis, sed disunctis ac separatim, ambas rotas coniunxit. Deinde cū intus sedisset, & cuneis & clavis disunctas illas cōfixisset tabulas, sub dio rotam appēdit, tribus aliis altis lignis in terram defixis, & superioribus eorum initis aliis lignis commissis, & in eorum medio duplici illa rota alligata, & in sublime elata. Huius autē spatium, quod est interius, habet quidem cubitorum duorum altitudinem, cubiti verò latitudinem. In eo sedens, vel potius suspensus, annis iam fuit decem perpetuis. Cū autem corpus habeat maximum, neque sedens quidem potest collū erigere, sed semper sedet incuruatus, genibus habens affixam faciem. Ad eum cū venissem, inveni quidem eum ex Euangelis colligentem vilitatem. Eum autem interrogavi, cupiens scire causam illius novæ vitæ & instituti. Ille autem Græca lingua vsus (erat enim Cilix genere, Ego, inquit, multis peccatis obnoxius, & credens supplicii quorum minæ sunt inteneratæ, hoc vitæ genus excogitavi: hoc agens, ut castigetur corpus pœnis mediocribus, ut eripiar à magnitudine earum quæ expectantur. Sunt enim illæ grauiorē, non solum quantitate, sed etiam ipsa qualitate: sunt enim inuoluntariæ. Quod autem ab inuito fit, id est valdè molestū. Quod autē est voluntarium, etiam si sit laboriosum, minorem affert dolorem, sponte enim suscipitur. Si his ergo (inquit) paruis molestiis minnero ea quæ expectantur, hinc magnū lucrum referam. His auditis, eius ingenij solertiam valdè sum admiratus. Hætenus Theodreti verba; quæ tantam nobis timoris materiam iniicere debeant, quoniam ego verbis consequi non possum, vobis cogitandum relinquo.

Cū ergo Dominus se in proverbii ad discipulos locutum fuisse dixisset, subiecit protinus: *Venit hora quando tam nō in proverbii locutus vobis, sed palam de Patre meo annuntio vobis.* Quod perinde est ac si diceret: Modò adhuc animales estis, ideoque minus idonei ad spiritualia mysteria percipiēda, quæ nemo nisi spiritualis vir penetrare potest. Cū ergo Spiritus ille celestis

in

in vos delapsus fuerit, ipse vos spirituales efficiet, & luce sua complebit, qua, omnibus ignorantiae tenebris depulsis, puram & liquidam diuinorum mysteriorum veritatē & dignitatemcernere valeatis. Quo quidem tempore in nomine meo petetis. Quia enim præcipuum Spiritus sancti munus est, claritatem meam hominibus ostendere, vbi vos eius magisterio erudiri, hanc meam gloriam & gratiam apud Patrem agnoveritis, non dubium quin in nomine meo petaturi sitis, vt qui probè teneatis quàm bonam causam habeatis, cum ab eo gratam celestemque hereditatem in nomine meo petitis.

Et non dico vobis, quia ego rogabo Patrem de vobis. Ipse enim Pater amat vos, quia vos me amastis, & credidistis, &c. His verbis quanta fuerit Dominica redemptionis & reconciliationis gratia, aperte monstratur. Aliud enim reconciliationis genus est, cum is, qui reus agebatur, per se gratiam & veniam consequitur: aliud verò, cum (exempli gratia) iratus seruo Dominus ad præstantis aliquius amici preces errata condonat, quemadmodum David paricidæ Absoloni ad preces Ioab veniam concessit, quem tamen ante conspectum suum venire prohibuit. Sic etiam Dominus amicis Iob se veniam daturum pollicitus est, si ad illum victimas deferrent, vt ipso pro illis orante, & sacrificium offerente, errorum suorum veniam impetrarent. Faciem (inquit) eius suscipiam ne vobis stultitia impuretur. Itaque ad sanctum virum mittuntur, vt per illum impetrarent, quod per se minus potuissent. At Christus Dominus longè alia ratione diuinam nobis amicitiam conciliavit. Non enim eatenus amicos Dei fecit, vt alio pro nobis aduocante erratis nostris Pater celestis ignosceret, neque tamen nobis sui adeundi copiam faceret, sed vtrumque nobis præstitit, vt & ipse tanquam amantissimus Patris Filius pro nobis intercederet, & nos ipsi quoque per illum filij & amici Dei effecti, illum adire, & pro nobis ipsis intercedere possemus. Filius enim Dei filios, dilectus dilectos, & sacerdotes, hoc est, deprecatores instituit, vt ià officij nostri sit, & pro nobis ipsis, & pro aliis etià preces & victimas Patri offerre. Subiecitq. causam: Ipse enim Pater amat vos, quia vos me amastis, & credidistis. Quo ex loco intelligimus, tantum esse amorem quo Pater diligit Filium, vt, quiquis Filium dilexerit, hoc ipso diligatur à Patre. Quod quidē Saluator alibi explicuit, cum dixit: Si quis diligit me, diligitur à Patre meo. Et rursum: Si quis diligit me, sermonem meum seruabit, & Pater meus diliget eum, &c. Quæ quidem verba, vt D. Augustinus annotauit, non ita accipienda sunt, vt intelligamus posse nos solius naturæ viribus Christum ita diligere, vt à Patre diligi mereamur. Displicentes enim, aut idem, (hoc est, cum ingrati essemus) amati sumus, vt

effect

Iob 24

August.

esset in nob
amamus Fil
& Filium at
ad proposi

PETIT
mas, hunc
posse ait, ve
impetrata
dium sit, q
dum celest
do gaudium
sit eis post
nium, in te
ficile, nihil

Cæteri
parte intel
hoc autem
poris egred
primi Ere
cateras ni
die) nobis
à corpore
ciem reuel
summa co
mam hanc
tes, huius

Princip
sanctissim
vitam du
nes in Ap
mundo: cu
gulis mar
vixit splen
ai, cum m
possumt, cu
meritorū
se celorum
nautia atq
splendore
la mentis

Quid ve
virtutum
To

esset in nobis vnde placeremus. Amat ergo nos Pater, quia nos amamus Filium; cum tamen à Patre acceperimus, vt & Patrem & Filium amaremus. Hactenus de Euangelica lectione; nunc ad proposita *Thematis* verba veniamus.

Tractatio Thematis.

PETITE, & accipietis, vt gaudiū vestrum sit plenum. D. Thomas, hunc Ioannis locū explanans, dupliciter verba hæc intelligi posse ait, vel vt gaudiū illud fructus sit orationis nostræ, cum de impetrata gratia, quam petimus, gaudemus; vel vt plenum gaudiū sit, quod à Deo precibus nostris impetrare contendimus, dum cælestis regni gloriam postulamus. Hoc igitur secūdo modo gaudiū accipiamus, vt quicūque se nimium diligunt, quale sit eis post hanc vitam propositum à Deo laborum suorum præmium, intelligere vtrūque possint. Sic enim fiet, vt nihil eis difficile, nihil asperum propter illud adipiscendum arbitrentur.

Ceterū vt gaudiij huius magnitudinem aliqua saltem ex parte intelligere possimus, eius causas breuiter expēdamus. Ad hoc autem, sanctissimi alicuius viri animam ab ergastulo corporis egredientem, & cælestia regna penetrantem (qualis Pauli primi Eremitæ fuit, quem sanctus Antonius inter Angelorum ceteras nixeo candore fulgentem in sublime conscendere vidit) nobis ante oculos proponamus. Et quāvis talis anima, vbi à corpore soluta est, immēsam illam diuinæ pulchritudinis speciem reuelata facie contempletur (in quo beatitudinis nostræ summa consistit) docendi tamen gratia ab inferioribus ad summam hanc beatitudinem veluti per gradus paulatim ascenden-
tes, huius gaudiij causas inspiciamus.

Principiō igitur, quale illud gaudiū erit, cum hæc anima sanctissima corpore soluta (quæ adeo inopē & laboriosam in eo vitam duxit) supernā illam ciuitatem ingrediatur, de qua Ioannes in Apocalypsi ait: Ipsa autē ciuitas aurū mundū, simile vitro mūdo: cum muros illos ex lapidibus pretiosis, portasq; ex singulis margaritis mirificè fabrefactas, cum fluium illum aquæ viuæ splendidū tanquā crystallū, procedentē à sede Dei & Agni, cum magnifica illa palatia, quæ mensura nulla comprehendī possunt, cum mansiones multas in domo superni Patris variis meritōrū gradibus destinatas, ac postremò cum ex eo loco sub se cælorum orbem, solem, lunam, ceteraq; astra mūdum illuminantia atque regentia videat: Verū hoc gaudiū ex illius loci splendore cōsurgit, cuius amœnitatem & pulchritudinem nulla mentis humanæ cogitatio comprehendere potest.

Quid verò, cum tot sanctorū ordines variis meritōrū atque virtutum gradibus distinctos, cum Virginum candorem, Con-

fessorum puritatem, Anachoritarum sanctitatem, Pontificum auctoritatem, victrices sanctorum Martyrum acies, sanctissimum Prophetarum & Apostolorum senatū, qui fidē Ecclesiæ doctrinis & virtutum suarum exemplis, atque adeo sanguine suo fundauerunt, contemplerur? Quid cum viginti quatuor illos seniores, coronis aureis redimitos, ante diuinæ maiestatis thronum assidentes videat? quid cum turbam illam magnam, quæ à nemine dinumerari poterat, quā se vidisse Ioannes in Apocalypsi testatur, ex omnibus gentibus, & tribubus, & populis, & linguis, stantes ante thronum, & in conspectu Agni, amictos stolis albis, & victrices palmas in manibus gestantes, quibus de cōmuni generis humani hoste se incluta trophæa reportasse testantur, intuebitur? Quale igitur gaudium erit, cum omnes hi Sanctorum ordines de noui ciuis gloria & ingressu in eam ciuitatem gaudentes, illi obuiam procedant, ipsumque fraterna charitate complectantur, atque de eius noua gloria gratulentur, nec minus de ea quā de sua collærentur?

Iam verò, quale gaudium erit post animarum sanctarum ordines, tot Angelorum myriades, tot beatorum spirituum agmina, in nouē digesta choros intueri? in quibus sunt Angeli, Archangeli, Virtutes, Dominationes, Principatus, Potestates, Throni, Cherubini, & Seraphini, quorum quā varia sunt nomina, tam varia sunt officia, & merita virtutum, & coronæ meritorum. Sed inter hos tamen maximè mirabiles sunt Cherubini & Seraphini, qui incircumscriptum illud lumen, atque immensam Domini sui pulchritudinem contemplantes, flagrantissimo ipsius amore ardent, cœlestemque curiam in communis Domini amore inflammant. Quorum quo maior est dignitas, eo est multitudo numerosior. Quod si vehemens nos admiratio tenet, cum ingentem exercitum ducentorum aut trecentorum millium hominum fulgentibus armis instructum cernimus; quale erit innumerabilem militiæ cœlestis exercitum videre, Imperatoris sui gloriæ militantem, de quo Daniel ait: Millia millium ministrabāt ei, & decies millies centena millia assiste bāt ei? Quo genere loquendi innumerabilem esse Angelorum exercitū significare voluit. Quod etiam quidam ex amicis Iob intellexit, cum ait: Nunquid est numerus militum eius? Quale ergo erit vastissima illa atque immensa calorum spatia innumerabilibus sanctissimum spirituum, & beatarum mentium agminibus compleri, & inter eas sedem & dignitatem habere, deque omnium eorum gloria perinde atque de sua letari? Iam verò supra omnes Angelorum choros, supra Cherubinos & Seraphinos occurret beatissima illa misericordiæ mater, peccatorum aduocata, cœlorum Regina, & Angelorum domina, ineffabili claritatis gloria

Apoc. 7.

Dan. 7.

Iob 25.

ad dexteram
uitatem Dei
erit. sacratissi
sole ipso spie
in eius corpo
noua regene
hereditatis
per quæ ipsi
igitur hæc fe
la stigmata
Sed nond
atque illud
rum finis, &
non iam pe
immensam
nium cōdit
quem omni
inquam, qu
spectum ve
gorta totis
primum en
pulchrum.
& bona vel
Itaque cum
stigma per
enim volu
quiescer. Th
tiplices rer
siderabit. I
deliciarum
bonum, in
gaudium
contempl
tlla diuin
mus ille res
delem seru
ius vitæ ex
dulciter &
in pauca s
dium Dom
Quid ve
certissime
& gaudio
diuturna

ad dexteram filij sedens, quæ inæstimabili decore suo totam ciuitatem Dei lætificat. Supra hoc autem gaudium, maius adhuc erit, sacratissimam Christi humanitatem, sideribus cunctis atque sole ipso splendidiorem, ad dexteram Patris sedentem, & rosea in eius corpore stigmata vulnere contemplari, per quæ ipsi nouæ regenerationis gratia, delictorum venia, Dei amicitia, ius hæreditatis æternæ, & diuini Spiritus charismata donata sunt: per quæ ipsis ad tantam felicitatem aditus patefactus est. Quo igitur hæc felix anima gaudio perfunderetur, cum sacratissima illa stigmata amplecti, exosculari, & adorare concessum erit?

Sed nondum hic gaudiorum finis: superest aliud longè maius atque illustrius, in quo votorum nostrorum summa, desideriorum finis, & felicitatis humanæ portus constitutus est; nempe non iam per speculum & in ænigmate, sed facie ad faciem videre immensam illam pulchritudinem, summum illum rerum omnium cõditorem & moderatorem, ex quo omnia oriuntur, per quem omnia conseruantur, ad quem omnia diriguntur; illum, inquam, qui appendit tribus digitis molè terræ, ante cuius conspectum velut momentum stateræ est orbis terrarum, & quasi gutta roris antelucani, qui descendit in terram, illud postremo primum ens & vltimum bonum, in quo est omne verum, omne pulchrum, omne perfectum, omne bonum, à quo omnia pulchra & bona velut ab immenso & impermeabili Oceano deriuantur. Itaque cum beati hominis anima ad hoc summæ felicitatis fastigium peruenierit, nihil amplius desiderabit, nihil quæret. Ibi enim volubilis & inquieta desideriorum nostrorum rota cõquiescet. Ibi intellectus noster in sæcundissima illa veritate multiplices rerum veritates intuebitur, nec amplius aliquid scire desiderabit. Ibi humana voluntas in illo bonorum omnium atque deliciarum pelago requiescet, vbi summum illud & vniuersale bonum, in quo sunt omnia bona, fuerit amplexata. Quale ergo gaudium erit, hoc altissimæ diuinitatis speculum resecta facie contemplari, vnum cum illo per amorem fieri, & in vastissima illa diuinitatis abyssu totam immergi? Quid verò cum summus ille rerum omnium Dominus læto vultu & grata voce fidelem seruum in illam lucem ingredientem, & post longa huius vitæ exilia in illam patriam remeantem excipiat, & his verbis dulciter & amanter alloquatur? Euge serue bone & fidelis, quia in pauca fuisti fidelis, supra multa te constituam, intra in gaudium Domini tui.

Mat. 25.

Quid verò, cum iusti viri anima, tantam adepti gloriam, certissime sciat eam fore sempiternam, nec se ab illa felicitate & gaudio vllis aduersantis satanæ machinis, aut vlla temporum diuturnitate casuram? Caterum, cum reuelante atque docente

Psal. 123. Spiritus intelligat, quæ in seculo pericula beneficio eius euaserit, quas tentationes vicerit, quos hostis antiqui laqueos idem Spiritus præciderit (in quibus capiendus fuisset, nisi illos ipse auertisset) quas tunc gratias præstidi & custodi suo ager! qua animi gratitudine illa Davidis carmina concinet! Nisi quia Dominus erat in nobis, dicat nunc Israel; nisi quia Dominus erat in nobis. Cum exurgerent homines in nos, fortè viuos deglucifessent nos. & cætera quæ sequuntur.

Sed inter has tamen gaudiorum causas illa minimè reticēda est, cum felix anima, oculos ad ima descedens, tartarorum locum atque damnatorum penas, clamores, fletus, stridorem dentium, atque horrenda supplicia cernat, quæ diuinæ miserationis gratia euasit, inter quos fortè videat multos ætatis, conditionis, atque fortunarum & studiorum suorum comites; cum quibus familiariter vixit, & cum quibus etiam perire potuit. Quas ergo tunc gratias liberatori suo ager, cuius beneficio ab illa perditionum hominum collusione, ab illa summa & æterna miseria liberatum, atque ex damnatorum & demonum sorte in sanctorum Angelorum & beatarum animarum sortem se cooptatum videat?

Quo ergo mentis ardore, quo dilectionis igne aduersus tantorum bonorem largitorem exardescet! quibus illum laudibus prosequetur! quàm insatiabili desiderio gloriam eius prædicare gestiet! Rursumque cum oculos ad anteaactæ vitæ cursum descedat, intelligat quæ per pias preces & lachrymas, per varia virtutum officia, per humilitatem cordis, per laborum patientiā, per charitatis & misericordiæ opera se ad hanc tantam felicitatem peruenisse: quàm felices lachrymas, quàm beatos præteritæ vitæ labores existimabit, per quos illi ad tantam gloriam iter patefactum est! Quàm velle! si id quidem fieri posset, millies vitam & sanguinem in Domini sui obsequium profudisse, vt hac salutem ratione tantorum bonorum auctori gratificari posset! Sed quia hoc non potest, hoc vnum solatium habet, insatiabili atque insatiabili desiderio illius gloriam prædicare, illius laudes decantare, in illius se amorem toto pectore, tota mente, totisque viribus plenissimè effundere, & summum illud diuinæ dilectionis præceptum (quod in hac vita non omnino impleri potest) in illa perfectissimè adimplere.

Hoc est igitur, fratres, perpetuum ciuitatis huius munus & officium, hæc felicitas & iucunditas, in qua plena charitas, perfecta puritas & innocentia perpetuò vigeant. O sedes illas beatissimas, diuinæque domicilia, in quibus homines pietate præstantes locati, nec vitiis infici, nec deformitate maculari, nec tormentis inuidiæ conuelli poterunt; sed expertes omnium malo-

malorum, a
mè redunda
lestes, qui a
cellistis, in q
tes, æternis
mi iudicand
quorum lau
obscurabit
Deus, qui vo
tes, & in illi
pulchritudi
riam animo
& colluio
eum tande
animorum
stremò (qu
nia regenci
mis æternu
gloria illa,
tis, ineptu
nec auri
hac vita po
uallo super
num intell
non possun
Hæ sunt, f
Saluatoris
nem ergo
vehement
rales, nisi
dum non
an ad hã
vita periti
illa Domini
timis & a
nnam & su
ilos mane
ent, quæ h
peruenire
in mudo p
ardua atq
quot die
gnem lōg
in 13, & la

malorum, æternisq; præsidij & ornamentis magnificentissimè redundantes, gloria immortalis circumfluent! Saluete ciues celestes, qui ab hac arduosa vita in illam æternam domum excessistis, in qua diuinis opibus excolti, summisq; bonis affluentes, æternis gaudijs triumphatis. Vos soli demum estis beatissimi iudicandi, quorum vita est omni bonorum copia cumulata, quorum laus emori non potest, quorum nomen nulla vnquam obliuiscitur. Vestrum decus atque nomen summus ipse Deus, qui sibi adoptauit, amplectitur, à quo lucem accipientes, & in illius naturam quodammodo conuersi, diuinæ formæ pulchritudinem estis illius beneficio consecuti. Quis hanc gloriam animo perspicuens, non optet quamprimum ab hac turba & colligatione discedere, & in cælum continuò migrare? Quanta enim tandem voluptas erit, inter Angelos numerari, piorum animorum cœtibus interesse, laudibus diuinis extolli, atque postremò (quod caput est, summo illi cæli dominatori nutu omnia regenti, purasq; mentes immensa luce collustranti, & summis æternisq; laudibus cumulanti, perpetuò copulari! Sed de gloria illa, atque diuinis præmijs, pijs hominibus à Deo constitutis, ineptum erit fortasse plura differere. Nec enim oculis cerni, nec auribus accipi, nec mente & cogitatione comprehendere in hac vita possunt. Superat enim, atque longissimo quidem intervallo superat eorum magnitudo omnem humanarum cogitationum intelligentiam & facultatem. Hæc igitur verbis exprimere non possumus: at eorum cupiditate incendi & incitari possumus. Hæc sunt, fratres, præcipua pleni huius gaudij causæ, quod nos Saluator in hodierna sancti Euangelij lectione petere iubet. Finem ergo iungamus principio; in quo, si meministis, eos, qui vehementer sui ipsorum amore flagrant, appellauimus. Si igitur tales, nisi præposita alicuius insignis emolumenti spe, ad agendum non mouentur, duo hic maxima illis emolumenta, alterum ad hanc vitam, alterum ad futuram, exhibemus. In hac enim vita petitionū suarum exauditionē proponimus (ad pios quippe illa Domini promissio pertinet: *Amen, amen dico vobis: si quid petieritis & ætem in nomine meo, dabit vobis*) in futurā verò hoc plenum & summum gaudium (quod hæcenus vobis exposuimus) illos manet. Quæ igitur tanta hominum tarditas atque socordia erit, quæ hac tanta mercede proposita non excitetur? non ad eam peruenire desideret? non eius amore cōturbetur? non omnia, quæ in mudo pretiosa putantur, propter eam cōtemnere, omniaque ardua atque difficilia aggredi velit? Si enim (inquit Augustinus) quotidie nos oporteret tormenta perferre, si ipsum gehennæ ignem longo tempore tolerare, vt Christū in gloria videre possemus, & sanctorum eius numero sociari: nōne dignum esset pati.

August.
in Medit.

omne quod triste est, vt tanti boni, tantęq. glorię participes haberemur? O stulta mortalium auaritia, quę res futiles & interituras tantō studio & ardore terra marique conquis, quanto maiori studio & contentione hęc tanta bona per tela, per ignes querere deberes! Huc huc, fratres dilectissimi, studia vestra cōuertite, has opes thesaurizate, & in cęlesti gazophylacio recondere satagite; vbi neque arugo & tinea demolitur, neque fures effodiunt & furantur. Hęc nos spes vigilātes perpetuō comitemur, hęc dormientes ā somno excitet, hęc ad omnes virtutis labores exsuscitet. Hac igitur spe & cogitatione erecti, cūctis huius vitę voluptatibus renunciemus, crucem Domini (quę regia in cælum via est) amplectamur; quā & dux noster, ceterique eius sectatores ingressi sunt; vt illorum tenentes viam, illorum tandem metemur percipere coronam & gloriā.

FERIA II. IN ROGATIONIBVS,

CONCIO PRIMA: IN QVA PRIMVM de humanę naturę lapsu & miseria agitur: deinde verō de orationis necessitate & virtute, quā huic miserię subuenitur.

THEMA. *Petite, & accipietis; querite, & inuenietis; pulsate, & aperietur vobis. Lucę II.*

AM primū ex Ecclesiasticis historiis satis constat, fratres charissimi, his sacris diebus, quos Rogationū appellamus, calamitates insolitas, quibus olim Ecclesia afflicta fuit, initium causamq. attulisse; quo tempore homines humanis auxiliis destituti, totum studium suū ad rogandum Dominum contrulerunt; vt eius ope impendētia mala & pericula propulsarent. Quia verō Ecclesia nouis quotidie malis vrgetur; ideo illud idem institutum, idemq. orandi munus hodie quoque apud nos retineri voluit: vt, quando mala quotidie non desunt, malorum quoq. medicamenta & remedia non deessent. Quod verō aliud pręsentis malorum remedium, quā diuinum auxiliū? Quo verō studio hoc auxiliū, nisi piis actionibus & orationibus impetratur? Oratio enim velut legatio quędam est, quā ā terris ad cælū tran smissa, cuncta mala nostra cęlesti medico denuntiat, vt periclitantibus opem ferat: quandoquidem ipse eam p̄erentibus pollicitus est, cū ait: Inuoca me in die tribulationis; eruā te, & honorificabis me. Hoc ergo velut chirographum

Psal. 49.

secum

secum defen
num comm
tur. Scit
tuam, &
Euangelij
di ratio &
enim (sic
solito vaca
permotus,
discipulos
ter exceptio
rationem t
dum, hoc c
tissimē doc
offerre pra
hoc apissi
la enim co
Domini p
illum exci
oratione s
Neque
ab hoc ppl
ad oration
tūe practi
Quę res
Amice, cor
in finem.

PET
genter s
uerter pl
Domino
numera
dium aff
studiosi
maximē
gister in
ter atque
quę nos
in pręse
quā su
cato otta

secum deferens oratio, veritatis atque misericordiae suae Dominum commonefacit, & sic tandem voti compos ab eo digreditur. Scit enim scriptum esse: Iacta super Dominum curam tuam, & ipse te eruet. Hoc ipsum autem hodierna sancti Evangelij lectio cumulatissime docet: in ea namq. omnis orandi ratio & disciplina caelesti magisterio tradita continetur. Cum enim (sicut S. Euangelista Lucas ait) Dominus orationi more solito vacaret, quidam ex discipulis orationis eius exemplo permotus, Domine, ait, doce nos orare, sicut docuit Ioannes discipulos suos. Quam eius petitionem Dominus adeo libenter excepit, ut exactissime totam illi nobisque omnibus orationem tradiderit: dum & quid orandum, & quomodo orandum, hoc est, qua fide & perseverantia orandum sit, cumulatissime docuit. Quia enim Oseas Propheta verba nobiscum offerre praecipit, quibus diuinam opem imploramus: quae ad hoc aptissima verba essent, ipse per se docere dignatus est. Nulla enim commodiora verba (quaeque magis & misericordiam Domini prouocarent, & fidem atque dilectionem nostram erga illum excitarent) excogitari potuerunt, quam quae is nobis in oratione sua dictauit.

Neque his contentus, veritus ne, si illico non exaudiremur, ab hoc ipso precandi studio cessaremus, magnis nos argumentis ad orationis perseverantiam inuitauit: certissimum diuinæ gratiae praesidium in ea perseverantibus promittens. Ait igitur: *Quis vestrum habebit amicum, & ibit ad illum media nocte dicens: Amice, commoda mihi tres panes. & cetera quae sequuntur usque in finem.*

A V E M A R I A.

Par's prior.

P E T I T E, & accipietis, &c. Si quis, fratres charissimi, diligenter sacras utriusque Testamenti litteras euoluerit, animaduertet planè, vix quidquam instantius & frequentius nobis à Domino, quam precationis studium, commendari. Cuius rei innumera penè loca (nisi vestras aures obtundere vereretur) in medium afferre possem. Quocirca quicumque salutis animae suae studiosi sunt, illud maxime curare & amplecti debet, quod illis maxime oracula diuina commendant; quodque caelestis magister in hodierna sancti Evangelij lectione adeo perseveranter atque instanter nos facere suadet. Cum autem multa sint quae nos ad hoc officium impellere possint (quorum nonnulla in praesenti concione referemus) tum nihil magis vrget, quam summa illa generis humani clades & miseria, quae à peccato orta, naturam vniuersam infectit; quaeque haereditario iure

ad posteros transmissa non solum mortis, sed malorum omnium atque ruinarum seminarium est. Hinc enim homines natura fragiles, ingenio hebetes, consilio improvidi, viribus imbecilles, affectibus precipites, curis anxij, cupiditatibus furentes, & omnibus denique molestiis, calibus, iniuriis, & morbis obnoxij, vitam degimus calamitosam & miserandam.

Rem. 7. Sed inter hæc mala omnia, præcipuum est, carnis aduersus spiritum rebellio: quâ Apostolus exposuit cum ait: Sentio aliam legem in membris meis repugnantem legi mentis meæ, & captiuum me ducentem in legem peccati. Quam rem vt apertius intelligatis, sciendum est, hominem initio conditionis suæ, originalis iustitiæ beneficio, sicut cætera animantia, ita in omnes animi sui affectus & motus (qui ad animantia natura proxime accedunt) desposito (vt appellant) principatu imperium accepisse. Quo fiebat, vt quæ nunc facilitate voluntas nostra corporis membra sine ulla tergiversatione, quocumque voluerit, impellit; ita tunc omnes animi motus plenissima potestate sub imperio suo contineret. Hanc autem facultatem miser homo simul cum originali iustitiâ per peccatum amisit. Quo factum est, vt omnes hi ferini motus iustitiæ frano amisso, tanquam indomitæ feræ, vinculis solutæ, cõtra spiritum insurgant, & rebellibus aduersus illum cupiditatibus pugnent. Qui quæuis ad peccati consensum cogere nequeant, vehementer tamen mentem nostram perturbant, & ad peccati consensum sollicitant. Quæuis enim spiritus noster ex natura sua ad spiritualia bona, vtpote sibi cognata & similia, semper aspexit: sensus tamen & affectus vehementiori quodam impetu ad sensibilia & terrena bona nos rapiunt: quorum & præsens conspectus, & assiduus fructus, & voluptas quæ ex eorum vfu percipitur, vehementer eos ad se allciunt. Ex quo quidem impulsu illud sequitur, quod Apostolus ex carnalium hominum persona queritur: Non quod volo bonum, hoc ago; sed quod nolo malum, illud facio. Quæ quidem seruitute quid miserabilis? Quid enim indignius, quam hominem adeo acriter ad malum (quod summam illi perniciem affert) incitari, adeoq. lentè & languidè ad bonum (in quo salus eius sita est) commoueri? Hunc autem duplicem animæ nostræ motum nullo commodiori exemplo, quam duplici orbium cælestium motu, explicare potero. Quilibet enim ex eis duplici motu circumagitur: proprio videlicet, qui ab occidente tendit in orientem; & communi (qui etiam motus raptus siue diurnus appellatur) quem diuersâ ratione ab oriente in occidentem ferri quotidie videmus. Et ille quidem propius adeo tardus est, vt vnius anni, nonnumquã verò duorum, interdum etiam duodecim annorum, aut etiam plurium spatio conficiat orbem suum.

Armo-

Ar. motus hi
nibus cõmu
ti horis curs
ma nostra
hominis pro
animantib
cõditione el
nitque prop
tardissimo a
(quæ nobis
ad voluptat
ria, rapiatur
arque profl
sit, & ad pe
atque natu
lam cupidit
uæ cupidita
germanam
pelatam, e
Hinc etiã f
totus mod
effectus, fo
nus breuissi
cens: Hom
erit: factus
ipsa vanas
acumine &
niser auct
miseria no
te est, tunc
ipia, quæ
lumen est,
clat, ead
quæ ipsius
nobis iper
nana quæ
modo aut
modo ad m
Iam ver
peccato illi
quis eorum
inopinatos
quis captiu
iniurias, in

At motus hic diurnus, qui à primo mobili procedit, & cælis omnibus cõmunis est, tanta celeritate voluitur, vt quatuor & viginti horis cursum suũ absoluat. Ad hunc modũ cum duplicem animæ nostræ portionem esse cõstet; alterã quidẽ spiritualem, quæ hominis propria est; alteram verò animalẽ, quæ illi cum cæteris animantibus communis est: ea miser homo post naturæ lapsum cõditione est relictus, vt spiritualis illa atq. diuina portio, hominĩque propria (quæ natura ipsa spiritualia atq. diuina appetit) tardissimo atque lentissimo in ea motu feratur; inferior verò illa (quæ nobis cu cæteris animantibus cõmunis est) flagrantissimo ad voluptaria & terrena bona, tanquam sibi cognata & familiaria, rapiatur, impetruq. suo spiritualem portionem secum trahat atque prosteruat. Quamuis enim hæc porior nostri pars libera sit, & ad peccati consensum cogi non possit; tanto tamen amore atque naturæ fœdere huic inferiori conglutinata est, vt, cum illam cupiditate aliqua flagrantem viderit, illi ferẽ annuat, & prauæ cupiditati consensum præbeat. Ardens enim amor facit, ne germanam substantiam, artificioque naturæ vinculo sibi copulatam, concupitæ rei desiderio rumpi & cruciari patiatur. Hinc etiã fit, vt homo, qui totus antea spiritualis & celestis erat, totus modo (vbi diuina gratia destituitur, carnalis & terrenus effectus, sola sapiat tenens atq. carnalia. Quam rem D. Gregorius breuissima simul & verissima sententia complexus est, dicens: Homo, qui, si non peccasset, etiã carne spiritualis futurus erat; factus est peccando, etiã mente carnalis. Dum enim mens ipsa varias nocendi vias, variaque carnis oblectamenta rationis acumine & ingenio perquirat, an nõ & ipsa carnalis, imo & carnis mancipium effecta est? Quid autem malorum ex hac tanta miseria non sequatur? Si enim (vt Saluator ait, lumen quod in te est, tenebræ sunt; ipsæ tenebræ quantæ erunt! hoc est, si mens ipsa, quæ vitæ dux atque magistra est, quæ actionum nostrarum lumen est, quæq. nos ad spiritualia atque diuina perducere debet, eadem ipsa est quæ ministrat liuidini, quæ seruit flagitio, quæ ipsius deniq. cupiditatis est, enare mancipium est: quid iam nobis sperare liceat, nisi vt, quod ex carne natum est, caro sit, carnalia querat, carnalia curet, & sola quæ carnis sunt, sapiat? Quomodo autem caro & sanguis regnum Dei possidebunt? aut quomodo ad incorruptionem corruptela perueniet?

Iam verò corporis vulnera, hoc est, mala corporis, quæ ex peccato illo orta sunt, quæque nos quotidie tot malis vexant, quis enumerare queat: quis morborum vim & varietatem? quis inopinatos casus, quis iræis atque terræ pericula, quis bella, quis captiuitates & exilia, quis denique hominum in homines iniurias, insidias, & maleficia ratione consequi possit? Adde, si

O 5

libet,

Mor. li. 9.

Math. 6.

1. Cor. 13.

T E V S

lori omnium
es natura fra-
mbecilles, af-
ntes, & omnes
obnoxij, vi-

nis aduersus
Sento aliam
mæ, & capiti-
t. apertius in-
suar, origi-
ita in omnes
naturam pro-
tu impenum
luntas nostra
que voluent,
potestate sub
miser homo
to factum est,
equam indo-
& rebellibus
uis ad peccati
mentem non
on. Quamuis
bona, vt pore
en & affectus
ena bona nos
us riuus, &
eos ad se ali-
ed Apostolus
o. d. volo bo-
Qua quidem
quam ho-
li perniciem
in quo talis
max nostræ
orbium car-
x eis duplici
nte tenet in
siue diurnus
tadẽtem ferri
tratus est, vt
etiam duode-
beret suam.
At mo-

liber, nuptiarum molestias, vitæ solitudines, fori lites & contentiones, & reliqua mala, quibus vita florens in summa laborum omnium contentione versatur. Iam verò quàm multis laboribus, quàm multis periculis & negotiis, vel parvū victum (qui auiculis etiam & cæteris animantibus vbique sine labore suppetit, quemque nobis ante peccatum sine vlllo labore nostro copiosè terra subministrabat) plerique hominum comparant! Plures, ait Propheta, fecisti negotiationes tuas, quàm stellæ sunt cæli. Quò autem tota hæc cura, nisi ad vnus ventris obsequium conferri solet? Sic enim scriptum est: Omnis labor hominis in os eius. Hæc autem omnia tum corporis, tum animæ mala, fratres (vt hoc obiter admoneamus) vnus peccati merito non in eum solum hominem qui Dei præceptum præuaricatus est, sed in vniuersum genus hominū qui sunt, fuerunt, & erunt, hoc est in ramos omnes qui ab illo stipite propagantur, iustissima Dei sententia immissa sunt. Ea namque sempiternæ illius maiestatis bonitas, dignitas, & sublimitas est, vt illam vel vnica transgressione offendere, tanta tamque latè patère animaduersione debuerit plecti. Quo indicio qui lethalis peccati gravitatem ac deformitatem (quod tam facillè multi hominum admittunt) non cognoscit, & morte peius illud odit, non video quo argumento id intelligere queat. Quamuis non ignorem, maius adhuc esse huius tanti mali tantæq; deformitatis indicium, quod non alio sacrificio quàm Vnigeniti sui sanguine voluerit Pater æternus expiari. Hoc velut in transitu dictum sit, quod alioqui longissima oratione erat explicandum.

I.

Verum vt ad id, cuius gratia hæc à nobis inducta sunt, redeamus; quærendum est, quod Pater ille misericordiarū (qui postquam iratus fuerit, misericordiæ recordatur) quod, inquam, remedium post Vnigeniti sui aduentum his tātis malis adhibuerit. Et quidem Philosophi, qui se nihil nescire profitebantur, cum horum malorum causam & originem ignorarent, eamq; non culpæ supplicia, sed naturæ conditionem esse crederent, ipsūque naturæ auctorem in necessariis non deficere prædicarent; vnā rationem esse dixerunt, qua sibi homo omnibus in rebus cōsuleret, quæque sola instar omnium esset. Qui enim diuinam gratiam nō agnoscebant, nihil nisi vnā Rationem habuerunt, quam his tantis malis consultricē opponerent. Itaque quidquid cætera animantia naturæ instinctu & beneficio ad vitæ vsum comparabant, ea quidem omnia atque plura etiā hominem sola rationis ope consequi, atque ideo etiam cuncta sibi huius virtute & facultate subicere posse credebant. Hinc illud Poëtæ de rationis humanæ vi atque dignitate differentis:

Hic,

*Hic ratione potens validissima neque subegit,
Alipedes tygrides, iracundosq; leones.
Et quamvis divo sint corpora plena veneno
Serpentum, tamen hunc metunt: huic maxima cedit
Oceanus moles, oris balena supini.*

Neque his solum quæ ad corporalis vitæ usum, sed iis etiam quæ ad rectæ vitæ institutionem necessaria essent, vnius rationis præsidium satis esse arbitrabantur: utpote qui naturam solam sibi ipsis ad bene beateque viuendum sufficere existimarent: quam non modò ad virtutem doctricem, sed etiam adiutricem esse prædicabant. Hinc Cicero naturam optimam vitæ ducem appellat: Multis enim, inquit, signis ea declarat quid velit, quid quærat atque desideret. Obscure scimus tamen nescio quomodo, nec ea, quæ ab ea monemur, audimus. Rursumque alibi, A natura, inquit, ipsa disciscimus, ut nobis optimam naturam inuidisse videamur. Idem quoque prædicat illa nobilis historici sententia: Falsò queritur de natura sua genus humanum, quòd imbecilla, atque æui brevis, forte potius quàm virtute regatur. Nam contrà reputando, nec maius aliud, neque præstantius inuenies, magisque naturæ industriad hominum, quàm vim aut tempus deesse. Hinc illæ voces, naturæ vim atque solertiam attollentes: Quid ratione melius? quid ingenio admirabilius? quid humana indole præstantius? quid in tota hac rerum pulchritudine, quam intuemur oculis, mente diuinus? quid est denique in toto mundo quod ad naturam diuinam propius accedat? Ex hac autem Philosophorû schola Pelagiani prodierunt. Fuerunt enim (ut D. Hieronymus ait) Philosophi hereticorum Patriarchæ. Hi namque Pelagiani eandem doctrinam reuelatæ gratiæ tempore tueri non dubitarunt, nempe solâ hominis mentem atque naturam ad omnia virtutis ornamenta, atque adeò ad æterna præmia consequenda sufficere definientes. En quibus præsidis ruentem, atque adeò in imo iacentem hominis naturam Philosophi erigi atque fulciri posse prædicabant. Mirum profecto est, sæculi sapientes ita desipuisse, ut tantum vni rationi tribuerent. Ea namque, præterquam quòd per se infirma atque imbecilla est, frequenter etiâ multum ex acumine & splendore subamittit, quoties variis affectibus & cupiditatibus, velut atris quibusdam nebulis ita obscuratur, ut magis illis quàm veritati pareat: dum magis nititur rationes excogitare, quibus id, quod amica caro concupiscit, licere sibi persuadeat, quàm ut puram & liquidam veritatem amplectatur. Vbi enim cupiditas in homine dominatur, ingens caligo mentis oculis offunditur, & animus frangitur atque debilitatur, ut vel nequeat verum aspicere, vel quod quasi per caliginem videt, atque rectum esse statuit, exequi nolit.

Vnde

Cicero
in Tusc.Cicero in
Lelio.
Sallust. in
Iugurth.

Hieron.

ta sunt, redea-
rarum (qui post-
bd. inquam, re-
malis adhuc. bue-
profitebantur,
arent, eamque
esse crederent,
desicere prædi-
omo omnibus
ter. Qui enim
Rationem ha-
nerent. Itaque
beneficio ad vi-
plura etiâ ho-
nam cuncta si-
deabant. Hinc
tate differents:
Hh,

Vnde est illud Poëtæ: Video meliora proboq̃, Deteriora sequor.

Iam verò, quàm infirmum in ratione præsidium ad cætera corporis mala depellenda positum sit, illud satis argumento est, quod innumera sele quotidie discrimina offerunt, quibus, si Dei præsidio destitutus sis, sola tibi rationis ope consulere nequeas. Quod vt clariùs appareat, volo vobis non ex hoc aut illo angulo, sed ex omnibus mundi ætatibus viros in omni genere laudis præstantes (in quos opes suas omnes natura effudisse videtur) eorumque casus, & ruinas, & vitæ exitus ante oculos ponere: vt horù exëplo appareat, quid cæteri inferioris notæ homines, qui velut in turba latent, de se sibi sine singulari Dei præsidio polliceri aut sperare possint, cum talium virorù ruinas & casus miserabiles videant. Quæro igitur à vobis, quid inter homines Iulio Casare, Pompeio, Annibale, Alexandro Magno porëtius, aut M. Tulio facundius & eloquëtius? Atque vt ex sacris litteris aliquid referam, quid Salomone sapientius? quid Achitophel prudentius; cuius erat consilium, quasi si quis cõsuleret Deum? Hi namque inter omnes homines clarissimi & præstantissimi in suo quisque genere extiterunt. Quid igitur de his referam, quantum vnicuique horum vel ad virtutem vel ad vitam hæc tanta vis ac indoles præstiterunt? Iulius Cæsar, qui primus Romanorum Imperatoribus Cæsaris nomē dedit, post quinque tantum menses quibus imperio in pace potitus est (quod infinitis propè laboribus fuerat affectus) sex & viginti vulneribus cõfossus, miserabiliter corruit. Pompeius Magnus, qui adolescentulus adhuc propter rerum gestarum gloriam triumphū Romæ promeruit, abscisso capite, miserandum victori hosti spectaculum præbuit. Annibal Romanorum terror & victor, hausto veneno, ipse sibi mortem cõsciuit. Alexander verò Magnus, orbis domitor ac dominus, eodem veneno, non sponte suscepto, sed ab inimicis porrecto, immatura morte sublatus esse memoratur. Salomon idola Gentium in senectute (ô inhumane nefas!) coluit, & aras atque templa illis crexit. Achitophel, rebus suis prudenter constitutis, adeo sibi stultè cõsultit, vt laqueo sibi vitā eriperet. M. Tullius, qui toties eloquëtiam ad sui defensionem mirè valere prædicauerat, adeo eius præsidio vitam tueri nō potuit, vt eadem ei vitam ademerit. Quis igitur histanis exemplis nō apertè humanæ infirmitatis abyssum videat, quando quod in ea clarissimum ac penè summum extitit, adeo miserandis casibus & ruinis obnoxium fuit? Quis ergo iam sibi suis viribus tutò fidere audeat, cum tam magnos illastresque conatus frustra susceptos esse animaduertat? Quis aut naturæ aut fortunæ præsidij ita munus & instructus sit, vt nihil sibi vltà formidandum esse putet; qui his exemplis videat, nec præstantissimis viris naturæ indolem,

dolem, nec
tiam suā tan
essent? Hoc
te miseriam
esse curium
ctorum diu
omnibus. C
ram à rebu
firma præsi
casibus ob
voluit, cum
flos agri? G
præstantissi
rei omnium
rit: quod qu
celat, & in

VIR
viderunt, I
homines au
sunt; ita nō
attinet, cōs
aliquid, con
fingescit, ac
clarescit: à
qui vult sim
accedat. H
non aliunde
principium
& lux diuin
tis atque iu
esse est oer
ita diuini h
obruuntur.
tis malis fac
humana ran
non possit
omnium at
nium fonte
tione indica
tui plenus n
mala nostra

dolem, nec felicissimis fortunas suas, nec sapientissimis prudentiam suā tantum tribuisse, vt ab omni periculo & casu immunes essent? Hoc enim argumento ipse quoq. Salomon humanæ vitæ miseriam significare voluit, cū ait: Vidi sub sole nec velocium Eccles. 9. esse cursum, nec fortium bellum, nec sapiētium panem, nec doctorum diuitias, nec artificum gratiam, sed tempus casumq; in omnibus. Quæ verba non ideo dixit, vt diuinæ providentiæ curam à rebus humanis excluderet, sed vt ostēderet, nulla esse tam firma præsidia, quæ non sunt infinitis humanæ vitæ miseriis & casibus obnoxia. Quid verò aliud Esaias Propheta significare voluit, cum ait: Omnis caro scænum, & omnis gloria eius quasi flos agri? Gloriam enim carnis appellat, quidquid inter homines præstantissimum & summum est. Quod adeo est infimum, vt rei omnium maxime fragili, nempe flori & scæno, comparaue- rit: quod quidem modò floret atq; viger, paulo post verò marcescit, & in sterquilinum mittitur.

Esaiz 40.

Pars posterior.

II.

VERVM hi omnes infidelitatis suæ tenebris oppressi, non viderunt, Dei quidem proprium esse sua tantum virtute niti: homines autem, vt non sua tantum opera, sed diuina formati sunt; ita nō sua, sed diuina vi, quod ad naturæ suæ perfectionem attinet, cōsequi posse. Hinc D. Augustinus, Vt sit, inquit, homo August. super Psal. 70. aliquid, conuertat se ad illum à quo creatus est: recedendo enim frigescit, accedendo feruescit; recedendo tenebrescit, accedendo clarescit: à quo enim habet vt sit, ab illo habet vt bene sit. Ergo qui vult simul esse cum Deo, non ab illo recedat, sed ad illum accedat. Hætenus Augustinus. Ex cuius verbis intelligimus, non aliunde vitæ extremum perendum esse, quam vnde vitæ principium duximus. Itaque mentis nostræ velut sol quidam & lux diuinus Spiritus est: à quo & veritatis cognitio, & pietatis atque iustitiæ cultus deriuantur. Vt igitur abscessu solis necesse est oculis caliginem offundi, rerumque aspectum adimi; ita diuini huius Spiritus absentia mentes nostræ tenebris obruuntur, aspectumque veritatis amittunt. Quid igitur in tantis malis faciendum? cuius ope nitendum, quando ipsa per se humana ratio, quamuis sese acrius intendant, subuenire homini non possit? Huic igitur quæstioni respondemus, malorum quidē omnium atq; molestiarum causam esse, quod à Deo bonorū omnium fonte recessimus. Quod quidē D. Augustinus breui oratione indicat, dicens: Quem tu Domine impleas, subleuas; & quia tui plenus non sum, operi mihi sum. Hanc etiā D. Bernardus & mala nostra, & malorum remediū designat his verbis: Nullum ouus

August. lib. 10. Confess. Bernard.

- Mar. 11.** onus importabilis mihi me ipso, factus sum mihi super talem plumbi grauis. Sed audiam tamen vocem solatii: Venite ad me omnes qui laboratis & onerati estis, & ego reficiam vos. Hoc igitur vnici in tantis malis homini perflugium relictum est, fratres, nempe pietas & misericordia Seruatoris, qui nos ad se adeo dulciter & amanter inuitat, & opem ipsam adeuntibus pollicetur. Ipsum autem adeunt, qui diabolum, ac diaboli opera deferentes, & omnem a se sui fiduciam repellentes, in illo spem omnem salutis reponunt, illum intuentur, illum suspiciunt, ab illo pendent, illique vocati parati, & cum B. Augustino dicunt: Vocasti nos Domine, vocamus te; ecce audiimus vocantem, audite inuocantes. Perduco quod promissisti, perfice quod inchoasti; noli deferere munera tua, noli deferere agrum tuum; germina tua intrent in horreum tuum. Hec ille. Ad hoc ipsum autem non solum oracula diuina. sed ipsa nos quoque a Deo condita natura interno quodam afflatu & instinctu impellit; quae in afflictis atque desperatis casibus (in quibus nulla humani praesidii spes affulget) oculos in caelum tollere, & ad auxilium inde postulandum adhortatur. Cum autem hic affectus ab auctore naturae (qui nihil frustra facit) cunctis hominibus, ingeneratus sit; consequens est, ut qui nos ad se clamare incitat, nobis etiam (nisi scelera nostra obstant) adesse, & opem suam impartiri velit. Hoc igitur affectu & impulsu actus Propheta, ad hoc velut asylum se confugisse memorat his verbis: Circumdederunt me dolores mortis, torrentes iniquitatis conturbauerunt me. In tribulatione mea ad Dominum clamaui, &c. Hoc est, cum ita vndique periculis vallatus essem, ut nullam mihi opem omnia rationis humanae consilia pollicerentur, tunc in tribulatione mea inuocaui Dominum, & ad Deum meum clamaui, & exaudiuit, &c. Quoties verò idem Vates sanctus hanc sententiam repetit; Et clamauerunt ad Dominum cum tribularentur, & de necessitatibus eorum liberauit eos! Quid verò illud, Ascendit usque ad caelos, descendit usque ad abyssos? &c. &, Turbati sunt, & moti sunt sicut ebrius, & omnis sapientia eorum deuorata est? Hoc est, cum homo inter vndas aduersantis seculi positus, nullo se humano consilio explicare posset; cumque ad hoc ipsum humana ratio, velut in ebriis, extincta esset, ac penè sepulta; tunc, quando nulla spes salutis reliqua erat, clamauerunt ad Dominum, cum tribularentur, & de necessitatibus eorum liberauit eos. Videris ergo quomodo, quae ratio praestare nullo modo potest, praestet oratio? Cum autem innumera huius rei exempla vbique superpetant, vnum tamen ex tam multis in medium afferam, quod Theodoretus in historia religiosa, beatissimi anachoritarum Iuliani vitam describens, memorat his verbis: Aliquando autem adole-
- August. super Ioan.**
- Psal. 17.**
- Psal. 106.**
- Ibidem.**
- Theodor.**

lescens

lescens quid
rem autem
quam vires
comes eun
obibant quod
diebus peregr
Cum autem
aquaque car
obsecrans vt
bus, cessit se
cum autem
& a radiis so
gente autem
peruò labor
pudebat, me
gistro. Tan
senem vt su
reuocasset in
ret adolescen
sciret, ire po
diuinus calu
genibus flexi
rigauit, &
voluntatem
nem, stultas
fontem aqua
pleum adole
doretus: qui
ris casibus re
strum sit. I
ad adiutoriu
sericordiae tu
ras eos de m
munem illu
stra subsidiu
strum et
tur. Precati
commune re
nes eius vtili
aut satisfacie
tam & glori
quae hi duo s
non solum m
et, sed etiam

Iescens quidam nobili loco natus, sed molliter educatus, maiorem autem ostendens promptitudinem & animi alacritatem quam vires ferre possent, supplex petit à sene, vt esset illi viæ comes eunti in solitudinem, non eius quidem quam omnes obibant quotidie, sed longissimâ, & quæ sæpe erat octo & decē diebus peregrinandum. Is autē erat celeberrimus ille Asterius. Cū autem diuinus senex prohiberet iuuenem, & aridam aqua quæ carentem diceret esse solitudinem, instabat adolescēs, obsecrans vt hoc ei donum concederet. Victus autem precibus, cessit senex. Ille verò sequebatur primò quidem alacriter: cū autem primus, & secundus, & tertius dies præterissent, & à radiis solis vehementer exureretur (erat enim æstas, urgente autem æstate est vtrique flamma solis ardentior) siti perpetuò laborabat. Et primū quidem eum morbum aperire pudebat, memoria repetens ea quæ sibi prædicta fuerant à magistro. Tandem victus, & planè omnino deficiens, orauit senem vt sui misereretur. Is autem cū quæ ei prædixerat, reuocasset in memoriam, iussit eum reuerti. Cū autem diceret adolescens, nec se scire viam quæ ducit ad antrum, nec, si sciret, ire posse, cū sint vires siti consumptæ: misertus homo diuinus casus adolescentis, & ignoscens imbecillitati corporis, genibus flexis orauit Dominum, & calidis lachrymis solum irrogauit, & viam salutis petit adolescenti. Qui autem facit voluntatem eorum qui ipsum timent, & eorum exaudit orationem, stillas lachrymarum, quæ puluerem attigerant, effecit fontem aquarum, qui vsque hodie permanet: & sic fluente repletum adolescentem, iussit abire protinus. Hactenus Theodoretus: qui satis hoc exemplo ostendit, quantum in desperatis casibus remedij in piis sanctorum precibus & lachrymis possumus sit. Hinc in Ecclesiastico legimus: Respicies eram Ecclesi. 34. ad adiutorium hominum, & non erat: memoratus sum misericordiarum tuarum Domine, quoniam eruis sustinentes te, & libera eos de manibus gentium. Hoc est igitur, fratres, post communem illum generis humani lapsum, præcipuum salutis nostræ subsidium, quod in sola Domini gratia & misericordia constitutum est, quam humili atque fidenti precatione consequimur. Precatio enim ad ea omnia, quibus humana eget natura, commune remedium est. Latissimè enim inter virtutes omnes eius vtilitas patet. Cætera namque virtutes aut merendi, aut satisfaciendi vim potissimum habent: quorum illud ad gratiam & gloriam, hoc ad peccatorum remissionem pertinet. Atque hi duo sunt præcipui virtutum fructus. Precatio autem non solum merendi & satisfaciendi, quod aliarum virtutum est; sed etiam impetrandi vim habet, quod illius proprium est.

Impe-

Impetrare autē non solum gratiam respicit, sed etiam quidquid diuina misratio donare potest. Itaque sancti viri per orationem non modò gratiam & poenarū remissionem consecuti sunt; sed alius sapientiam, alius sospitatem, alius diuturniorem vitam, alius aduersus immanes hostes victoriam, alius orbitatis remedium, alius lumen oculorum amissum, alius mortuorum resurrectionem, alius miraculorum operationem, alius denique liberationem ab instantibus malis. Itaque cū effectus aliarum virtutum in arcto constituti ad diuinę gratię incrementum, aut satisfaciendi vim referantur, oratio non ad hæc modò, sed ad omnia valet; eaq̃ue nobis per diuinam providentiam in amissę felicitatis & naufragij nostri remedium data est. Non igitur sola ratio (vt Philosophi docuerūt) sed oratio commune atq̃ precipuum malorum nostrorum medicamentum est. Vnde sancti viri omnes, quoties variis calamitatum angustijs premerentur, ad hanc veluti sœram anchoram fidenter confugiebant; quia nō modò sibi salutem impetrabant, sed impendentem quoq̃ iram Domini ab alijs depellebāt. Sic Amos cū locustarū examina, quę agricolarum labores & sata omnia depascere, à Deo propter peccata immissa videret, ad ipsum Dominum supplici oratione conuersus, Domine Deus, ait, propitius esto obsecro: quis suscitabit Iacob, quia paruulus est? Quod perinde est ac si diceret: O Domine, cū Israël opes vsque adeò tenues sint, cū numero & robore tam paruus sit: qualem existimas futurum post tantam hanc cladem, quā mihi ostendisti? Quare propitius esto illi obsecro, & placare eis. *Qua* Prophetę oratione flexus ad misericordiam Dominus, Non erit, inquit, dicit Dominus. Rursūq̃ue vocabat Dominus iudiciū ad ignem, hoc est, ad longē grauiora supplicia; similiq̃ue rursus Prophetę oratione vsus, Domine Deus, ait, quiesce obsecro; quis suscitabit Iacob, quia paruulus est? Misertus est Dominus super hoc: sed & istud non erit, dicit Dominus Deus. Videris igitur quanta sit orationis vis, quę euaginatū iam diuini furoris gladium ita reuocare, & tam facili ab eo pacem potuerit impetrare? Tantum enim Dominus piorum sanctitati tribuit, vt eorum precibus remittat puniendi seueritatem; & hominibus, quibus erat infensus, propitius fiat. Vnde scriptum est: Moses & Aaron in Sacerdotibus eius, Samuël inter eos qui inuocant nomen eius. Inuocabant Dominum, & ipse exaudiebat eos. Item alibi, Statuerat perdere eos, nisi Moses electus eius sterisset in confractione in conspectu eius. Pro quo alij verterunt: Stetisset in muri ruina, vt repriueret impetum eius. Est autem eo in loco similitudo deprompta à viris fortibus, & amore patrię vehementer incensisi, qui, cū murus tormentis hostium atque machinis deiicitur,

sele

Amos 7.

Psalm. 98.

Psalm. 105.

sele in ea pe
nūt. ad hosti
vite periculi
sit Moses in
gione consi
impediret q
dio nudatos
studio com
obiecit & ex
impietatem
charitate pr

Qua hæc
tenus ea vi
rem eius lau
tates, quas
Domino, et
aliquis for
men non in
respōdet, di
vt in concu
mus quæ ne
fomenta n
ne nobis de
rentes filijs
cessissent. C
inuocas, vt
veniat ad
ad te: sed
ditorem d
si malē vi
multa per
lucratem,
Deum: per
Deinde
stoli ante
qui inuoca
qua per Hi
transierit or
aspexi in co
Dominus
meas, & ne
leratē viuē
non orat D
T

fese in ea parte, quæ ruinis maximè strata est, pro muro oppo-
nūt, ad hostiū impetū suis corporibus excipiendū, vt cum certo
vitæ periculo perniciē à patria depellāt. Non aliter enim se ges-
sit Moses: nam cū Iudaorū propugnaculū, quod in fidei reli-
gione consistebat, eorundē rebellionē disiectum esset, nihilque
impediret quo minūs ira diuina in homines omni firmo præsi-
dio nudatos inuaderet, eosq; ad interneccionem deleteret; Moses
studio communis salutis inflāmat, sese diuinæ iustitiæ telis
obiecit & exposuit; nec recusauit, quin supplicio suo omnium
impietatem dilueret. Sic igitur fufis cum ardentissima suorum
charitate precibus, numinis ipsius impetum repressit.

II.

Quæ hæctenus dicta sunt, fratres, ad orationē pertinent, qua-
renus ea vim habet impetrandi: quod propriam & singula-
rem eius laudem continet. Habet autem alias insignes cōmodi-
tates, quas partim in sequenti concione, partim aliās, aspirante
Domino, explicabimus. Circa ea verò quæ dicta sunt, occurrit
aliquis forsan, multosque dicer à Deo multa postulasse, quæ ta-
men non impetrauerint. His autē omnibus Iacobus Apostolus
respōdet, dicens: Petitis, & non accipitis, eo quòd malè petatis,
vt in concupiscentiis vestris insumatis. Quod fit, cū ea peti-
mus quæ non ad salutem anime, sed ad cupiditatum nostrarum
fomenta magis pertinent: quæ cælestis Pater clemēter negat,
ne nobis delinquendi materiam præbeat. Sic enim carnis pa-
rentes filiis nocitura petentibus piè negant, quæ crudeliter con-
cessissent. Qua de re sic D. Augustinus ait: Si Deum propterea
inuocas, vt veniat ad te pecunia, vt veniat ad te hæreditas, vt
veniat ad te secularis dignitas, illa inuocat quæ vis, vt veniant
ad te; sed Deum tibi adiutorem ponis cupiditatum, non exau-
ditorem desideriorum. Deus bonus est, si det quod vis. Quid
si malè vis? Nonne erit tibi magis nō dando misericors? Aeger
multa peti à medico, non dat medicus. Non exaudiet ad vo-
luntatem, vt exaudiat ad salutem. Ergo medicum tuum pone
Deum: pete ab eo salutem, & salus tua ipse erit. Hæctenus ille.

Deindè etiam quicumque vtiliter orare volunt, illud Apo-
stoli ante oculos habere debent: Discadat ab iniquitate omnis
qui inuocat nomen Domini. Iniquitas enim nubes illa est, de
qua per Hieremiam Dominus ait, Opposuisti nubem tibi, ne
transiret oratio. Hinc regius Prophetæ, Iniquitatem, inquit, si
aspexi in corde meo, non exaudiet Dominus. Et in Prouerbiis
Dominus, Quia vocaui, inquit, & renuistis; extendi manus
meas, & non fuit qui aspiceret, &c. Contra eos autem qui sce-
leratè viuētes orant, D. Chrysostomus ait: Qui orat, & peccat,
non orat Deum, sed illudit eum. Item Augustinus: Qua fronte

Iacob. 4.

August.
super
Psal. 58.

Simile.

Thren. 3.
Psal. 65.

Prou. 1.
Chrysost.
super
Matth.
August.
in Ierem.

Idem.

postulas quod promissit Deus, cum non facis quod iussit Deus. Prius audi monitiones, & sic exige promissiones. Idemque de opere Monachorum, Citiis, inquit, auditur vna oratio obedientis, quam decem millia contemnentis. Negari tamen non potest, eam esse diuinæ misericordiæ magnitudinem, vt interdum etiam improborum preces exaudiat. Verum hoc rarum est: illud verò perpetuum quod Salomon ait: Longè est Dominus ab impiis, & vota iustorum exaudiet.

Cassian.

Nec satis est à peccatis abstinere, nisi etiam bonis operibus ac præcipuè misericordiæ oleo & castigatione carnis preces nostras adiuuemus & comuniamus. Hinc Cassianus, Magna, inquit, voce clamat ad Dominum, qui, quamuis lingua taceat, bonis tamen operibus perseveranter clamat. Idemque rursus: Ipsius est oratio perfecta, cuius & causa clamat, & lingua, & actus, & sermo, & vita, & cogitatio. Sed cum omnia bona opera magnam orationi ad impetrandū vim & efficaciam adiungant, ieiunium tamen & corporis afflictio ad hoc plurimum iuuant. Cuius rei duo vobis commodissima exempla hoc in loco referre volo. Cum sanctus ille Iulianus (cuius supra mentionem feci) à fidelibus rogaretur, vt Catholicam fidem aduersus Arrianum quandam dialecticis & rhetoricis litteris instructissimum defenderet, ne venenata eius eloquentia sincera rudis populi fides perfidiæ veneno inficeretur; ille (vt Theodoretus in eius vita refert) Estote, inquit, bono animo, & Deo nobiscum supplicate, orationi corporis afflictionem adiungentes. His Deum sic rogantibus, vno die ante diem festum ac celebrem, quo verba erat facturus, falsi defensor, & hostis veritatis, diuinitus immissam accepit plagam: & cum vno tantum die ægrotasset, excessit è viuis; illā (vt est probabile) vocē audiens: Sulte, hac nocte repetent à te animam tuam, quæ autem parasti retia, iis tu implicaberis, & non alij. Hactenus Theodoreti verba. Nō grauabor autem commodissimum aliud exemplum,

Seu. Sulp.

quod Seuerus Sulpitius in vita sancti Martini refert, huic adiungere. Cum sanctus, inquit, Martinus Valentinianum maiorem, qui tunc rerum potiebatur, propter Ecclesiæ causam interpellare cogeretur, iussit illum Imperator, Arriana vxore sua dente, palatii foribus arceri. Itaque Martinus vbi semel atque iterum superbum Principem adire frustra tentasset, recurrit ad consueta orationis & fidei præsidia, cilicio obuoluitur, cinere conspergitur, cibo potuque abstinet, orationes diebus noctibusque perpetuat: septimo verò die astitit ei Angelus, iubet eum ad palarium ire securum, regias fores, quamlibet clauas, sponte referendas, Imperatoris spiritū superbum molibendum. Igitur istiusmodi præsentis Angeli cōfirmatus alloquio, postero die

die vsque
venientem
quaqua
ignis op
adflaret in
tino inuit
antè decre
batur: ne
quàm rog
sciuit; pos
(vt sempe
verba Sulp
quidam ex
cies corpo

Supra h
quam præ
ne import
delicet nu
die, inquit
cecidit,
perseuerar
mentum.
Quamqu
orandi ho
lum quoq
tur sine or
referatur
uoluenda
res de cul
rar, anteq
anima pa
pingat cru
rantiam ca
oratione p
mini me c
à pectoris
te, tranqui
regros dies
mendiebu
petamus,
missione,
arque puls
seratione i

die vsque ad Regem, nemine prohibente, peruenit. Qui cum venientem eminùs videret, infrendēs cur fuisset admissus, nequaquam assurgere est dignatus astanti, donec regiam sellam ignis operiret, ipsumque Regem ea parte corporis qua sedebat, adflaret incendium: ita solio suo superbus excutitur, & Martino inuitus assurgit, multumque complexus, quem spernere antè decreuerat, virtutem se sensisse diuinam emendatior fatebatur: nec expectatis Martini precibus, priùs omnia præstitit, quàm rogaretur colloquio illum atque conuiuio frequēter adsciuit; postremò abeunti multa munera obrulit, quæ vir beatus (vt semper suæ paupertatis custos) cuncta reiecit. Hactenus verba Sulpitij. Ex quibus intelligimus, fratres, verum esse quod quidam ex Patribus ait: Sola ea oratio pinguescit, quam macies corporis pascit.

Supra hæc autem omnia perseverantia in petendo opus est: quam præcipuè Dominus in hodierna sancti Euangelij lectione importuni amici exemplo nobis commendauit: quòd ea videlicet numquam vacua recedat. Hinc D. Augustinus: Nec die, inquit, vaces, neque nocte; sed cum somnus ab oculis tuis ceciderit, tunc sensus tuus in oratione vigilet. Huius autem perseverantiæ memorabile apud D. Hieronymum extat documentum. Sic enim ad Eustochium virginem Christi scribit: Quamquam Apostolus nos semper iubeat orare, diuisas tamen orandi horas habere debemus: tertiam, sextam, & nonā, diluculum quoque & vespèrū, nemo est qui nesciat. Nec cibi sumantur sine oratione præmissa; neque de mēsa recedatur, nisi priùs referatur Creatori gratia. Noctibus bis terque surgendum, reuoluenda ea quæ de scripturis memoriter retinemus: egredientes de cubili armet oratio, regredientes de platea oratio occurrat, antequam sessio: neque priùs corpusculū requiescat, quàm anima pascatur. Ad omnem actū, ad omnem incessum manus pingat crucem. His verbis D. Hieronymus orationis perseverantiam commendat: quam exemplo suo confirmat, cum sic in oratione perseveraret, vt de se ipso in eadē epistola dicat: Memini me clamantem, diem crebrò iunxisse cū nocte; nec priùs à pectoris cessasse verberibus, quàm rediret, Domino imperante, tranquillitas. Hoc igitur exemplo cōmōti, fratres, si non integros dies & noctes in oratione consumimus, frequenter tamen diebus & noctibus in hoc officio perseueremus, instemus, petamus, quæramus, pulsemus, certi de diuinæ veritatis promissione, quòd petentes accipiemus, quærentes inueniemus, atque pulsantes apertam cælestis regni ianuam de Domini miseratione inueniemus.

IN EISDEM ROGATIONIBVS,
CONCIO SECVNDA: IN QVA DE
eiusdem orationis laudibus & mirandis virtuti-
bus disseritur.

THEMA. *Petite, & accipietis; quarite, & inuenietis; pul-
sate, & aperietur vobis. Lucae 11.*

ECTIO sancti Euangelij, fratres dilectissimi, quam modò audistis, orationis officij & orandi perseverantiam præcipue commendat: ad quam nos celestis magister, proposita impetrandi fiducia, adhortari dignatus est. Cum enim ex discipulis eius quidam orandi doctrinam ab eo postulassent, ipse non id solum quod exigebatur, sed multo plura præstitit, dum & orandi modum & orationis perseverantiã nos docuit, & quod nobis magis erat necessarium, impetrandi fiduciam contulit. Hac enim illecti homines, libenter serunt ubi amplam messem se collecturos sperant: hoc est, libenter & alacriter dona petunt, quæ se impetraturos confidunt. Hanc autem fiduciam Dominus, proposito importuni cuiusdam amici exemplo, fulcit & confirmat his verbis:

Lucæ 11. *Quis vestrum habebit amicum & ibit ad illi mediæ nocte, & dices illi: Amice accomoda mihi tres panes, quoniam amicus meus venit de via ad me, & non habeo quid ponam ante illum. & cætera quæ sequuntur vsque in finem.*

AVE MARIA.

PETITE, & accipietis, &c. Vidistis, fratres, qua instantia, quibusque exemplis ac promissis nos celestis magister ad orationis studium atque perseverantiam adhortatus sit; utpote qui rectè meminerat se alibi dixisse, oportere semper orare, & non deficere. Ad quam etiam perseverantiam non semel nos Apostolus inuitat, cum alibi quidem ait: Sine intermissione orate, in omnibus gratias agite. alibi autem: Volo viros orare in omni loco, levantes puras manus. alibi verò, cum spiritualibus nos armis aduersus omnes diaboli assultus instruit, omni tempore orare in spiritu iubet. Nequaquam autem celestis magister, aut eius Apostolus, tantopere nos ad hoc officium adhortarentur, nisi hoc ad salutem nostram maximè utile, maximeque necessarium esse iudicarent. Quamvis autè satis nos sola hæc Evangelica & Apostolica exhortatio ad hoc studium impellere debuisset; tamen, quia tarditas nostra nisi magnis pro-

1. Theſ. 1.

2. Tim. 2.

1. Cor. 14.

positis præm
quæ emolun
concione ex
stituti, quo
originem &
beati Mame
tigerunt inco
populosi ho
in tantum,
penetrarent
Dominica re
finem esse h
vertice subli
bus cõflagra
no timorib
ctus Antiste
ne lachryma
& tunc con
mundus incl
Hæc ergo
sua consuetu
preces Eccl
vetera Dei s
moriam reu
formidarem
tim vt cõlen
die infestam
multas alias
dio obuener
feremus, q
Prima ig
minem diu
ita paulatim
sum quodan
Apostolo te
est. Sicut en
mès quæ De
transit. Hinc
Deo colloq
rem reddit il
quod dies n
profectò mi
hominibus
mores quod

positis præmiis & emolumentis ad laborem minimè excitatur; quæ emolumenta sint piè orantibus constituta, in præfenti concione explicare tentabo: si prius tamen salutaris huius instituti, quo nunc Ecclesia his tribus Rogationû diebus vitur, originem & causam breuiter aperuero. Temporibus igitur beati Mamerti Archiepiscopi Viennensis apud Viennam contigerunt incendia crebra, terramotus assidui, nocturni sonitus; populosis hominum conuentibus feræ siluestres se ingerebant, in tantum, vt pauidi cerui per angusta portarum ad fori loca penetrarent. Tracta sunt hæc vsque ad noctem Vigiliarum Dominicæ resurrectionis, in qua cum sperarent homines hæc finem esse habitura, ædes publica, quam præcella in ciuitatis vertice sublimitas in immensum extulerat, flammis, terribilibus cõflagrare crepusculo cœpit. Interpellatur sollemnitas pleino timoribus populo, Ecclesia vacuatur. Perstitit autem inuietus Antistes festiuis altaribus, & calore fidei succensus, flumine lachrymarum permissam ignibus potestatem compescuit; & tunc concepit animo quidquid hodie psalmis ac precibus mundus inclamat.

Hæc ergo ciuitatis illius calamitas huic probatissimæ Ecclesiæ consuetudini initium dedit. Sublata verò calamitate, easdẽ preces Ecclesia per vniuersum orbem retineri sanxit: partim vt vetera Dei flagella, propter hominum scelera immissa, ad memoriam reuocaremus, similiaq; peccatis nostris irrogari possẽ formidaremus, qui nihilo fortè minora quàm illi peccamus: partim vt eisdem precibus aduersus assiduas clades, quibus quotidie infestamur, nos ipsos muniremus: partim etiam propter multas alias utilitates, quæ nobis, vt dixi, ex assiduo precandi studio obueniunt: ex quibus nonnullas in hodierna concione referemus, quæ plurimum vos ad hoc officium allicere possint.

Prima igitur maximeque insignis eius utilitas est, quòd hominem diuinarum rerum commercio, & assidua consuetudine, ita paulatim à terrenis ad spiritualia atque diuina eleuat, vt ipsum quodammodo spiritualem atque diuinum efficiat, vel ipso Apostolo testante qui ait: Qui adhæret Domino, vnus spiritus est. Sicut enim ferrum igni admotum, ignis naturâ induit: ita mēs, quæ Deo iugiter adhæret, in diuinos mores quodammodo transfit. Hinc D. Chrysostomus, Bonum est, inquit, semper cum Deo colloqui per orationem. Nam si boni viri occursum meliorem reddit illum quem conuenierit: quanto magis colloquium, quod dies noctesque cum Deo fit! Hactenus ille. Neque hoc profectò mirum videri debet. Si enim fera animantia, quæ cum hominibus diu versantur, feritate deposita mansuescunt, & mores quodammodo induunt hominum (vsus enim, ferum animal,

I.

Simile.

Chrysost.

Simile.

animal, saltat & obtemperat voci nutuique regentis: id quod etiam leones & alia quoque animalia faciunt) quid mirū, si, qui assidue cū Deo versantur, mores exprimant diuinos, praesertim cum homo Dei capax sit, & ad hoc ipsum diuina ope iuuetur?

Simile.

Praeterea sicut ij qui pretiosa vnguenta & suaueolentia assidue tractant, eorum quoque fragrantia, cum ab illorū etiam attractione & contactu recessere, referunt: ita qui cum Deo assidue versantur, qui illius speciem & pulchritudinem intuentur, qui virtutū eius cōtemplatione pascuntur, ab illo stabilitatem, ab illo charitatem, ab illo suauitatem, & animi quietem, & omnia deniq; bona trahūt. Hinc D. Augustinus illa Domini apud

*August.
Sera 46.*

Esaiam verba explanans, *Qui portamini à meo vtero, qui gestamini à mea vulua*; sic ait: Firmitas nostra quā diu tu es, tunc est vera firmitas: quia verò à te auersi sumus, peruersi sumus: reuertamur igitur, vt nō euertamur. Porro autē si stabilitas nostra in charitate Christi est, à qua nihil nos valeat separare: vnde magis charitas accēdi potest, quā si ad Deū, qui ignis consumēs esse dicitur, accedamus: Hinc Sponsa in Canticis se amorem liquefactam esse testatur, vbi praesentem dilectissimi Sponsi sui vocem audiuit. Ideoque non immerito, quae sic Deo vnita erat, Soli & Lunae comparatur: Pulchra, inquit, vt Luna, electa vt Sol. Quid hoc est? inquit Ambrosius, an non erat in terra aliquid, cui pulchritudo Sponsae cōparari posset? Minimē, inquit.

Cant. 5.

Quia cum nulla re terrena comparati potest, qui familiari Dei consuetudine fruitur. Diuinus enim quodammodo sit necesse est, qui assidue cum Deo versatur: ideoque non mirum, si diuinis rebus atque caelestibus Sponsa similis esse dicatur.

*Cant. 6.
Ambros.*

Iam verò quies & vera animi tranquillitas, vbi nisi in Deo inueniri potest? Praclare quidem D. Augustinus humanorum errorum causam nō in iis rebus positam esse ait, quas ardentem quærimus, sed quod extra locum suum eas quærimus. Requiescite, inquit, in Deo, & quieti eritis. Non est enim requies vbi quæritis eam: quærite quod quæritis, sed non vbi quæritis, quia non est ibi. Cuius sententiae veritatem idem vir sanctus suo periculo doctus agnouit: qui vbi diu frustra per creaturas vagatus, quietem animi quæsiuit, nec inuenit, in originem tandem suam recurrens, eam deprehendit: à quo enim accepit vt esset, accepit etiam vt felix & quietus esset. Idem etiam luxurioso filio euenit, qui inedia & fame sua eruditus, ad paternam domum, vnde prodierat, satiandus rediit; satiandus, inquam, illo cibo de quo scriptum est: *Qui edunt me, adhuc esurient, & qui bibunt me, adhuc sitient. Quia in re discrimen ingens inter corporeum & spiritualem cibum animaduertere licet.* Corporeus enim cibus, cum immodicus est, satietatem &

Ecclesi. 24.

Diffimil.

fastidium affert, eo ac si quæras hoc definiti- cietatem appet- nes licuerit, lucis ac virtutis studio laborat inquit, possibent? quid pientibus virebri sic tra- dicere conu- vora deferent videntia, quæquitate rep- à vero, si qu- tutis & iust- homini diu- lis cernitur. irim pulcher- descere faci- Sol, quam si- datur, diuin- nuare Prop- mior: & fac- vobis frustra- accessisse. Ne quæ non se- ber, sed ipsi- naturam ex-

fastidium affert, eo ac si quæras hoc definiti- cietatem appet- nes licuerit, lucis ac virtutis studio laborat inquit, possibent? quid pientibus virebri sic tra- dicere conu- vora deferent videntia, quæquitate rep- à vero, si qu- tutis & iust- homini diu- lis cernitur. irim pulcher- descere faci- Sol, quam si- datur, diuin- nuare Prop- mior: & fac- vobis frustra- accessisse. Ne quæ non se- ber, sed ipsi- naturam ex-

Adde huic expe. nre his cans cor hor mentē, & ca- olitit orat- inter Spirit- mius: per E- ducā eos in- tionis meæ. Ella oration- Et enim m-

fastidium affert: spiritualis autem, quo frequentior & copiosior fuerit, eo acriorē famam, ac maius sui desiderium excitat. Quod si quæras quis sit hic cibus. audi eundem Augustinum breuiter hoc definientē: Societas Christi, esca Christiani. Hanc ergo societatem appetamus, fratres: vt, quantū per terrenas occupationes licuerit, numquam ab hoc felici contubernio recedamus: vt lucis ac virtutis eius participes efficiamur, à cuius felici cōtubernio & societate non diuellimur. Quid enim minus ab hoc pietatis studio sperare possumus? Hinc D. Chrysostomus, Quid, inquit, possit inueniri sanctius his qui cū Deo commercium habent? quid potrō iustius? quid sapientius? Etenim si qui cum sapientibus viris colloqui solent, propter assiduam cōsuetudinem breui sic transmutantur, vt illorum prudentiam referant: quid dicere conuenit de his qui cum Deo colloquia miscēt, ei sua vota deferentes? Quanta sapientia, quanta virtute, quanta prouidentia, quanta bonitate, quanta sobrietate, quanta morum æquitate replet illos obsecratio! Proinde nequaquam aberrarit à vero, si quis affirmet deprecationem esse causam omnis virtutis & iustitiæ. Hactenus Chrysostomus. Hoc igitur præstat homini diuinæ societatis communio. Si enim Sol hic, qui oculis cernitur, atram nubem radiis suis complexus fuerit, aut in irim pulcherrimam transformat, aut aureo eam fulgore splendescere facit: quid mirum, si pulcherrimus quoque ille iustitiæ Sol, quam sibi adhærentem atque præsentem animam complectitur, diuinis splendoribus collucere faciat? An non hoc insinuare Propheta voluit, cū ait, Accedite ad eum, & illuminamini: & facies vestræ nō confundentur? Hoc est, nequaquam vobis frustrā ceder, ad splendidissimum diuini fulgoris radium accessisse. Hanc igitur nobis gratiam & lucem præstat oratio, quæ non solum omnibus vitæ huius miseris remedium adhibet, sed ipsum etiam hominem, supra communem hominum naturam euectum, diuinæ claritatis participem efficit.

I.

Adde huic aliā nō vulgare orationis vtilitatē, quā D. Bernard. exponit his verbis; Orando bibitur vinū illud spirituale lætificans cor hominis: vinum scilicet Spiritus sancti, quod inebriat mentē, & carnaliū voluptatū infundit obliuionē. Quibus verbis ostēdit orationis comirem esse spirituale gaudiū, quod Apost. inter Spiritus sancti fructus enumerat. Quod quidē apertē Dominus per Esaiā testatur, cū de piis hominibus loquens ait: Adducā eos in montē sanctū meū, & lætificabo eos in domo orationis meæ. Huius autē spiritualis gaudiij vis & magnitudo neq. vlla oratione exprimi, neque à carnali mente concipi potest. Est enim manna absconditum, quod nemo scit, nisi qui accipit.

P 4

Ea

August.

Chrys. li.
2. de ora.

Simile.

Simile.

Psal. 135.

II.
Bernard.

Rom. 14.

Esaiæ 16.

Apos. 1.

Ea tamen eius vis atque potentia est, vt, quam mentem impleuerit, terrena omnia præ eius amore fastidire, & pro nihilo ducere faciat. Vt enim qui ex abiecta humilique fortuna ad regni solium euectus esset, vilem suppellectilem, quã antea pretiosam charamque habebat, præ regij apparatus splendore & magnificentia pro nihilo haberet, seque ipsum rideret quod olim res adeo viles tanti faceret: ita qui nunquam in vita sua cælestium deliciarum dulcedinem degustauit, nec nisi porcorum siliquas, hoc est, carnales voluptates agnouit, eas solũ magnas, & amore suo dignas arbitratur. At si is fortè à Spiritu sancto in benedictionibus dulcedinis præuentus, & torrente diuinæ voluptatis potatus fuerit, opulentissima etiam mundi bona ita contemnit, vt ne cogitatione quidem & aspectu suo digna putet. Hoc autem Sapiens sibi contigisse testatur, cum ait: Optaui, & datus est mihi sensus: inuocaui, & venit in me spiritus sapientia, & præposui illã regnis & sedibus, & diuitias nihil esse duxi in comparatione illius: & cætera quæ sequuntur. Quibus verbis aperte docet, regna, imperia, argentum, aurum, lapides pretiosos, ac postremo salutem quouis thesauro præstantiorem, & corporis speciem siue pulchritudinem (hoc est, omnia quæ inter homines præclara & eximia putantur) comparatione sapientia (qua cælestia & diuina gustantur) aream, lutum, & postremo nihil esse. Quamobrem? Quia venerunt, inquit, mihi omnia bona pariter cum illa. Dignitas ergo atque sublimitas bonorum, quæ secum suauis hæc sapientia affert, tanta est, vt præ illa, omnia ista, quæ superius enumeravi, nihil esse putentur. Quis hoc, fratres, credat, nisi id aliquando diuinæ gratiæ beneficio fuerit expertus? Sed hoc ipsum tamẽ ita esse, multorum principum & illustrium virorum exempla testantur, qui ingentes opes, principatus, & regna etiam contempserunt, vt se totos huius diuinæ sapientia studio sine vllò rerum terrenarum impedimento addicerent. Quocirca rectè admodum gaudium hoc atque dulcedo spiritus (quæ indiuidua sapientia comites est) magneti comparatur. Vt enim magnes occulta quadã virtute ferrum, suapte natura graue & ponderosum, & ad ima deuergens, in sublime attollit, & in aëre suspendit: ita spirituale hoc gaudium (quod cælestium bonorum prælibatio quadam est) cor hominis (quod sponte sua ad ima deuoluitur, dum immoderato amore terrenis rebus incubat) mira quadam & incognita vi sic supra altitudines terræ eleuat, vt terrena omnia fastidiat, & pro nihilo ducat. In cuius rei fidem sæpè sanctorum virorum corpora, dum contemplationis studio mente in cælum raperentur, à terra pariter cum mente ipsa eleuabantur. Hoc enim cum de aliis multis, tum de magno illo Antonio

Sap. 7.

Simile.

tonio An
ma Aquin
dem argu
gaudij vis
ad cælestia
grauē corp
rem in cæl
autem gau
rem, & ac
nia spiritua
enim vera
spirituale
dum sine
dium hoc
mira quæ
quod sub
beat vita
tem qua
se cum pi
rituali ga
ciar. Que
tis partib
dam dispo
vel quod
na anima
tans & iu
tionis off
solent, n
mentis
prehensio
dice cre
iubere n
& solo p
se aliqu
cum pij
in oratio
citus inq
dixere,
se in spi
iustissim
dio adue
pœna ei
initio re
sum tul

tonio Anochorita. & B. Patre nostro Dominico, atque D. Thoma Aquinate, multisque aliis scriptum inuenimus. Quo quidem argumento intelligimus, non esse mirū, si spiritalis huius gaudij vis humana corda à terrenarum rerum amore abducta, ad cælestia atque diuina rapiat: quandoquidē longē maius est, graue corpus à terra eleuari, quàm abiectissimarū rerum amorem in cælestiū atque sublimium dilectionē cōmutari. Huius autem gaudij proprium est, omnem interni hominis languorem, & acediam, & lentitudinem excurrere, ipsumque ad omnia spiritalis vitæ officia expeditum & alacrem reddere. Hoc enim veræ deuotionis proprium & singulare est, qua nunquam spirituale gaudium destituitur, imò verò deuotio ipsa inter dum sine hoc sensibili (vt ita dicam) gaudio est, cum tamē gaudium hoc numquam expers deuotionis sit. Ex hoc autē gaudio mira quædam maximeque suspicienda utilitas oritur: nempe quòd sub disciplina Dei ita hominem constituit, vt ipsum habeat vitæ suæ magistrum, præsidem, atque doctorem. Hoc autem qua ratione fiat, breuiter explicabo. Cælestis magister ita se cum pijs ac sanctis hominibus gerere solet, vt sæpè hoc spiritali gaudio eorum mentes miro modo exhilaret atque reficiat. Quæ quidem res cunctis mundi opibus atque deliciis multis partibus pretiosior est. Sæpè tamen Dominus salutari quadam dispensatione hanc visitationis suæ gratiam illis subtrahit: vel quòd eos hac ratione probare velit; vel quòd hac illis paternæ animaduersione plectat, quando ipsi negligentius se in pietatis & iustitiæ studio gesserunt. Cum hi ergo ad solitum orationis officium recurrunt, in quo hac spiritali latitia recreari solent, nec vllum eius vestigium inueniunt, sed quocumque mentis aciem verterint, omnia obscura, sterilia atque arida deprehendunt; hanc pœnam delictis suis irrogari à iustissimo iudice credunt. Quemadmodum enim cum monachus aliquis, iubete monasterij præfecto, solita in prandio portione priuatur, & solo pane & aqua victitare iubetur, protinus ille deliquisse se aliqua in re credit, vt qui sic à recto iudice puniatur: ita cum pijs hominis mens solita cælestis gaudij refectione à Deo in oratione priuatur, delictis suis hanc pœnam imputans, sollicitus inquirere incipit, qua in re deliquerit, quid fecerit, quid dixerit, quid cogitauerit, cum quibus versatus fuerit, quomodo se in spiritali vita gesserit; vt intelligat, cuius delicti gratia à iustissimo iudice Deo pœna hæc sibi fuerit inflicta, totoque studio aduersus hoc delictum armatur, ne iterum simili inedia & pœna crucietur. Itaque euenit illi quod Sauli Regi, qui cum initio regni sui Dominum consuluisse, nec vllum ab eo responsum tulisset, delictum aliquod huius diuini silentij causam esse

P 5 credens,

1. Reg. 24.

credens, capitali supplicio eum punire decreuit, cuius demerito responsum illi Dominus denegasset, etiam si is Ionathas filius eius esset. Hac ergo ratione pius homo sic intra se rationem inire solet: Quæro, cuius delicti causa me Dominus hac solita visitationis suæ gratia priuauerit, vt dignū de eo supplicium summat. Fortasse hoc euenit, aut quia licentius locutus fui, aut quoniam effusus cum aliis risi, aut quia me intemperantiis in prandio gessi, aut quia pluribus negotiis, quàm facultas mea ferebat, implicatus fui, aut quia cor meum negligenter custodiui, dum illud à spiritualium rerum intentione abstraxi, & per inanes cogitationes vagari permisi. Quidquid igitur huius ariditatis meæ causa fuit, pereat, de medio tollatur, supplicio afficiatur: hoc est, dabo diligenter operam, ne iterum committam quod mihi diuinæ derelictionis & spiritualis ariditatis causa extitit. Sic igitur cælestis magister tacèdo loquitur, & qui in re pius homo deliquit, attendere facit, dum saluari hac dispensatione visitat hominem diluculo, ac deinde probat illum. Hoc autem in magnam piorum vtilitatem cedere manifestum est. Hac enim ratione miro quodam modo sub illa disciplina Domini constituuntur, sub qua regius Propheta se esse gloriabatur, cum diceret: Et disciplina tua correxit me in finem, & disciplina tua ipsa me docebit. Huius enim disciplinæ seueritate castigati, non solū errata sua (quæ fortassis occulta erant) deprehendunt, sed diligenter etiam corrigunt, atque ita indies in virtutis studio & amore proficiunt.

Psal. 17.

II.

III.

Adde iis etiam aliam non pœnitendam commoditatē, quòd hæc ipsa spiritualium rerum familiaris consuetudo, earum nobis admirabilem pulchritudinem & dignitatē ante oculos ponit; atque ita nos ab adulterino terrenarum rerum amore abductos, ad spiritualium & inuisibiliū amorem rapit. Homo enim, qui spirituali & corporali natura constat, inter cælum & terrā, hoc est, inter spiritualia, & corporalia bona quodammodò positus, à rerum corporalium, quæ illi vicinæ sunt, & oculis cernuntur, pulchritudine vehementer trahitur: à spiritualibus vero (quæ nisi mente peruidentur) non item; nisi cum ad earum considerationem aciem mentis intendit; tunc enim mirabilem earū splendorem purgatis oculis aspiciens, in earū amorem rapitur. Vt hoc autem apertius intelligatis, nō inutilem questionē vobis proponere volo. Quid in causa esse putatis, quòd cum humana volūtas sic ab auctore naturæ instituta sit, vt nihil velle & amplecti possit, nisi quod vel bonum sit, vel boni imaginem referat; nihilquē contrā fugere, nisi quod malum sit, vel mali speciem repræsentet; bona autem & mala quæ piis & im-

probis

probis à D
ta: siue bon
rò tempor
ad eò sitien
sequantur
autem su
tamen ea
Huius igit
præcipua
lis cernim
tuala & c
sibus poss
ter sensus
ab sunt, m
diximus)
tio præsta
sitas, præ
ciendas a
Si enim
circumst
pinxisse;
gis atten
præfente
spectacu
rei argu
dinē con
re comp
& à seip
sunt, hi
rantes,
illarū st
maxim
vel sem
mus, m
quæ illi
sam quæ
corporu
enim e
corpus
velles. E
in hæc
los quod
cogitat
aut sim

probis à Deo constituta sunt, infinitis propè partibus huius vitæ siue bonis siue malis potiora sunt (hæc enim æterna, illa verò temporaria sunt) quid, inquam, in causa est, vt homines adeò sitienter huius vitæ bona per omnes etiam flammas persequantur, similiq̃ studio & ardore eius mala fugiant, æterna autem siue bona siue mala negligant, & pro nihilo ducant, cum tamen ea in immensum maiora esse indubitata fide credant? Huius igitur rãtæ perversitatis cum multæ sint causæ, illa mihi præcipua videtur, quòd huius vitæ siue bona siue mala & oculis cernimus, & manibus contrectamus: quod nobis circa spiritualia & cælestia minimè cõtingit, quæ longè à carnalibus sensibus posita sunt. Constat autem rerum præsentiam vehementer sensus nostros perstringere atque mouere, quod cum longè absunt, minimè faciunt. Hanc igitur singularem vtilitatem (vt diximus) nobis spiritualium rerum consideratio & commentatio præstat, quòd res absentes & procul à conspectu nostro positas, præsentem quodammodò facit, easq̃ menti nostræ inspicendas affigit, earumq̃ dignitatem & æternitatem rimatur. Si enim Oratorum proprium est, res aliquando ex omnibus circumstantiis ita verbis describere, vt Orator non dixisset, sed pinxisset; auditor non audisset, sed spectasse videatur: multo magis attempta & sedula æternarum rerum contemplatio eas velut præsentem menti nostræ quasi spectandas proponit: quo quidem spectaculo animus noster vehementer erga illas afficitur. Cuius rei argumentum est, quòd viri sancti, harum rerum magnitudinè contemplantes, tanta nonnumquã admiratione & stupore complebantur, vt omnem prorsus sentiendi vim amitterent, & à se ipsis alieni fierent. Quicumque igitur huic studio dediti sunt, hi planè diuinarum rerum pondus & dignitatem cõsiderantes, terrena bona tanquam ludicra, puerilia, & inania, præ illarũ studio & amore, pro nihilo ducunt, nullumq̃. quamlibet maximum laborem recusant, vt vel superna illa bona assequi, vel sempiterna mala vitare queant. Vnde in vitis Patrum legitur, monachũ quendã, cui cellæ solitudo molesta erat, tẽdiumq̃ illi frequẽter pariebat, à quodã ex senioribus huius rei causam quæsiuisse: Cui senior, Causa est, inquit fili, quia nondum corporum resurrectionem, inferorumq̃ supplicia vidisti. Si enim ea videre posses, etsi cella tua vermibus scateret, qui totũ corpus tuum exederent, nusquam vel pedem ab ea proferre velles. Hæc porrò quæ sanctus hic senex dicebat, videri quidem in hac vita nõ possunt, animo tamen velut præsentia ante oculos quotidie reuocari possunt, vt in nobis agant dum studiosè cogitantur, quod agerent si viderentur. Quid autem harum aut similium rerum consideratio in piorum mentibus efficiat, deda-

- declarrant planè verba illa quæ de filiis Israël in fine libri Iosue scribuntur, quæ sic habent: Seruiuitque Israël Domino cunctis diebus Iosue & seniorum, qui longo vixerant tempore post Iosue, & qui nouerant omnia opera Domini quæ fecerat in Israël.
- Iosue 24.** Sequiturque deinde: Omnis autem illa generatio congregata est ad patres suos: & surrexerunt alij qui non nouerant Dominum, & opera quæ fecerat cum Israël: feceruntque filij Israël malum in conspectu Domini, & seruiuerunt Baalim, & dimiserunt Dominum, &c. Itaque quàm diu beneficiorum & mirabilium Domini memoria recens erat, tam diu filij Israël in officio permanserunt: vbi autem ab ea exciderunt, protinus à liberatore suo ad idola defecerunt. Cum ergo tantà hæc commentatio vtilitatem pariat, danda nobis opera est, fiaties, vt, quæ corporis oculis cernere non possumus, mentis oculis videamus: ne terrenarum rerum præsentis pulchritudine, carnalium hominum more decipiamur. Fallax enim gratia, & vana est pulchritudo; rerum videlicet secularium: quæ quamuis vanæ sint, nihil solidi & expressi continentes, fallaci tamen specie stultorum animos alliciunt atque dementant.

II.

- IIII.** His autem singularem aliam vtilitatem adiicimus, quæ huius diei maximè propria est: in quo orationis studium hoc præcipuè nomine Ecclesia commendat, quòd ea malorum omnium (quibus in hac misera & grumosa vita peccatis nostris exigentibus circumfledemur) maximum remedium sit. Quid verò nos ad hoc inuare magis poterit, quàm diuinam opem assidue implorare? Deo adhærere? ad illud frequenter mētis oculos attollere? & ab illo, quatenus fieri possit, numquàm animo & cogitatione diuelli? Hoc enim vnum illud est quod ipse Dominus Matthæ, sororem accusanti, necessarium esse dixit: quod planè (vt D. Augustinus ait) non aliud est, quàm vniri Deo, & eius pedibus more sanctæ illius feminæ assidendo, ab eius ore pendere, eius doctrina imbui, & in omnibus, quæ ad salutem pertinent, ab eo nō solum iuari, sed etiā erudiri. Sic enim Moses de ipso ait: Omnes sancti in manu eius sunt; & qui appropinquāt pedibus eius, accipient de doctrina illius. Quo nomine regius Vates ait: Mihi autem adhærere Deo bonum est. Adhæremus autem illi non corpore, sed animo; non pedibus, sed affectibus; non membrorum coniunctione, sed pia diuinorum operum meditatione. Tales enim Dominus ita erudit, vt ipsi doctrinam eius interiori cordis aure percipientes, cum eodē Propheta dicant: Audiam quid loquatur in me Dominus Deus, quoniam loquetur pacem in plebem suam, & super sanctos suos, & in eos qui conuertuntur ad cor. Ad cor autem conuertuntur, qui ab
- externis rel-

font in qui
nerantur,
regnum
qui pacific
curarum tu
nus vicem
solet; vt ip
tentis ocul
nam Sene
sim dere
dita virgo,
tulit, subie
animæ des
rerum suar
vilitatis
nigna Do
periculis
nullaque
nostra en
qui filium
portionem
discedat:
& variis
nostra à sa
bat. Scit
tam dixit
Vbi enim
videret. S
riam exci
nisi cum
coguntur
missam
quando o
ne postqu
ficaueris,
ouium gr
eleuecur
eduxit te
tio quàm
nunciante
liquit De
Cui enim
& magnu

externis rebus animum abducentes, illum ad interiora transfe-
runt: in quibus prius quidem se, deinde Deum agnoscit, & ve-
nerantur, qui nullibi propius quàm intus in corde nostro (vbi
regnum eius est) inuenitur. Super hos ergo pacem loquitur,
qui pacificè cursum vitæ dirigit, & omnes ab eis bellorum atque
curarum tumultus & incommoda depellit. Hanc enim Domi-
nus vicem de se cogitantibus sibi quæ adhaerentibus rependere
solet; vt ipse res eorum vigilantibus oculis aspiciat, qui illi at-
tentis oculis semper intuentur. Hinc ipsè ad beatam Cathari-
nam Senensem dixisse legitur: Filia, cogita de me, & ego vicis-
sim de te cogitabo, tui quæ curam geram. Quibus verbis eru-
dita virgo, omne suum studium ad hanc præcipuè curam con-
tulit, sibi quæ persuasit, nihil illi ad salutem siue corpòris siue
animæ defuturum: quando Angelorum ac mundi Dominum
rerum suarum curatorem hoc studio nacta esset. Cum ergo
utilitatis tantum in hac pia commentatione positum sit, be-
nigna Dominus dispensatione vitam nostram multis agitari
periculis ac zymis permittit: quas nullo humano consilio,
nullaque nostra opera vitare possimus, vt ipsæ nos calamitates
nostræ erudirent, & ad eum ire compellerent. Sicut enim pater
qui filium à se ac domo sua diuelli non vult, patrimonij eius
portionem apud se retinet, quò (inopia constrictus) à patre non
discedat: ita sanè cælestis Pater nobiscum agit, dum & inopia
& variis necessitatibus vrgeri nos patitur, vt ipsa nos miseria
nostra à salutis nostræ præside ac vindice longius abire non si-
nat. Scit quippe frequentissimè euenire quod ipse per Prophe-
tam dixit: Vitam manus tuæ inuenisti, propterea non rogasti.
Vbi enim homo bonis omnibus affluit, nulla quæ sibi re egere
videtur, stimulis & monitoribus caret, quibus ad Dei memo-
riam excitetur. Vix enim illius multi homines meminerunt,
nisi cum inopia & angustijs constricti, eius opem implorare
coguntur. Quod præcauens sanctus Propheta, pergenti ad pro-
missam terram Hebræorum populo ait: Obserua & caue ne
quando obliuiscaris Domini Dei tui, & negligas mandata eius:
ne postquam comederis, & satiatus fueris, domos pulchras ædi-
ficaueris, & habitaueris in eis, habuerisque armenta bouum, &
ouium greges, argenti & auri, cunctarum quæ rerum copiam,
eleuetur cor tuum, & non reminiscaris Domini Dei tui, qui
eduxit te de terra Aegypti. Quæ quidem cautio non tam cau-
tio quàm vaticinium fuit: ita enim euenit, vt ille rãto antè præ-
nunciauerat: Incrassatus enim dilectus & impinguatus, dere-
liquit Deum factorem suum, & recessit à Deo salutari suo.
Cui enim hoc aut mirum aut incredibile iudicetur, qui videat
& magnum illum Angelum, & primum generis humani pa-
rentem,

Simile.

Esaie 17.

Deut. 2.

Deut. 32.

rentem, prosperitatis suæ pondere ad ima deiectos? Hæc igitur tanta miseriarum nostrarū abyssus vi sua miseros homines ad Deum quodammodo ire compellit. Vnde est illud Gregorij: Ideo premuntur iusti in Ecclesia, vt pressi clament, clamantes exaudiantur, exauditi glorificent Deum.

Gregot.

V.

Habet etiam insignem aliam vtilitatem oratio, quod non modo impetrandi, sed etiam aliarum more virtutum promerendi vim habet: vt si minus fortè, quod petis, assequaris (quia id fortè tibi non expedit) meritum tamen orandi nō amittas. Quod quidem immensam Dei nostri bonitatem maximè declarat, qui genus obsequij computat, eius opem & misericordiam postulasse. A quo tam longè homines absunt, vt criminis loco ducant, vehementius ab eis aliquid efflagitasse. Vnde Ioannem II. Lusitanæ Regem clarissimum cuidam importunissima oratione quidpiā ab eo postulanti dixisse ferunt: Numquam me nisi modo Regem esse pœnituit. Illo verò causam sciscitante; Quoniam, inquit, iam te in singulare certamè prouocassem, quod adeo fueris importunus. Hæc quidem Reges terræ. At Rex ille cælestis, Et ille, inquit, si perseuerauerit pulsans, dico vobis, & si non dabit ei surgens, eo quod amicus eius sit, propter improbitatem tamen eius surget, & dabit ei quotquot habet necessarios. Itaque tantum abest, vt fastidiat hominum preces, vt meriti & obsequij loco ducat, postulasse. Id autem vsque adeo verum est, vt Propheta regius gratificari aliqua in re Domino cupiens, hoc præcipuè inuenerit, quo illi aliqua

Lucæ II.

Psal. II.

ratione inseruire posset. Quid, inquit, retribuam Domino pro omnibus quæ retribuit mihi? Calicem salutaris accipiam, & nomen Domini inuocabo. Itaque dum vir sanctus querit quid pro tantis beneficijs Domino retribuatur, non inuenit aliud, nisi vt iterum petat, & pro veterum beneficiorum gratitudine noua postulet. Quis autem ex regibus terræ obsequij & beneficij loco ducat beneficia ab eo postulare? Ea tamè Dei nostri bonitas est, eaque ad dandum propensio, vt gratissimum illi obsequium præster, quisquis oratione sua illi dandi materiam præbeat. Quo fit, vt numquam pij hominis oratio sterilis & instructuosa sit. Si enim non impetrat quod petit (quia fortè non expedit) gratum tamen Deo obsequium præbet: si compos voti non est, expers certè meriti non est.

IN

IN E

CON
de hu
miseri
prædic

THEM
sate, e

protegent
mus, com
corporis tu
precationi
Ecclesia io
etiam tem
sancti Eu
petrandur
ponitur.
amici exer
cepta, ala
tiam effe

Quis v
ei: Amie
via ad me,

QVA
lectissimi
merando
morum v
adeo mis
dicere: N
le Philoso
tem sibi d
ricles Ath
gesserat, a
satis Perio

IN EISDEM ROGATIONIBVS.

CONCIO TERTIA: IN QVA PRIMVM de huius vitæ miseriis, & earum causa; deinde de miseriarum remedio (quod præcipuè in orationis præsidio positum est) disseritur.

THEMA. *Petite, & accipietis; querite, & inuenietis; pulsate, & aperietur vobis.* Lucæ 11.

EMINEM vestrum, fratres dilectissimi, ignorare arbitror, veteres Ecclesiæ calamitates his Rogationibus, quibus nunc omnes vacamus, occasionem dedisse. Quamuis autè similes malorū turbines atque procellæ ætate nostra, diuina nos protegente clementia, desint, quia tamen ipsa vita quam viuimus, communis peccati merito, innumeris penè miseriis tum corporis tum animi obnoxia est, quorum remedium in assiduo precationis studio diuina prouidentia constitutū esse voluit; ideò Ecclesia idem institutum, eandemque orationis instantiā hoc etiam tempore permanere voluit. Ad hoc ipsum autè hodierna sancti Euangelij lectio, quæ de orationis vi, & mirabili ad impetrandum efficientia disserit, opportunè admodum nobis proponitur. Quam quidem Saluator commodissimo importuni amici exemplo commendat: vt, certa impetrandi fiducia concepta, alacriores ad precandi studium, & orationis perseuerantiam efficiamur. Ait igitur Dominus:

Quis vestrum habebit amicum, & ibit ad illum media nocte, & dicet ei: Amice accommoda mihi tres panes, quoniam amicus meus venit de via ad me, & nō habeo quid ponā ante illum. & reliq. vsq. in finem.

AVE MARIA.

QVAM grauis & acerba sit huius vitæ conditio, fratres dilectissimi, nemo sanè poterit vel explicando consequi, vel enumerando percensere. Qua quidem de re multæ extant clarissimorum virorum querimoniz atque sententiæ. Seneca in primis adeò miseram vitam hominum credebat, vt non dubitauerit dicere: Nemo vitā acciperet, si daretur scientibus. Insignis ille Philosophus Anaxagoras, longioris vitæ tedio fatigatus, mortem sibi diurna inedia cōsciscere voluit. Quod intelligēs Pericles Atheniensis, qui multa eius consilio præclara in Repub. gesserat, accurrit ad illum, rogās, vt, si viuere sibi noller, viueret saltē Pericli. Qua ex re colligimus, illustrē hunc Philosophum nequa-

nequaquam, vt ait Seneca, vitam vltro oblatam accepturum, quando eam quoque à se tam longo cruciatu ablegare, & eius à se iugum excutere volebat. Thracibus in more fuisse positum ferunt, natales hominum dies tanquam laborum initia plangere; in funere autem, tanquam in eorum fine atque termino, laetum diem agere, atque gaudere. Silenus senex à Mida Rege captus, rogans ab eo, quid esset homini optimum; diu silentium tenuit. Tandem adactus dicere, respondit; Optimum esse nunquam nasci: proximum, quam ocyssimè aboleri: atque hoc pretio libertatem nactus est. Verum hoc minus fortasse in Ethnico homine mirandum est, qui nihil de futura vita, nihil de diuina gratia & praesidiis, quæ confugientibus ad Dominum promissa sunt, nouerat. Maiorem verò admirationem commouet, quod sanctissimus Iob ait: *Quare de vultu eduxisti me? qui vtinam consumptus essem, ne oculus me videret; fuisset quasi non essem, de vero translatus ad tumulum.* Quamuis autem hæc sententia cum superiori coherere videatur, alia tamen beati Iob inrentio fuit. Hoc enim vir sanctus aiebat, non quòd vitæ suæ auctori esset ingratus, sed quòd humano more loquens, multiplices humanæ vitæ miseras hac ratione voluerit explicare. Quia verò earum cognitio non modò ad orationis studium (de quo in presenti concione agimus) sed ad veram etiam cordis humilitatem, & humanæ gloriæ cõtēmpTIONEM plurimum adiumenti adfert; quid hac de re Seneca dixerit, vobis ante oculos ponam. Is igitur primum de fortunæ in omnes licentia & potestate his verbis queritur: In regnum fortunæ, & quidem durum atque inuictum peruenimus, illius arbitrio digna atque indigna passuri: corporibus nostris impotenter, contumeliosè, crudeliter abutetur: alios ignibus peruret, vel in pœnam admotis, vel incertis: alios nudos manifestabit, & luctatos cum fluctibus, ne in arenam quidem aut litus explodet, sed in alicuius ventrem immensæ bellæ detrudet. alios morborum variis generibus emaceratos, diu inter vitam mortemque detinebit: vt varia, & libidinosa, mancipiorumque suorum negligens domina, & pœnis & muneribus errabit. Quid opus est partes deslere? Tota vita flebilis est. Vrgebunt noua incommoda, priusquam veteribus satisfeceris. Et mox: Quid est homo? quodlibet quassum vas, & quodlibet fragile iactatu: non tempestare, vt dissiparis, est opus. Quid est homo? Imbecillimum corpus, & fragile, nudum, suapte natura inerme, alienæ opis indigens, ad omnem fortunæ contumeliam proiectum: cum bene lacertos exercuit, cuiuslibet feræ pabulum, cuiuslibet victimæ; ex infirmis fluidisque contextum, ac lineamentis exterioribus nridum, frigoris, æstus, & laboris impatiens: ipse

Iob 10.

Seneca.

rursus situ
sua: quorū
solicite qu
mur in ho
vt concida
tudo, & vi
test, morti
tim conse
flatuque n
sionibus n
Hactenus
humanæ
Si quis
nis eorum
causas de
ratione h
ad humili
(vt D. Be
compos,
videat, si
Hoc enim
hominis
teriam ei
seueritati
qui auct
vbi eas it
ne carum
cūm hon
tionis su
illum de
norum
Quid en
fuit, vt i
diligendi
in hoc sta
homo vi
Intolerab
illa fuit.
piens ille
butum, diu
enim mi
constitui
dō idem
ter enim

rursus fitu & otio iturum in tabem, & semper alimēta metuens sua: quorum modò inopia laborat, modò copia rumpitur, anxie sollicitæque tutelæ, precarij spiritus, & malè inhaerentis. Miramur in hoc mortē vnius, quæ singulis opus est. Numquid enim, vt concidat, res magni momenti est. Odor illi, saporq. & lassitudo, & vigilia, & humor, & cibus, & sine quibus viuere nō potest, mortifera sunt. Quocumque se mouet, infirmitatis sue statim conscium, non omne cælum ferens, aquarum nouitatibus, flatuque non familiaris auræ, & tenuissimis causis atque offensionibus morbidum, putre, cassum, à fletu vitam auspicatum. Hactenus verba Seneca, quæ breui licet oratione, abundè satis humanæ vitæ miseriam explicant.

Si quis autē inquirat, cur amator hominum Deus tot arum-
nis eorum vitam voluerit exagitari, multas sanè consilij huius
causas deprehendit: inter quas non postrema illa est, quòd hac
ratione hominum insolentiam atque superbiam reprimere, &
ad humilitatis studium voluerit incitare. Est enim humiliatio
(vt D. Bernardus ait) ad humilitatem via. Quis enim mentis
compos, vbi se in hanc tantam miseriarum abyssum cōiectum
videat, superbi- Bernard.
re, intumescere, ac in sublime attolli audeat?
Hoc enim consilio diuina æquitas seuiens simul ac parcens, &
hominis superbiam tot miseriarum inflictione puniuit, & ma-
teriam ei iterum sese efferendi abstulit: quorum illud diuinæ
seueritati, hoc paternæ prouidentia beneficium fuit. Sicut enim
qui aues domi nutriunt, cum aliquando eas auolare contigerit, Simile,
vbi eas iterum ceperint, pennis nudant, vel alas præscindunt,
ne earum adminiculo fretæ, iterum aufugiant: ita Dominus
cum hominem conditum cælestibus donis (quæ initio condi-
tionis suæ multa & præclara acceperat) elatum vidisset, meritò
illum donis suis spoliavit, & velut implumem reliquit, ne diui-
norum beneficiorum pennis sese iterum in sublime attolleret.
Quid enim aliud merebatur, qui ita cælestibus donis abusus
fuit, vt inde materiam sumeret sese efferendi, vnde cōditorem
diligendi arripere debuisset? Quid autem dementius, quàm
in hoc statu miseriarum plenissimo (in quo tam multa intra se
homo videt quæ illum deliciunt) adhuc inflari & intumescere?
Intolerabilior profectò hæc nouissima superbia est, quàm prior
illa fuit. Hoc enim primum inter tria mala numeratur, quæ Sa-
piens ille se odio habere prædicabat: nempe pauperem super- Eccl. 10.
bum, diuitem mēdacem, senem satuum & intentatum. Minus
enim mirandum fuit, quòd primus homo, in diuitijs paradisi
constitutus, eleuauerit cor suum in decore suo, quàm quòd mo-
dò idem faciat, cum ad tantam inopiam sit reductus. Vehemē-
ter enim indignum est, eum in tam dissimili statu eundem

animum retinere. Pia igitur humilitatis amator Dominus hoc tanto miseriarum pondere humani cordis elationem comprimere, & ad humilitatis studium erudire voluit.

Quod igitur in tantis malis (quibus vndiq; vita nostra vexatur) remedium diuina providentia reliquit? Illud cerè quod sanctus Tobias filio proposuit dicens: Memor esto, fili, quod pauperem vitam gerimus: sed multa bona habebimus, si timuerimus Dominum. Hic enim vir sanctus breui sermone mala omnia, quæ recensuimus, comprehendit: quarum summum maximumque remedium in timore & vera in Deum pietate collocauit. Hoc igitur primum maximumque malorum nostrorum leuamen est. Proximum verò est, quod S. Rex Iosaphat grauissimis aduentantium hostium cinctus periculis ostendit, de quo sic scriptum legimus: Iosaphat autem timore perterritus, totum spiritum suum contulit ad rogandum Dominum. Sic enim dixit: Cùm ignoremus Domine quid facere debeamus, hoc solum habemus, vt oculos nostros dirigamus ad te. Ex quibus verbis duo malorum nostrorum remedia sanctus Rex Spiritu sancto suggerente monstrauit: nempe viam in Deo spem, & orationis vocem; qua eius misericordiam imploramus. Hæc autem spes quid aliud agit, quàm quòd eandem ad se misericordiam, cui innititur, aduocat? Oratio verò hac salutari spe instructa, & ab ea ipsa vbi vera salus quærèda sit edocta, hanc eandem misericordiam assiduis vocibus implorat. Duæ itaque virtutes istæ germana inter se charitate cōiunctæ, mutuas sibi operas prestant. Ideo nō mirum est, toties in Psalmis harum duarum virtutum officia simul coniungi, & vtrique diuinæ miserationis munus applicari. Sic enim Propheta regius ait: Auditam fac mihi manè misericordiam tuam: hoc est, fac, quæso, Domine, vt quotidie misericordiæ tuæ præsidium atque solatium in anima mea sentiam. Quo nomine hoc petis? Quia, inquit, in te speraui. Sequitur deinde: Notam fac mihi viam in qua ambulem. Quare? Quia ad te leuau animam meam. Videris hic, fratres, has præcipuè pro se rationes Prophetam adducere, quòd spem omnem salutis in misericordia diuina collocauerit, & quòd ad Deum mentem suam supplici oratione lenauerit?

Mulier quidem post communem naturæ lapsum iuxta LXX. editionem dictum est: Ad virum tuum erit conuersio tua. Vt ergo mulieris protectio in viri vmbra & auxilio; ita fidelis animæ præsidium atque solatium in Christi sponsi sui tutela atque providentia positum est. Hic enim est verus ille Noè, de quo (vbi primum natus est) pater eius dixit: Iste cōsolabitur nos ab operibus manuum nostrarum, & à terra cui maledixit Dominus. Cùm

Tob. 5.

2. Par. 20.

Psal. 145.

Genes. 9.

Cum Aeg
circumflue
sephi mi
runc: Salu
dominus n
seph, hoc
ope & mis
sterilitate
salus nostr
humiles qu
attolli neq
quod clau
quibus vici
Ad hunc er
lapsum ad
nisi Christ
Christus e
pera rendu
bus illius o
adhaerente
mediatoris
sua est. Ha
pertatis no
in omnibu
rit) sed in
mundus, a
fugere deb
in me an
tio mea ac
Miro
sam suam
Vbi enim
quod resip
suo functi
fieri poss
communi
se facere
orationem
nuncio. H
le human
deo, hoc in
ficio, quò
nem pro
mea tibi d

Cum Aegyptij, qui in septem vbertatis annis bonis omnibus circumfluebant, ad summam inopiam redacti essent, in sola Iosephi misericordia salutis suae spem collocantes, ad illum dixerunt: Salus nostra in manu tua est: tantummodo respiciat nos dominus noster, & lati seruiemus Regi. Quod illis ergo Ioseph, hoc nobis Christus est, cuius ille typum gerebat: in cuius ope & misericordia, in hac diuinæ gratiæ ac bonorum omnium sterilitate (quæ post priorem illam vbertatem subsecuta est) salus nostra, spesque omnes & præsidia vitæ posita sunt. Sunt humiles quædam arbores, vt vitis atque hedera, quæ cum per se attolli nequeant, aliarum adminiculo in altum se subrigunt. Ad quod clauiculis quibusdam naturæ beneficio collatis iuuantur, quibus vicinas vltimos prehendunt, atque ita in sublimia feruntur. Ad hunc ergo modum homines post communem illum naturæ lapsum ad ima depressi, instar vitis aut hederæ, humi repunt, nisi Christi ope fulciantur. Vitis igitur homo, vltimus autem Christus est: cui homines adhærentes, illius adminiculo ad supera tendunt. Clauiculi autem precesiones assidue sunt, quibus illius opem implorant, & mentem in Deum eleuant, vt illi adhærentes, cum ipso pariter cælum petant. In hac igitur vnus mediatoris Dei & hominum gratia & misericordia salus nostra sita est. Hæ sunt opes nostræ, hæ spirituales diuitiæ, hæ pauperatis nostræ remedia, hæ certa salutis præsidia, ad quæ non in omnibus modò calamitatibus (quas hæ ærumnosa vita parit) sed in omnibus etiam tentationibus, quibus nos aut fallax mundus, aut maleuada caro, aut hostis antiquus impetit, confugere debemus, cum Propheta dicentes: Cum angustiarerur

Gen. 47.

Simila

Iona 2.

in me anima mea, Domini recordatus sum, vt veniat ad te oratio mea ad templum sanctum tuum.

Miro autem modo ipse orantis animus rescitur, cum causam suam Domino supplici & fidenti oratione commendauit. Vbi enim vir prudens in quouis arduo negotio id præstitit quod res ipsa flagitabat, gaudet vtique quod egregie munere suo functus sit. Quid autem commodius in quouis graui casu fieri potest, quàm suppliciter se malorum omnium medico, & communi parenti commendasse? Hoc enim regius Propheta se facere profitebatur, cum ait: Effundo in conspectu eius orationem meam, & tribulationem meam ante ipsum pronuncio. Hoc est, cum periculis & calamitatibus (quas nullo humano consilio euadere possum) me vndique cinctum video, hoc in primis curo, hoc vno labentem animum meum reficio, quòd in sinum tuum, Domine, omnem meam sollicitudinem proficio, quòd tibi pectus meum aperio, quòd vulnera mea tibi denudo: quod ybi feci, tibi quæ causam meam commisi,

Psalm. 141.

Q 2

placido

1. Reg. I.

placido & tranquillo animo sum, quando, quod officij mei erat, præstui. In quem sensum verba illa, quæ de Samuelis matre legimus, accipienda esse videntur: quod videlicet finita oratione (qua filium anxie à Domino postulabat) vultus eius non sunt in diuersa mutati: quæ quidem non ad solam eius fiduciam referenda sunt, sed ad quietem & tranquillitatem fluctuantis animi, quæ post eam orationem consecuta est. Hoc ipsum enim quod res nostras suppliciter Deo commisimus, quod illi æstus animi nostri dereximus, tacita quadam lætitia mentes nostras afficit & consolatur. Propter quod non immerito D. Bernardus ait: Non frustra aliquid de Deo queritur, etiam cum non inuenitur quod queritur. Propter hoc enim dictum est: Querite Deum, & viuet anima vestra. Quod si Deum querere vita est, quid igitur inuenire?

Bernard.

Psal. 68.

Zach. II.

Simile.

Quæ cum ita sint; sequitur certè, misericorditer nobiscum Deum agere, cum variis calamitatibus agitari nos patitur: quoties enim hoc facit, toties nobis orandi causas & incitamenta ministrat. Quod si his stimulis incitati, ad illum confugimus, & illius opem imploramus, iam utique misericordiæ eius compotes facti sumus, & ita facti, ut frequenter maius Dei beneficium sit, precandi nobis spiritum dedisse, quam id ipsum, quod fidelibus Dominis per Zachariam pollicetur, cum ait: Effundam super domum David, & super omnes habitantes in Hierusalem; spiritum gratiæ & precum. Spiritus enim orandi, quo cætera Dei dona petimus, non potest inter maxima eius dona non computari. Quod enim piscatoribus rete & sagena, qua pisces prendunt; hoc piis hominibus oratio est, qua Dei opem & misericordiam consequuntur.

I.

Ceterum adeo latè præcationis virtus pater, ut non modò ad calamitatum & malorum omnium remedium (quod hæcenus persecuti sumus) sed ad omnia quæ ad salutem nostram pertinent, efficacissimum sit adiumentum. Quam eius variam multiplicemque virtutem D. Chrysostomus intelligens, eamque fidelibus notà esse cupiens, duobus de ea editis libellis, eius laudes & utilitates exponit, in quibus eam rebus omnibus, quæ ad corporis vitam tuendam necessaria sunt, verissimè & elegantissimè comparat. Itaque cum hoc ipsum institutum mihi hodie propositum sit; nihil vobis gratius futurum puto, quam si eadem vobis proponam, quæ hic tantus vir in eadem causa protulit. Ex eius ergo verbis colligimus, id esse animæ nostræ orationem, quod corporibus nervos, quod piscibus aquam, quod arborum radicibus humorem, quod ciuitati murum, ac postremo quod

quod huic
hilce rebu
quis dic
tentia vid
pus neruis
ut si neru
ris: iuden
gnatur, a
destitu
traxeris.
deinde no
arbores ac
fructus pi
pretiosiss
bus irriga
verbis: Q
venit in p
fuerat ho
precibus,
negotio o
ad anima
metuens
strauit, m
Hæcenu
norum c
dum sol
Proinde
uius dam
tur, neq
Dein
verbis:
nium fo
fugit, q
petiem,
ram, den
talibus la
imment
si nec ro
prosequ
eos qui
runt: Q
probe o
postula
rum act

quod huic visibili mundo solem. Eius autem docendi gratia de hisce rebus verba subiiciam. Primum enim sic ait: Jam verò si quis dicat, animæ nervos esse deprecationem, mea quidem sententia videbitur verum dicere: nimirum quemadmodum corpus nervis cohaeret, currit, vivit, stat, & compactum est, adeò, ut si nervos incideris, universam corporis harmoniam dissolueris: iudem animæ per sanctas preces sibi constant, & compinguntur, ac pietatis cursum facile peragunt. Quòd si te ipsum destitueris precatione, perinde feceris, ac si piscem ex aquis extraxeris. Ut enim pisci vita est aqua, ita tibi deprecatio. Addit deinde non minus homines orationis suffragio indigere, quàm arbores aquarum humore. Neque enim, inquit, arbores valent fructus producere, nisi bibant humorem radicibus: neque nos pretiosis pietatis fructibus poterimus esse gravidi, nisi precibus irrigemur. Deinde urbium muro orationem comparat his verbis: Quemadmodum civitas quæ muris cincta non est, facillè venit in potestatem hostiù, propterea quòd prorsus absit id quo fuerat hostium incurfus arcendus: sic & animam non munitam precibus, diabolus facillè in suam redigit ditionem, nec multo negotio omni genere scelerum implet. Nam primum quidem ad animam precibus cõmunitam non audet propius accedere; metuens robur ac fortitudinem quam illi deprecationi subministravit, magis vegetans animum, quàm cibus vegetet corpora. Hactenus ille. Qui ne his quidem similitudinibus rerum inferiorum cõtentus, soli etiam comparat his verbis: Quemadmodum sol lucem præbet corpori, sic animæ lumen est precatio. Proinde si cæco damnosum est, non intueri solem; quanto gravius damnus est homini Christiano, si non assiduè deprecatur, neque Christi lucem orando in animum suum inducat?

Deinde idem vir divinus precationis efficaciam exponit his verbis: Quas spirituales opes, quæ bona ab illo bonorum omnium fonte non haurient, qui iugiter illi assident? Quem enim fugit, quòd solis, lunæ, stellarum quæ lumen, quòd cæli temperiem, ac variam alimentorum copiam, quòd opes, quòd vitam, denique quòd alia innumera bona cuncta ex æquo mortalibus largitur Deus, iustis pariter atque impiis, videlicet ob immensam suam humanitatem qua afficitur erga nos? Porro si nec rogantes nec postulantes, tanta quotidie misericordia prosequitur ac refocillat; quantis bonis probabile est fruituros eos qui per omnem vitam precibus & obsecrationibus vacant! Quo minis mirandum est, Apostolum Paulum qui adeò probè orationis virtutem noverat, eius à discipulis suffragium postulasse. Orationi, inquit, instate, vigilantes in ea in gratiarum actione; orantes simul & pro me, ut detur mihi sermo in

Ephes. 6.

Q3

aper-

aperitione oris mei, ad liberè proloquendum mysterium Euangelij. Quid ais? Tantam nobis fiduciam deprecatio prabet, vt pro Paulo non vereamur orare? Quis miles ausit pro magno duce interpellare Cæsarem? Quanquam sanè nullus dux tam charus est Cæsari, quàm Paulus Deo: attamen ad tantam dignitatem, nos prouehit deprecatio, vt audeamus pro Paulo supplicare Deo. Sic & Petrus ille magnus, ille cælo splèndidior, carcerem effugit maximè quidem ob propriam virtutem, & communem hominum salutem: sed tamen interim Ecclesiæ deprecatio oclusas carceris fores velociter aperuit. Nec enim temerè addidit Lucas: Deprecatio autè fiebat assidua totius Ecclesiæ pro Petro: verum vt nòs disceremus, quantam vim in cælis obtineat deprecatio, videlicet vt Paulum ac Petrum ad periculis liberaret, columnas Ecclesiæ, Principes Apostolorum, claros in cælo, murum orbis terrarum, commune præsidium totius terræ ac maris. Hactenus Chrysostomus.

Actor. 12.

Chrys. vbi
suprà.

Orandi verò tempora idem vir sanctus describit his verbis: Quapropter oportet, & stratis relictis, diuino cultu præuenire Solis exortum, & cum ad mensam accedimus, & cum nos ad nocturnam quietem recipimus. Quin potius oportet singulis horis vnā precationem offerre Deo, vt orandi cursus diei cursum æquet. Caterum hiberno tempore decet etiam noctis maximam partem precibus impendere, ac flexis genibus multo cum tremore instare deprecationi; hoc ipso nos beatos existimantes, quòd Dei cultui vacamus. Dic mihi, qua fronte Solem intueberis, nisi prius adoraueris qui lumen illud dulcissimum oculis tuis immittit? Quo pacto fruëris mensa, nisi prius adoraueris eum qui tibi tantū bonorum largitur ac suppeditat? Qua spe trades teipsum nocturno tempore, qualibus cum insomniis putas tibi rem fore, nisi teipsum præmunueris orando, sed incustoditus ad somnum accesseris? Hactenus Chrysostomus.

II.

Lucæ 18.

Hæc igitur viri sancti animaduertentes, intellexerunt planè præcipuum Christiani hominis munus esse, ad Deū toto corde conuerti, illum aspicere, ab illo pendere, illi fidere, illius opem semper implorare. Quæ omnia vnico verbo Saluator cõplexus est, cum oportere semper orare, & nò deficere, admonuit. Cuius rei gratia innumerabiles olim viri initio nascentis Ecclesiæ in desertas & incultas eremi solitudines secedebant: vt negotiosarum turbis vrbium derelictis, & ab omnibus terrenis curis vacui, vnum Deum semper aspicerent, vnum colerēt, & in vno eo mentis oculos defixos semper haberent, & iugis illi laudis & orationis sacrificium immolarēt. Hoc autem fuisse præcipuum

Monach-

Monacho
Monachi
est, qui ad
in omni id
afferre po
Historia r
Monacho
describit,
autem, vt
orationis.
tiabatur,
etiam cur
terat in ar
sed statim
diuina su
verò disci
bat, vt q
bus anim
incensus
alligatus
que trahi
nam visi
quam de
quens, su
vigiliam
cum sen
nino hab
duos asse
ab eis ac
qui per l
randis p
rent. Ij
sunt fug
autem vi
metirent
mecum
tem, Et c
nuit stan
bere, cui
quidem
Theodo
mentem
transfigi
damus; i

Monachorum illorū officium, apertē Ioannes Clim. docet: qui Monachi officium atq. definitionem præscribēs ait: Monachus est, qui ad solū Deum acie mentis intentus, ipsum semper orat, in omni loco, tempore, & re. Cuius rei cū infinita penē exēpla afferre possem, vno aut altero contentus ero. Theodoretus in Historia religiosa, in qua multorum sui temporis clarissimorū Monachorum mores, certamina, ac præcipuē studiū orationis describit, de Zebira viri sanctissimi oratione sic ait: Superabat autem, vt dixerunt, omnes sui temporis homines assiduitate orationis. In ea enim diu noctnq. versans, non solum non satiabatur, sed etiam desiderium efficiebat vehementius. Quin etiam cum iis qui ad ipsum veniebant paucis disserens, non poterat in animum inducere, vt cogitationem à calis deduceret, sed statim ab illis liberatus, & nec tantillum quidem ab iis, quæ diuina sunt, separatus, offerebat rursus deprecationem. Huius verò discipulus Polychronius adeo magistrum moribus referebat, vt, qui hunc & illum viderent, vnam in duobus corporibus animam se videre arbitrantur. Est enim similiter diuino incensus desiderio, & est terrenis omnibus superior; & corpori alligatus mentē habet alatam, & quæ ferur in sublime, ærē, & quæ irascit & atherem, & calis fit sublimior, & perpetuū diuinam visionem apprehēdit contēplatione, nec potest illinc vniquam detrahēre. Quin etiam cum iis, qui adueniunt, colloquens, superna mentē peragrat. Eius autem per totam noctem vigiliam & stationem hinc didici. Cū eum viderem simul & cum senio conficiantem, & cum imbecillitate, & nullam omnino habentem curam corporis, sæpius precatus ei persuasi, vt duos assumeret qui simul habitarent, & aliquam consolationem ab eis acciperet. Quoniam autem petiit viros virtute claros, qui per se in alio degebant monasterio, illis quoque viris admirandis persuasi, vt diuini hominis curam omnibus præponerent. Ij autem cū paruo tempore cum eo habitassent, conati sunt fugere, pernoctem illam non ferentes stationem. Cū autem virum diuinum obsecrarem, vt imbecillitate corporis metiretur labore n, Non solum, inquit, eos non cogo stare mecum assiduē, sed etiam sæpe præcipio vt decumbant. Illi autem, Et quomodo possemus, aiebant, eo qui in laboribus cōsensuit stante, & imbecillitatem corporis despiciente, decumbere, cū sumus sani, & in media positi arate? Sed venerandi quidem mihi capitis nocturnos labores sic didici. Hactenus Theodoretus. Quid hic nos dicemus, fratres, qui vix ad Deum mentem attollimus? qui dies noctesq. sine vlla eius memoria transigimus? qui nec beneficiis prouocati benefactorem laudamus; nec calamitatibus constructi, opem eius imploramus?

qui ad solam hanc vitam nati esse videmur? quibus vix Deus in animo, vix in ore est? apud quos diuina omnia perpetua quadam obliuione sepulta sunt? quid inquam, in diuino iudicio (quod cuique instat) respondere poterimus, cum videamus homines eiusdem qua nos naturæ atque substantiæ, integras noctes diebus, idque stando, iungentes, cum nos vix vnā aliquam horam huic officio impendamus? Nemo verò negligentiæ suæ excusationem prætexat, studium hoc ad solos Monachos pertinere prædicans. Sacra virgo Cæcilia quamuis auratis desuper vestibus tegetetur, cilicio tamen virginea membra premeus, non diebus nec noctibus à colloquiis diuinis & oratione cessabat. Quid verò regium Prophetam memorem, qui infirmitatis humanæ conscius, inter regie dignitatis curas atque tumultus, vix vñquam à Dei cōspectu mentis aciem dimouebat? Cuius quidem officij necessitatem aptissima idem similitudine expressit, cum ait: Expandi manus meas ad te, anima mea sicut terra sine aqua tibi. Terra enim sine aqua, cum natura ipsa frigida & sicca sit, ad omnem frugum & herbarum propagationem ineptissima est. Cuius rei gratia terras, quas perpetua sterilitate dampnare volumus, sale seminamus, qui eiusdem cum terra naturæ est. Talis igitur animæ nostræ facies est; vbi diuini Spiritus rore ac celestis gratiæ pluuia destituitur. Quid enim aliud Apostolus significare voluit, cum ait: Non sumus sufficientes cogitare aliquid ex nobis tanquam ex nobis, sed sufficientia nostra ex Deo est? Quisquis igitur hac celesti doctrina imbutus, humanæ naturæ imbecillitatem agnoscit, quid, quæso, aliud agere debet, quā celestem opem assiduus ac propè continuus vocibus implorare?

Egal. 14.

1. Cor. 3.

II.

His igitur atque aliis modis (quos recensere longum est) oratio adiuvat infirmitatem nostram. Sed quia nihil in vita magnum est, quod non sit multis difficultatibus impeditum; idem etiam in hac parte contingit: quod à nobis propter utilitatem audientium paucis expediendum est. Hæc autem difficultas à dæmonis malitia frequenter oritur: qui virtutem orationis valdè formidans, variis eam modis impedire conatur. Hinc in vitis sanctorum Patrum legimus, beatum Macarium, dum in conuentu fratrum oraret, vidisse in spiritu dæmonem sub Aethiopis imagine inter orantes Monachos obambulantem, eosque variis imaginibus infestantem, & ab orationis officio retrahentem. Est & aliud quod nonnullos etiam in hac parte acrius torquere solet, nempe quod ipse Dominus suspensos diu teneat orantes, nec statim præster quod ab eo petitur: propter quod multi se ab eo nec exaudiri, nec respici arbitrantur.

Huic

Huic autem
sancti Euan
rantia in me
nerit pulsant
sus: propter in
necessarios.
tem, quando
tur? Hoc ip
lecta est, no
uerantem i
Moyles illa
noctibus ie
accipere; te
catori popu
Sic enim ip
ginta diebu
bibens, prop
minum, &
gnationi: m
vos voluit.
Cuthimus L
aduersus E
fida defen
hic Leo (v
quam epist
scriptam in
tum precib
flagrantib
epistola, q
ne suis ille
precatoris
& celabora
simul reue
dum esse,
dem impar
quet, prece
das, quò io
valeamus.
In diebus
bus, pane
introierun
nec comp
tis, Ange
dixit: Noli

Huic autem siue quaestioni, siue querelae Dominus in hodierna sancti Euangelij lectione responderet, in qua orationis perseverantiae impetrandi efficaciam tribuit, cum ait: *Et ille si perseveraverit pulsans, dico vobis, quod si non dabit ei surgens eo quod amicus eius sit; propter improbitatem tamen eius surget, & dabit ei quotquot habet necessarios.* Videris hic, fratres, eximiam perseverantiae virtutem, quando illi praecipue impetrandi vis & efficacia tribuitur? Hoc ipsum & Iacobus Apostolus in epistola quae hodie lecta est, non obscure significavit, cum assiduam, hoc est, perseverantem iusti orationem multum apud Deum valere dixit. Moyses ille insignis Dei amicus cum quadraginta diebus & noctibus ieiunus permansisset, ut legem Domini mereretur accipere; totidem rursus diebus ieiunavit, ut veniam praecatori populo (qui vitulum constabilem adorauerat) impetraret. Sic enim ipse ait: *Et procidi ante Dominum sicut prius, quadraginta diebus ac noctibus, panem non comedens, & aquam non bibens, propter omnia peccata vestra, quae gessistis contra Dominum, & eum ad iracundiam provocastis.* Timui enim indignationem & iram illius, quae adversum vos concitatus delere vos voluit. Totidem vero diebus ieiunius & orationibus sanctissimus Leo Pontifex Maximus vacavit, cum fidei causam adversus Eutychetis blasphemiam, multorum favore atque perfidia defendendam, edita insigni quadam epistola tueri velleret. Nam hic Leo (ut in eius vita scribitur) suis diffusis viribus, priusquam epistolam aliquo destinasset, altari B. Petri utrumque scriptam imposuit; se vero per quadraginta dies tum ieiunius, tum precibus exercens, hoc unum ab Apostolorum principe votis flagrantibus contendit, ut, si quid forte corrigendum haberet epistola, quae causam fidei longe difficillimam tractabat, id omne suis ille manibus correctum aboleret. Nec fefellit sanctam precatoris expectationem etiam rarus euentus. Tersam enim & elaboratam epistolam dies reddidit quadragesimus, addita simul revelatione certissima, successum ab Apostolo ei tribuendum esse, cuius pia dignatio & fida dilectio ne in persona quidem imparis tepefecit haereditis. Quibus exemplis illud etiam liquet, preces nostras corporis afflictione & ieiunius esse iuvandas, quo id, quod à Domini misericordia petimus, impetrare valeamus. Sic enim Daniel Propheta oravit, qui de se ipso ait: *In diebus illis ego Daniel iugebam trium hebdomadarum diebus, panem desiderabilem non comedi, & caro & vinum non introierunt in os meum: sed neque vnguento unctus sum, donec complerentur trium hebdomadarum dies.* Quibus exaltis, Angelus Domini mirabili quadam specie illi apparens, dixit: *Noli metuere Daniel; quia ex die primo, quo posuisti cor*

Iacobi 2.

Deut. 9.

Leo Papa.

Epist. 10.

Dan. 10.

rum ad intelligendum, vt affigeres te in conspectu Dei tui, exaudita sunt verba tua. Videtis hic corporis afflictionem, orationis perseverantiæ coniunctam, ad diuinam lucem impetrandam efficacissimam fuisse. Quam quidem perseverantiā idem S. Daniel adeo tenaciter retinere semper studuit, vt in apertū mortis discrimen incidere, quā solitas preces, quas quotidie Domino fundebat, interciderere maluerit.

Dan. 6.

Cū autem multa sint quæ nos ad hanc orationis perseverantiam excitare possint, hoc tamen impetrandi fiducia potissimum perficit. Sicut enim qui arat, spe fructus percipiendi ad arandum ducitur: ita quisquis orat, impetrandi fiducia ad orationis perseverantiam maximè incitatur. Hanc autem fiduciam miro modo postrema Euangelicæ lectionis verba alunt atque confirmant. Sic enim Saluator ait: Quis vestrum patrem petit panem, numquid lapidem dabit illi? aut piscem, numquid pro pisce serpentem dabit illi? aut si perierit ovum, numquid porriget illi scorpionem? Si ergo vos, cū sitis mali, nostris bona dare filiis vestris; quanto magis Pater vester cælestis dabit spiritum bonum petentibus se: Quid his verbis dulcius? quid amantius? quid ad fiduciam in Deum nutriendam atque erigendam efficacius? His enim verbis Dominus affectum erga nos plusquam paternum ostendit, vt pote qui parentibus carnis se superiorem in hac collatione atque argumentatione monstrauit. Meminerat enim se alibi dixisse: Patrem nolite vocare super terram: vnus est enim Pater vester qui est in cælo. Quibus verbis se parētibz carnis amoris affectu, cura atque paternā providentiā longè superiorem esse monstrauit. Quæ cū ita sint, quis plena fiducia ad huius patris opem non contugiat? quis non secunda omnia de huius amantissimi Patris providentiā sibi polliceatur?

Mat. 23.

Hæc igitur fiducia, fratres, hac perseverantia, hac corporis afflictione sancti omnes in orationibus suis perseverabant, ideoque, cū se illi Domino perseverantes exhiberent in petendo, Dominus se illis misericordem ac fidelem exhibebat, quicquid ab ipso peterent tribuendo. Quod quia ij non faciunt, qui, si illico non exaudiuntur, ab oratione desistunt; nihil mirum, si minus impetrant, quod sine hac orationis instātia petūt. Hanc igitur in orando perseverantiam retineamus, fratres, precesque nostras ieiuniorum labore fouere & adiutare contendamus, certa fiducia de Domini benignitate & veritate concepta, non defuturam nobis promissam eius gratiam, si constantem in precibus tenuerimus perseverantiam.

Verū vt oratio, fratres, has omnes vtilitates, quas hæcenus retulimus, consequi possit, suos habere comites debet; sine quibus

quibus in
attentio est,
dorus: Qu
Sicut enim
oratio sine d
Eusebius E
erit Deus in
qui poscit, q
tabitur iude
quod posul
ille. Ad hoc
cogitatione
runt, studios
Abraham sa
diosè abigel
ferimus, im
abigere opo
ent ad impe
donorum de
gorius: Tar
& tanto ma
in eius desi
Huic aut
cano Evang
quis diuinæ
tem studios
narius nob
nistrabant
ergo cum n
debet acce
ille. Hi igit
ignem exco
men, perse
dione imp
hanc verò p
non videm
hoc diuina
Qua de re
profuturum
vt augeat v
tranquillita
ille. Idemq
vota nostra

quibus in frugifera & inanis futura est: quorum primus mentis attentio est, sine qua vix orationis nomen retinet. Hinc D. Isidorus: Quid prodest strepitus labiorum, ubi cor est mutum? Sicut enim vox sine modulatione est quasi vox porcorum; sic oratio sine deuotione est quasi mugitus bouum. Hæc ille. D. item Eusebius Emiss. de huiusmodi oratione sic ait: Quomodo erit Deus in medio tui, si tecum ipse non fueris? Si deest ille qui poscit, quomodo aderit ille qui poscitur? Quomodo suscitabitur iudex, si dormitauerit aduocatus? opus est itaque, vt quod postulat vocis sonus, obtineat sedulitatis affectus. Hæc ille. Ad hoc autem magna cura opus est, vt vagas mentis nostre cogitationes, variasque rerum imagines quæ sese oranti offerunt, studiosè repellamus. Quæ de re sic D. Gregorius ait: Vt Abraham sacrificium offerens, volucres non euasit, quas studiosè abigebat: sic nos cum in ara cordis holocaustum Deo offerimus, importuna se cogitationes immisceant, quas studiosè abigere oportet. Hæc ille. Hæc autem mentis attentio tanto erit ad impetrandum efficacior, quanto ardentiori diuinorum donorum desiderio fuerit adiuta. Quæ de re sic idem D. Gregorius: Tanto quisque minus clamat, quanto minus desiderat: & tanto maiorem vocem in aure Spiritus exprimit, quanto se in eius desiderium plenius fundit.

Isidor.

Euseb. Emiss.

Gregor.

Gregor.

Huic autem attentioni illa cordis humilitas, quæ in publicano Euangelij fuit, copulanda est: hanc verò retinebit quisquis diuinæ maiestatis celsitudinem, & conditionis suæ uilitatem studiosè fuerit contemplatus. Vtrumque autem D. Bernardus nobis ante oculos ponit his verbis: Millia millium ministrabant ei, & decies centena millia assistebant ei. Quanta ergo cum reuerentia, quanto timore, quanta illuc humilitate debet accedere à palude sua procedens & repens ranuncula? Hæc ille. Hi igitur duo orationis comites ad deuotionis & charitatis ignem excitandum plurimum iuuant; ad impetrandum tamen, perseuerantiæ virtus nobis in hodierna S. Euangelij lectione importuni amici exemplo maximè commendatur. Ad hanc verò primum quidem spectat, ne protinus, cum exaudiri non videmur, ab orationis officio desistamus. Frequenter enim hoc diuina dispensatio non contra nos, sed pro nobis facit. Quæ de re sic D. Gregorius ait: Omnipotens Deus, quid nobis profuturum sit, sciens, dissimulat exaudire dolentium vocem, vt augeat ueritatem, vt vita per penam purgetur, & quietis tranquillitas, quæ hic inueniri non ualeat, alibi quaratur. Hæc ille. Idemque alio in loco, Sape, inquit, vox nostra cō perficitur, quò differtur: & cum superficie tenus petitio negligitur, vota nostra altius in cogitationum radice solidantur: sicut & semina

Bernard. in scrin.

Gregor.

femina messium gelu pressa solidantur; & quo ad superficiem
 radiis exeunt, eo ad frugem vberiore confurgunt. Deinde
 etiam diu multumque in orationis officio perseverandum est;
 non solum ut, quod petimus, impetremus; sed etiam ut in ea
 diutius immorantes, adipe & pinguedine deuotionis replea-
 mur. Mira fuit Sara iunioris Tobia vxoris in oratione perse-
 uerantia, quæ acerbæ conuitio ab ancilla sua extimulata, tribus
 diebus ac tribus noctibus, sine cibo & potu, in oratione perseue-
 rauit. Non tamen ego à vobis hanc tantam virtutem exigo,
 sed illud tantum, ut, quantum quisque pati pro status sui con-
 ditione poterit, tantum huic officio concedat. **Gregor.** **G**regorius queritur, quod cum multi tota die terreno iu-
 dici assistere valeant, in oratione coram Domino etiam vnius
 horæ momento lassantur. Illud verò perseverantiæ huius ma-
 ximè proprium est, ut, quantum humanæ fragilitati permitti-
 tur, omni tempore & omni loco mentem ad Deum eleuemus;
 eiusque præsentiam, quæ caelum & terram implet, nobis ante
 oculos proponamus. Qua de re Ioannes Climachus memora-
 bile exemplum quorundam monachorum, apud quos fuerat
 hospitatus, commemorat his verbis: **Q**uoddam singulare vir-
 tutis illorum genus referre placet. Nam ne ad mensam quidem
 sedentes, à spirituali opere cessabant. Caterùm signo quodam
 nutuque incognito occultè semetipsos orationis admonebant.
 Neq. verò ad mensam solum residēs hoc eos facere animad-
 uerteres; verùm & cum sibi obuiarent, aut cum simul conue-
 nirent, id faciebant. Demus igitur operam, fratres, ut hos vir-
 tutum comites orationi nostræ adiungamus, quibus ea sufful-
 ta, non dubium, quin ut fidelis nuntius vota nostra ante com-
 muni Domini conspectum perducatur; ab eoque ad nos regressa,
 gratiæ & misericordiæ eius dona reportet: quibus adiuti, ad
 sempiternæ felicitatis gloriam, ipso nobis manum porrigente,
 peruenire mereamur.

Gregor.

To. Clim.
serm. 4.

BREVIS

BREVI
 SENTEN
 & CON
 nect, eod

Con
 car
 Euc
 tam

virtute partit
 cogitando vni
 tum circa Dom
 dico vobis si o
 mentum i ad
 alius didicimus
 vltus expre
 templatio Ora
 tum Melitac
 arguente vtr
 tractare cen
 nempe inimi
 Spiritu sancto
 imperfectan
 nem latuimus
 etiam sermon
 alio loco con
 Remo ere
 platiolus
 imperfectis
 ritæ studi
 eodem debet
 audirent, a
 magistri su
 Nos erit
 ria, citraque
 etiam de Ora
 troni laudes
 anorem ali
 sollicita que
 spiritus fidel
 iorum in
 fulta Gratia
 neat. Hanc
 Hoc enim v

ad superficiem
gunt. Deinde
uerandum est;
etiam ut in ea
prons repae-
ratione perse-
culata, tribus
ratione persele-
utem ex go,
scatus: con-
Grotiter enim
the terrore u-
no etiam vultus
vra huius ma-
hitar permitti-
rum eleuamus;
let, nobis ante
chus memoria
ud quos fuerat
in singulare vir-
uentiam quidem
signo quodam
s adimoncabant.
facere animad-
in simul conue-
ntes, v: hos vir-
tutibus ea futili-
stra ante com-
ad nos regressa,
tibus adiuti, ad
um porrigente,

253

BREVIS LIBELLVS ; QVI VARIAS
SENTENTIAS. DE ORATIONIS ; MEDITATIONIS
& Contemplationis laudibus, officio, atque ratione conti-
ner, eodem F. Ludonico Grunatenſi auctore & collectore.

AD LECTOREM.

*Q*uoniam istis diebus, amice lector, qui Ascensionis Dominicæ festum præ-
currunt, de Orationis officio atq. virtute agendum sit (ad quod nos &
Euangelica lectio & Rogationum nomen adigere videntur) nō ingra-
tam rem me studioſo Concinatori futurum putauī, si ea quæ de hac
virtute partim scriptis sanctorum Patrum legendis annotaueram, partim ipse
cogitando inuaduereceram, illi in hoc veluti fasciculo collecta traderē, præse-
rim cum Dominica præcedentis Euangelica lectio cuius initium est, Amen, amen
dico vobis si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis idem nos argu-
mentum tractare compellat. Ita enim fiet, ut de hac virtute hisce diebus, & sæpe
aliàs dicturus (quotidiana quispe esse debet admonitio, cuius rei quotidianus est
usus) copiosam ad dicendum materiam habeat. Cum autem Meditatio, & Con-
templatio Orationi finitima sint (est enim Oratio eleuatio mentis in Deum, quod
tum Meditationi, tum etiam Contemplationi conuenit; ideòq. promiscua huius
argumenti tractatio esse debeat) deus etiam virtutibus simili ordine atq. ratione
tractare constitui. Quia vero his tribus virtutibus tria quadam connexa sunt,
nempe animi præparatio ad orandum, deuotio, & deuotionis comes gaudium in
Spiritu sancto; de his quoque tribus in hoc loco tractandum fuit, ne res trunca &
imperfecta maneret. In sententijs autem nostris congerendis neque ordinis ratio-
nem habuimus, sed ut quidque se cogitanti offereret, annotauimus: neque ulli
etiam sermonis cultum adhibuimus: sed eo modo, quo hæc in scriptis nostris cum
alijs locis communibus iam pridem delitescabant, in lucem proferre volumus.

Nemo vero existimet, me fideles omnes ad hæc pia Meditationis & Contem-
plationis studia adigere velle. Sed cum sapientibus & insipientibus, perfectis &
imperfectis debitores simus, magnæ pars eorum quæ hic scribitur, ad perfectioris
vitæ studiosos pertinet: ideòq. documenta hæc non modo Concinatoribus, qui
eodem debito obstricti sunt, sed ijs etiam qui spiritualium virorum confessiones
audiunt, aut eos priuati colloquij instruunt (quod nouitiorum Monachorum
magistri facere solent) utilitatis aliquid nisi me fallit animus, allatura sunt.

Non erit autem studioſo Concinatori difficile, ex ijs sententijs (quamvis va-
rie, citraque illum ordinem congesta sint) sermonem suum concinnare. Omnis
enim de Orationis virtute tractatio bipartita esse debet. Prior enim pars Ora-
tionis laudes, & multiplices fructus exponit; quo auditorum animos ad eius
amorem alliciat: posterior vero erandi modum, & virtutes eas, quibus oratio
sulari atque iuari debet, explicare solet. Sunt autem hæc mentis attentio, seruor
spiritus, fides, charitas, humilitas, longanimitas, perseverantia, misericordia, ie-
iunium innocentia vitæ, & bonorum operum studiū. His enim virtutibus sus-
fulta Oratio, nihil non impetrat à Deo, quod modo ad salutem hominis perti-
neat. Hanc ergo precor operam nostram studioſus Concinator boni consular.
Hoc enim vno laboris mei præmio contentus ero.

DE

DE MULTIPlici

ORATIONIS FRVCTV,

deque orandi modo, ac de virtutibus quibus oratio fulcienda & adiuuanda est.

Gregor.

VISQVIS pro aliis intercedere nititur, sibi potius ex charitate suffragatur: & pro se tanto citius exaudiri meretur, quanto deuotius pro aliis intercedit. Gregorius in Moral.

Conditoris auribus illa maximè oratio commendatur, qua pro inimicis quoque intercedere nitimur. Idem in Moralibus.

Qui rebus temporalibus occupatur, tunc bene exteriora disponunt, cum sollicitè ad interiora recurrunt. Idem in Moral.

Sancti quo ardentius Deo inhaerent, ab ipso accipiunt, vt ab ipso petant quod eum facere velle nouerunt: sic sitim & aquam habent ab eodem. Idem vbi supra.

Sæpe Deus eius precem in perturbatione deserit, qui precepta eius in tranquillitate contemnit. Sanctos etiam in afflictione adiutores non habet, qui habere socios in hilaritate contemnit. Gregorius vbi supra lib. 5. c. 30.

Talem se mens, cum cessat ab oratione, exhibere festinet, qualis apparere in ipsa oratione exoptat. Vnde dicitur, Ne iterum verbum in oratione, id est, cum mala desleueris, ne iterum facias quod iterum plangas. Idem sup. lib. 10. c. 16.

Diffidit mens se accipere posse in oratione quod appetit, quæ reminiscitur nolle se adhuc facere quod diuinitus audiuit. Dignum est enim, vt ab eius beneficiis sit extraneus, cuius iussionibus non vult esse subiectus. Idem vbi supra, c. 17.

Cum se mens ad orationem erexerit, earum rerum imagines reuerberata patitur, quibus antea otiosa libenter premebatur. Idem vbi supra.

Apud iudicem misericordem sæpe tristitia quæ orantem aggrauat, ipsa subtilius orat pro nobis. Ideo dicit: Cum te consumptum putaueris, orieris vt Lucifer. Gregorius vbi supra, c. 15.

Super illud ex Job, Leuabis ad Deum faciem tuâ, sic Greg. Cum reatu culpæ deprimimur, leuare ad Deum faciem cordis nostri veremur. Cum verò lamentis culpa diluitur: & sic perterrita planguntur, vt plangenda non perpetrentur; magna mentis fiducia nascitur, & ad conspicienda supernæ retributionis gaudia,

DE O
gaudia mens

Gregorius
derit nos,
mus; quod p
ratione, & o

Et magis
exauduntur
Gregorius 2

Quoniam
desiderio fr
mento, vt ex
bonum, cum

Qui didici
les corde, p
& audiendo

Nullum e
lum inuitat
lum nisi ora

Orationi
bonum est,
quia in lecti

Spiritus
petrat, quod
Scio quia

me, sed etia
est, egellas
Confitea

nobis de ne
verbis Do
Oratio

quitur: qua
Tunc pe
gitatur: tal

super Psal
Dicuntur

bere sed ea
laas, ne ula
est, per pro

tio. Idem
Fideliter
miser cordi
enim infir
Idem in lib

gaudia mens nostra leuatur. Gregorius vbi sup. lib. 16. c. 10.

Gregorius super illud Ioannis: Si cor nostrum non reprehenderit nos, fiduciam habemus. &c. sic ait: Si quod præcipit, facimus; quod perimus, obtinebimus: debet enim oratio fulciri operatione, & oratione operatio. Mor. 18. c. 3.

Eo magis sancti exaudiuntur ad meritum, quo citius non exaudiuntur ad vorum. Ex dilatione enim crescit desiderium. Gregorius 20. Mor. c. 25.

Quoniam in medio laqueorum positi sumus, facile à celesti desiderio frigescimus. Quapropter assiduo indigemus munimento, vt expergefacti ad Deum nostrum verum & summum bonum, cum diffuimus, recurramus. Augustinus in Manuali.

Qui didicerunt à Domino Iesu Christo mites esse & humiles corde, plus cogitando & orando proficiunt, quàm legendo & audiendo. Idem in Epistol.

Nullum credimus ad salutem nisi Deo inuitante venire: nullum inuitatum salutem suam nisi auxiliante Deo operari: nullum nisi orantem auxilium promereri. Idem de Eccles. dogm.

Orationibus mundamur, lectionibus instruimur: vtrumque bonum est, si licet: si non liceat, melius est orare quàm legere: quia in lectione cognoscimus quod facere debemus, in oratione eadem accipimus quæ postulamus. Idem.

Spiritus gratiæ facit, vt habeamus fidem; fides orando impetrat, quod lex imperat. Idem.

Scio quia malè mihi est præter te Domine, non solum extra me, sed etiam in me ipso: & omnis copia, quæ Deus meus non est, egestas mihi est. Ibidem lib. 14.

Conferamus nos ad te, & bene nobis erit de te: malum est nobis de nobis: quia dimisimus te, dimisisti nos nobis. Idem de verbis Domini; serm. 4.

Oratio tua locutio est ad Deum: quando legis, Deus tibi loquitur; quando oras, cum Deo loqueris. Idem super Psal. 75.

Tunc porrò in toto corde clamatur, quando aliunde nõ cogitatur: tales orationes veræ sunt multis, crebræ paucis. Idem super Psal. 118.

Dicuntur fratres in Aegypto crebras quidem orationes habere sed eas breuissimas tamen, & rapim quodammodo iaculatas, ne illa vigilanter erecta (quæ oranti plurimum necessaria est) per productiores moras euaneſcat, atque hebetetur intentio. Idem ad Probam.

Fideliter supplicans Deo pro necessitatibus huius vitæ, & misericorditer auditur, & misericorditer non auditur. Quod enim infirmo sit vtilius, magis nouit medicus quàm agrotus. Idem in lib. senten. Prosperi.

Oratio

Oratio oranti est subsidium, Deo sacrificium, demonibus autem est flagellum. Idem in Serm.

Multum precari, est Deum, quem precamur, diuturna & pia cordis exercitatione pulsare: nam plerumq. hoc negotium plus gemitibus quàm sermonibus agitur; plus fletu quàm affatu. Idem ad Dioscor.

Oratio Deum vngit, sed lachryma pungit: hæc lenit, illa cogit. Idem in Serm.

Orationis puræ magna est virtus, & velut fidelis nuntius, mandatum peragit; & penetrat quò caro non peruenit. Idem super Psalm. 65.

Oratio refectio est ieiuniorum; duritiâ cordis emollit, austeritatem temperat, ieiunium dulcificat. Sicut enim sine potu non est plena refectio; sic & ieiunium, sine refectioe orationis, non potest animam perfecte nutrire. Idem in Serm.

Cùm aliquid aliquando tardius dat Deus, commēdat dona, non negat. Desiderata diu dulcius obtinentur, citò autem data vilescunt. Idem de verb. Dom. c. 1.

Augustinus super illud, Quodcumque petieritis, &c. sic ait: Male vsurus eo quod vult accipere, Deo potiùs miserante non accipit. Proinde si hæc ab illo petuntur vnde homo legitur exauditus, magis metuendum est, ne, quod posset non dare propitiùs, det iratus.

Non tu accipiendo proficis, & Deus in dando deficit: quantum libet capaces fauces, capacem ventrem afferas, fons vincit sitientem. Idem de verb. Apoc. c. 16.

Ieiunio passiones corporis, oratione pestes sanandæ sunt mentis. Hieron. super Marc.

Quoties pro centum animabus psallimus, vel Missa canitur, tantum prodest cuilibet, quantum si pro qualibet caneretur. Idem in Epistolis.

Lectiorem frequenter interrumpat oratio, & animam ingiter ad hærentem Deo grata vicissitudo sanctæ operationis accendat. Idem ad Demetriadem.

Orationi lectio, lectioni succedat oratio. Breue videbitur tempus, quod tantis operum varietatibus occupatur. Idem ad Laram.

Hieronymus de orationis suæ perseuerantia sic ait: Memini me clamantē diē crebrò iunxisse cū nocte; nec priùs à pectoris cessasse verberibus, quàm rediret, Domino imperatē, tràquillitas. Ipsam quoq. cellulā meā quasi cogitationū mearū cōsciam perremessebā: & mihi met iratus & rigidus, solus deserta penetrabā. Sicubi cōcaua valliu, aspera montiu, rupiu prærupta cernebam, ibi meæ orationis locus, ibi illud miserrimę carnis ergastulum

stulū depon-
tas lacryma
mibi agni
tabam: Po-

Si pro te
bus rogas,

Multum
& multoru
penitentia

Orando
num scilicet
voluptatum
scientiæ, esse
animæ men-
dinansque

Licet om-
maximè ra-
tunc etiam

ciem cum l
Timida
timor immo-
dere neque

quod non l
lic: resistit
tur offensa

fuerit, cæle-
cua redire
Scienti l

sciens qui
agenda su-
ad oratione

Despici-
ris anxietas
operum fru-

Oratio
immothus a
ad Deum, j

allocutio d
negatio on
sensuum, c
presentatio
dissidentia
cium ante
nare splend

Tor

stulū deponebāt: & (vt ipse mihi testis est Dominus) post multas lacrymas, post cælo inhaerentes oculos, nonnunquā videbar mihi agminibus interesse Angelorum, & lætus gaudensq. cantabam: Post te in odorem vnguentorū tuorū cuiremus. Ibidem.

Si pro te rogas tātūm, pro te solus roabis: si autē pro omnibus rogas, omnes pro te rogabunt. Ambros. in Hexaem. lib. 1.

Multi minimi dum congregantur vnanimes, sunt magni: & multorum preces impossibile est contemni. Idem libro de pœnitentia.

Orando bibitur vinum spirituale, lætificans cor hominis: vinum scilicet Spiritus sancti, quod inebriat mentem, & carnaliū voluptatum infundit obliuionē, humectās interiora arētis conscientia, escas bonorum actuum digerit, & deducit per quedam animæ membra, fidem roborans, spem cōfortans, vegetans ordinansq. ue charitatem, & impinguans mores. Bernard. in Epist.

Licet omni hora & omni loco oculi Domini nos speculētur, maximē tamen in oratione: licet enim semper videamur, sed tunc etiam præsentamus nos, & ostendimus, quasi facie ad faciem cum Domino colloquentes. Bernard. in Epist.

Timida oratio cælum non penetrat, quia restinguit animū timor immoderatus, vt omnino non dico ascendere, sed procedere nequeat. Tepida verò in ascensu languescit & deficit, eo quòd non habeat vigorem. Temeraria ascendit quidē sed resiliit: restituitur enim ei; nec tantūm non obtinet gratiā, sed meretur offensam. Quæ verò fidelis, & humilis, & feruens oratio fuerit, cælum sine dubio penetrabit: vnde certum est, quòd vacua redire non possit. Idem in Serm.

Scienti legem, & non facienti, peccatum est illi. Propterea sciens quia in oratione datur bona voluntas, cum videris quæ agenda sunt, vt conualescas ad agendum quæ videris, ascēde tu ad orationem, ora instanter, ora perseueranter. Idem ibidem.

Despiciuntur orationes leues, diffidentes, inutiles, seculi curis anxia, & rerum corporalium desideriis implicata, bonorum operum fructibus infecundæ.

Oratio est in terrestri corpore incorporea operatio, aspectus immotus animi in fide Deum aspiciens, ordo rationalis animæ ad Deum, cui se studio subdit; consentientia animæ ante Deum, allocutio diuinas aures pulsans, suavis clamor in sensu cordis, negatio omnium (dum agitur) corporalium actionū, restrictio sensuum, obliuio sui & omnis creaturæ, portus vago spiritui, presentatio sui coram iudice, diiudicatio sui ad mortē eternam, diffidentia suarū actionū, preuentio ante aduentum, id est, iudicium ante diuinum iudicium; verum animæ speculum, luminare splendidissimum, lux inuisibilis ad actionem inuisibilem,

umbra astuantem refrigerans, iactatio sui in Deum, nihil volendo, nisi quod illi fuerit gratum. Simon Cassianus.

Beda.

Multum iuuat orationis puritatem, si omni loco vel tempore nos ab actibus temperemus illicitis; si semper ab otiosis sermocinationibus auditum pariter castigemus & linguā. Quæcumque enim sepius agere, loqui, vel audire solemus, eadem necesse est sepius ad animum, quasi solitam propriamque, recurrat ad sedem: & sicut volutabra suæ palustria, columbæ limpida solent frequentare fluentia; ita cogitationes immundæ impuram mentem perturbant, castam verò spirituales sanctificant. Beda de templo Salomonis.

Isidor.

Non conciliat Deum multiplex orationis sermo, sed purissima sinceraque cordis intentio. Isidorus.

Cassiod.

Oratio ferenat cor, abstrahit à terrenis, mundat à vitiis, subleuat ad cælestia, reddit capaces & dignos ad accipienda bona spiritualia. Cassiodorus.

Hugo.

Oratio est pia mentis & humilis ad Deum conuersio, fide, spe, & charitate subnixā. Hugo.

Cassian.

Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuuandum me festina, &c. Huius versiculi oratio in aduersis vt eruumur, in prosperis vt seruemur, ne extollamur, incessabili iucunditate fundenda est. Huius igitur versiculi meditatio in tuo pectore indurpta voluatur. Hunc in opere quolibet siue ministerio, siue in itinere constitutus, decantare non desinas: hunc & dormiens, & reficiens, & in vltimis naturæ necessitatibus meditare. Ioan. Cassianus in collat. 10. Isaac cap. 10.

Oratio posita est, per quā ira Dei suspenditur, venia procuratur, poena refugitur, & premiorum largitas impetratur: Cum Deo loquitur, cum iudice fabulatur, presentem sibi facit quem videre non præualeat: ad penetrandum iudicium precator admittitur, & nullus inde respuitur, nisi qui in ea repidus inuenitur. Idem super Psalm.

Virtutem sanctæ orationis intende: quia tanto se credit celerius audiendam, quanto de imis penetralibus clamat ad Dominum. Idem super Psalm. 101.

Saluian.

Aures eius in preces eorū. Per id quod dicitur, diuinas aures in precibus semper esse iustorū, non audientia tantum Dei, sed quadā quasi obedientia demonstratur. Semper enim audit, semper exaudit, illico audita cōcedit. Quā beati essemus, si quā promptam erga nos Dei obedientiam legimus, tam promptē ipsi Dominum audire vellemus! Saluianus contra Gentes.

Dionys.

Deus quidem omnibus adest, atque ipsi non adsunt omnia. Adsumus autem ei, vbi ipsum castissimis precibus, animoque purgato, atque ad diuinam coniunctionem idoneo, inuocamus.

Itaque

Itaque nos
bus in prinQui in
modulatione
alternis vo
Psalmi corNoli tri
inimicus in
bono anim
gelis enimSta in o
assistens, v
cōciliis:
anxiē astatConuer
runt, corp
sio, tunio
cerus acqu
uatio, qu
cere non p
Idem GraIs qui, d
mar, vt col
Probat
Deum moIdem ibid
Dei an
orationem
verò, v
orationis
instructa
maior
memoria
colligit;
ximie nos
greganSicut i
non illuc
non facil
in CompOratio
vno est h
tia mund
filia, pecc

Itaque nos ipsos ad celsiorem diuinorum contuitum orationibus in primis comparamus. Dionys. de diuin. nom. cap. 3.

Qui in fratrum medio consistit, non tantum ex Psalmorum modulatione, quantum ex oratione lucrari potest. Nam sepe ex alternis vocibus & modulationibus, ne virtutem intellectumq. Psalmi consequi possimus, impedimur. Ioan. Climacus.

Noli tristiari aut mœrore vlllo affici, si, dum oras, subtilissimè inimicus irrepit, animiq. intentionem clam vt fur auerit: sed bono animo esto, dum semper lubricam reuocas mentem. Angelis enim solùm datū est, huiusmodi nō patere furibus. Idem.

Sta in orationis prece tremens, nec aliter quàm reus iudicis assistens, vt & interiori & exteriori habitu fauorem iusti iudicis concilies: neque enim patitur animam viduam despiciere sibi anxie astantem. Idem de luctu, Gra. 7.

Conuenientiis qui nondum veram cordis orationem possederunt, corporeæ exercitatio orationis: videlicet manuum extensio, tussio pectoris, gemituum singultuumq; perturbatio, sincerus atque iugis in cælum conspectus, perpetua genuum curuatio, quæ omnia dum nonnumquam propter praesentes facere non possumus, tunc maximè nos oppugnant dæmones. Idem Grad. 15.

Is qui, dum orat, Deo se assistere intimo cordis affectu existimat, vt columna perstabit immobilis. Idem Grad. 18.

Probat quidem aurum fornax: sed studium & charitatem in Deum monachorum, probat orationis intentissimæ qualitas. Idem ibidem.

Dei amator Monachus, mox vt sonus tubæ increpuerit, ad orationem vocans, lætus & hilaris dicit, Euge, euge: negligens verò, Væ mihi, væ mihi. Mensæ preparatio gulæ deditos arguit: orationis autè exercitatio Dei amatores probat. Prior ille, dum instructam conspicit mensam, gestit lætitia; sequens autem mœstior fit. Somnus multus obliuionis est opifex, vigiliæ verò memoriam emundant. Diuitias agricolæ ex area & torculari colligunt; Monachi verò suas opes & scientiam vespertinis maximè nocturnisq. orationibus, & animi exercitationibus congregant. Idem Grad. 19.

Sicuti fures cum arma regia in loco aliquo posita viderint, non illuc faciliè ascendunt: ita & qui corde orationem cōiunxit, non faciliè ab intellectualibus latronibus violari poterit. Idem in Compend. supr.

Oratio secundum qualitatem quidem suam coniunctio atq. vnio est hominum & Dei: secundum actionem verò constantia mundi, reconciliatio Dei, lacrymarū mater, earumq; item filia, peccatorum propitiatio, tentationū pons, tribulationum

interpositus paries, bellorum contractio, Angelorum opus, incorporearum omnium virtutum cibus, futura latitiae, infinita operatio, virtutum fons, gratiarum ministra, profectus inuisibilis, nutrimentum animae, mentis illuminatio, desperationis amputatio, fidei demonstratio, tristitiae solutio, Monachorum diuitiae, solitariorum thesaurus, ira imminutio, speculum profectus, mensurarum iudicium, status insinuatio, futurorum reuelario, flentibus clementiae significatio. Oratio eis, qui recte orant, curia & iudicium, & tribunal Domini ante futurum tribunal est. Exurgentes audiamus sacram hanc virtutum reginam excelsa ad nos voce clamantem ac dicentem: Venire ad me omnes qui laboratis & onerati estis, & ego vos reficiam. Tolle iugum meum super vos, & inuenietis requiem animabus vestris, plagisque vestris medicinam: iugum enim meum suauis est, & peccata sanat maxima. Idem Grad. 28.

Simile.

Si vniquam visibili iudici obnoxius fuisti, non tibi alia forma iam opus erit, quam imitari debeas dum orationi insistis. Quod si neque reus ipse adstitisti, nec alios examinari perpexisti, vel ex infirmorum precibus, quas medicis, dum secandi vel vrendi sunt, fundunt, huiusmodi aliquid addisce. Ibidem.

Cum in orationis verbo vel dulcedine perfundi, vel compungi te sentis, in ipso persiste: tunc quippe custos noster nobiscum orat. Ibidem.

Etiam si totam virtutum scalam conscendisti, tamen pro remissione peccatorum ora, audient de peccatoribus clamantem Paulum: Quorum primus ego sum. Idem ibidem.

Orationis quidem initium est, fluctus animo aduenientes solo & tacito mentis imperio ex ipsis initis fugare: mediū verò, cum in iis quæ dicuntur vel cogitantur, mens tota est: finis autem, raptus ad Dominum. Idem ibidem.

Si te semper exerceas, ut mens tua nunquam longius vagetur, etiam in ipsa mensæ appositione prope te erit. Sin autem effrenè & liberè vagari patiaris, numquam tecum permanere poterit. Ibidem.

Nihil est aliud oratio, nisi mundi visibilis atque inuisibilis alienatio. Quid enim mihi est in caelo: nihil. Et à te quid volui super terram? nihil nisi tibi semper in oratione abique ulla distractione adherere. Nonnullis quidem opes in desiderio sunt, aliis gloria, quibusdam mortalium quarumlibet rerum acquisitio. mihi autem adherere Deo bonum est. Ibidem.

Simile.

Non sicut qui condemnandus est, poenae suae sententiam meruit, ut, qui orationis curam solertiùs habet, cum ad illam assistit, trepidat. Ibidem.

Præpara te per sempiternam animæ orationem ad assistendum

dum precibus
Charita
bellum: ut
re orationi
stabit tibi.
simè tradu
adueniente
tio namq.

Ea quæ
quiruntur,
Dirum
gè est diru
priusquam
cun. huiusmo
ne desistere,
cessauisse:
apustumun
gustū cepi
tem; atque
solebat, in

Idem igitur
quidam ab
tur, fordis
verò velut
nonis amio
bus affectu
daicè dixer

Quibac
offendere
piè Deo v

Non p
quitur. N
addiscere
strum: qui
ti, & bene

Tu non
tuam? Ele
mens tua
animus tu
tabat. Chr

Sicut n
sic nec ora
super Mat
Ignis no

dum precibus tuis, & citò proficies. Idem ibidem.

Charitatem quidem militis ad Imperatorem suum, indicat bellum: Monachi verò charitas ad Deum, maxime quo tempore orationi astat, deprehenditur. Statum tuū oratio tua manifestabit tibi. Hāc enim Monachi esse speculum, Monachi rectissime tradunt. Qui quodlibet opus incipit, & orationis tempore adueniente adhuc in illo moratur, à dæmonibus illaditur: intentio namq. furibus est, horam per horam nobis furari. Ibidem.

Ea quæ pluribus precibus atque temporibus laboribusq; acquiruntur, solida sunt atque durabilia. Idem ibidem.

Dirum quidem est, aquam ex sitientis ore diripere: sed longè est dirius, animam summo affectu compunctionis orantem, priusquam perfecte consummatur oratio, se ipsam priuare iucundissimo isto nimiumque desiderabili statu. Noli ab oratione desilire, quoad videas ignem & aquam diuina dispensatione cessauisse: neq; enim huiusmodi tempus remissioni peccatorū aptissimum fortasse in omni vita tua inuenies. Qui orationis gustū cepit, vno sæpe verbo incautiùs emisso, inquinat mentem; atque in oratione assistens, quem cupiebat, nequaquam, vt solebat, inuenit. Ibidem.

Idem ignis consumens, & lux illuminans dicitur. Vnde & quidam ab oratione exeuntes, veluti ex fornace ignis egrediuntur, sordis cuiusdam atque materiæ leuamen sentientes. Alij verò velut à luce illustrati, atque duplici humilitatis & exaltationis amicti veste inde procedunt. Qui verò absque his duobus affectibus ab oratione exeunt, corpore, non spiritu (vt Iudaicè dixerim) orant. Ibidem.

Qui baculum orationis iugiter tenet, non offendet: sed & si offendere eum contigerit, non penitus cadet. Quippe oratio pie Deo vim infert. Ibidem.

Non possumus verbis discere aspicere: natura enim id sequitur. Neque orationis pulchritudinem per alterius doctrinā addiscere poterimus. Ipsa enim in seipsa Deum habet magistrum: qui docet hominem scientiam, datque orationem oranti, & benedicit iustorum annos. Idem ibidem.

Tu non audis orationem tuam, & Deum vis audire precem tuam? Flecto, inquis, genua: curuasti quidem genua intus, sed mens tua foris vagabatur: corpus tuum intus in Ecclesia, sed animus tuus foris: os quidem loquebatur, sed mens vlturas cogitabat. Chrysostomus in serm.

Sicut nec miles sine armis est aliquid, nec arma sine milite: sic nec oratio sine ieiunio, nec ieiunium sine oratione. Idem super Matth.

Ignis non ita extergit æruginem, vt nocturnæ preces peccatorum

torum nostrorum sordes expurgant. Idem.

Coram Domino orat, qui animam suam vndequeq; colligit, & nihil commune habet cum terra, sed intra seipsum migrat, & omnem humanam cogitationem ex anima eicit. Idem.

Vbi oratio & gratiarum actio est, sancti Spiritus gratia accedit, & fugantur daemones, & omnis contraria potentia aufugit atque discedit. Idem.

Oratione acquiritur conuersatio Dei: seiungitur autem à Deo, qui non se coniunxerit ei. Qui verò separatur à Deo, illum necesse est aduersario coniungi. Idem.

Oratio custodia est temperantiae, virginittis sigillum, irae castigatio, superbiae moderatio, animae memoris iniuriarum expiatio, inuidiae demolitio, pacis confirmatio. Idem.

Pro se orare necessitas cogit, pro aliis autem charitas fraternitatis hortatur. Dulcior autem ante Deum est oratio, non quam necessitas transmittit, sed quam charitas fraternitatis commendat. Idem sup. Matth.

Orans nihil nouum faciat quod aspiciant homines, nec voce clamet, nec manus expandat, nec oculos tollat, vt notabilis fiat. Ibidem.

Fuit Iacobus tanta vitae sanctitate conspicuus, vt episcopatu primus Hierosolymorum acciperet. Aiunt genua eius obduruisse callo, & tantam in eo fuisse carnis incuriam, vt adhuc viuents omnia ferè membra morentur, atque assiduitate orationis, iugique ad pavementum prostratione corporis, frontem quoque eius callo similiter obductam, vt nihil etiam ipsa à cameli genibus discreparet. Samuel pro Saule tam diu oras, nō est exauditus; neque etiā pro sorore sua Moyses. Et apud Ezechielem; Si tres viri isti Moyses, Daniel, & Iob, &c. Habent vim orationes sanctorum, sed tunc sanè, cum nos pariter pœnitendo postulamus. Idem sup. Matth. hom. 5. oper. perf.

Eadem de re animaduersa à Collectore.

Exod. 17.

Moyse oraturus in monte, virgam Dei habet in manu sua; per quam crux Christi designatur: vt intelligas omnes nostras orationes crucifixi Domini Iesu meritis fulciendas ac iuuandas esse. Quorsum enim orationi virga adhibetur, nisi vt meritum illius virgae, quae de radice Iesse egressa est, innuat? Id autem quotidie facit Ecclesia, cum in calce orationum suarum addit: Per Dominum nostrum Iesum Christum, &c.

Apoc. 7. appellantur orationes sanctorum odoramenta. Quare? Quia suauissimè ante Dominum redolent? Cur ita? Quia cum Deus infinita & immensa bonitas sit, maximè ipsius naturae consentaneū est, de hominibus bene mereri, seq. illis communicare.

municare.

à oblata. E

creatura se

Quema

gentiale so

loca sunt: it

tum, vbi or

locum ac v

Quisquid

oculos per

in seruand

quae formi

eos exagita

patent, vt

henderque

tare potui

sunt, atting

& pluias,

mutatione

tanta cura

illi gratiam

bilissima c

quae illius

omnia con

Deo, qu

quid posse

quatenus

creatoris p

turq; esse d

tit, tunc v

Deus dat.

cit, eiusqu

atro officio

Vita Ch

radices ier

tota olito

bus verlat

boris trah

gitationum

caelestis g

proferant.

oculos me

Ad te leua

aliud est,

municare. Gaudet autē huiusmodi opportunitate bene facien-
di oblata. Est autem maxima opportunitas bene facienda, cum
creatura se per orationem suo creatori subiicit.

Quemadmodum piscis extra aquam positus, & arbor extra
genitale solum posita lœditur, quia hæc naturalia harum rerum
loca sunt: ita planè cor hominis diuinæ contemplationi affue-
rum, ubi oculos à Deo deflexerit, malè habet, quia extra suum
locum ac velut à centrum est.

Quisquis orationem suam fiducia fulcire velit, circumducatur
oculos per admiranda diuinæ providentiæ opera quibus Deus
in seruandis atendisquæ animantibus vtitur. Videat quæ apes,
quæ formicæ, quæ aranei, quæ vulpes, quæ lupi, cum improba
eos exagitat fames, cæteraquæ animantia faciunt, ut cibum sibi
patent, ut vitam suam tueantur, ut pullos suos nutrant: depre-
henderquæ non solum ea facere quæ vix humana ratio excogi-
tare potuisset; sed frequenter etiam quæ supra rationem posita
sunt attingere: nam & tempestates imminentes, & serenitates,
& pluuias, & stragem hominum futuram, & aëris temporisquæ
mutationes præsentunt, sibiquæ opportunè prospiciunt. Si ergo
tanta cura Deus brutis animantibus necessaria providet, quæ
illi gratiam nec habere, nec referre possunt; quoniam modo no-
bilissimæ creature, quæ ad vitæ vsum necessaria sunt, denegabit,
quæ illius beneficiis grata esse potest, & propter quæ cætera
omnia condita sunt?

Deo, quatenus Deus & actus purus est, conuenit à nullo ali-
quid posse recipere, & ipsum omnibus dare. Creaturæ verò,
quatenus creatura & indiga est, conuenit recipere. Ideo sicut
creatoris proprium munus est, omnibus semper dare: ita crea-
turæ esse deberet, ab illo semper petere. Cum enim creatura pe-
tit, tunc vel maximè suum officium facit; quemadmodum cum
Deus dat, suo munere fungitur. Sed ille tamen semper hoc fa-
cit, eiusquæ hoc perpetuum munus est, cum nos tamen in no-
stro officio frequenter deficiamus.

Vita Christiana est sicut arbor inuersa, quæ videlicet in cælo
radices iaciens, è cælo pendet, & in terra germinat. Vnde sicut simile,
tota olitoris cura in fodiendis irrigandisquæ plantarum radici-
bus versatur, quibus è visceribus terræ succus in alimentum ar-
boris trahitur: ita maxima piorum cura in eo esse debet, ut co-
gitationum & affectuum suorum radices in cælo figant, ut inde
cælestis gratiæ succum trahant, quo virtutum germina in terra
proferant. Hoc autem Propheta præstabat, cum diceret: *Leuau* *Psalm. 120.*
oculos meos in montes, vnde veniet auxilium mihi. Et rursum:
Ad te leuau *Psalm. 121.*
oculos meos, qui habitas in caelis. Hoc autem quid
aliud est, quàm radices virtutum cælestibus vndis irrigare?

Simile.

Denique sicut mūdus hic naturalis à celo pendet; ita etiam supernaturalis (qui est Ecclesia, & anima etiam fidelis) à supernaturali mundo (hoc est Deo) spiritum & virtutem haurit.

Psal. 26.

Orationis præcipua cura esse debet, vt præceptis Dominicis obsequamur magis, quàm vt spiritali dulcedine oblectemur. Hinc Propheta: Vnam petij à Domino, hanc requiram, vt inhabitem in domo Domini, &c. Quorsum hoc? Nimirum, vt videam voluntatem Domini: hoc est, vt audiendis ibi meditandoque diuinis legibus, intelligam voluntatem eius, quam videlicet studiosissimè exequar.

Simile.

Qui excutere è silice ignem vult, non contentus semel percussisse, iterum atque iterum percutit, donec tandem scintillam excutiat: ita quisquis Dominum precatur, etiam si illico ad votum non exaudiatur, perseveret tamen: quoniam si perseverauerit pulsans, voti tandem compos fiet.

Gallina quæ cōtinuò ouis incubat, & calore suo fouet, in pullos breui temporis spatio transformat. Quæ autem frequenter oua deserit, vix pullos educit. Quo exemplo discimus, quantum perseverantia in acquisitione virtutis & sapientiæ inuert; quantumque huius studij & laboris frequens intermissio noceat.

Ezech. 22.

Quando castigare populum Dominus vult, deprecatores è medio tollit, vt sine vllō impedimento eius censura sæuiat in peccantes. Vnde est illud: Quæsiui de eis virum qui interponeret sepem, & staret oppositus pro terra ne dissiparet eam, & non inueni, & effudi super eos indignationem meam. Rursumque Hieremiæ ait: Tu ergo noli orare pro populo hoc, & ne assumas laudem & orationem pro eis, & nō obstitas mihi: non enim exaudiam te. Contrà verò cūm precatōres adhibet, misericordiā præstat, iuxta illud: Benedictus Deus, qui nō amouit orationem meam & misericordiam suam à me. Quo in loco Augustinus ait: Quàm diu Deus non tollit à te orationem tuam, non amouebit à te misericordiam suam.

Psal. 65.

Danda opera est, vt frequenter mentem ad Deum per breues orationes, & pios amoris affectus eleuemus, etiam si nullum ex hac re fructum percipere videamur: sæpe enim anima proficit, & se proficere nescit. Sicut enim plantæ quotidie crescunt, quāuis id non appareat: & vmbra linea in horologio solari cōtinuè sicut ipse sol mouetur, nec tamen moueri cernitur: ita virtutes & gratia inuisibiliter in nobis hisce actibus & motibus crescūt. Et quamuis hoc meritum exiguum sit, tamen sicut hirundines exiguis luti particulis, quas secum baiulant, nidum paulatim construunt grandiorē; ita piorū mentes huiusmodi licet paruis incrementis ad iustam gratiæ magnitudinem excresecunt.

Simile.

Simile.

Imbecillitatis nostræ magnitudo declarat, quantum diuina ope

ope & oratione
ploremus. C
quo fulciant
dua eger ali
per iter diffi
dingat. Ar
quibus irrig
ex se putide
ne noceat.
gidis assidu
omnia nobis
nos caci, n
intra nos po
tores exhale
ad vertice d
medicament
lectio. orati
di fuga. sen
vius. Hac e
iuuant: sine
vita offend
quantant, n
qui ab his p
Perire, &
bet non fol
bonum veri
eo aliquid p
veritas & c
nebat vt D
Non on
gnum celo
præcipuum
atque volu
legem, mul
vius: cūm
sum enim m
sine scienti
Quod, e
maius argu
integritate
Patribus m
mensam I
se humilit
spei nostræ

ope & orationis continuo studio egeamus, quo Dei opem imploremus. Omnia enim quæ infirma sunt, alieno subsidio egēt, quo fulciantur. Agrotus qui vix pedibus consistere valet, assidue eget alimonia, qua nutantia membra sustentet. Carcus qui per iter difficile graditur, continuo eget ductore, qui eum in viā dirigat. Arbor in arido plantata solo, frequentibus eget aquis quibus irrigetur, vt fructum proferat. Sordidus locus, faeculentus ex se putidos noxiosque exhalans, bonis odoribus implendus est, ne noceat. Vlcus ardore suo finitimam carnem incendens, frigidis assidue liquoribus refrigerandum est. Hæc autem mala omnia nobis propter peccatum obuenerūt. Nos enim infirmi, nos cæci, nos in arido mundi huius solo plantati, nos fomitem intra nos peccati gestantes, noxios variarum cupiditarum feciores exhalamus; nos denique vlcere pessimo à planta pedis vsq; ad verticē deformati sumus: ideoq; frequentissimis remediis & medicamētis indigemus. Presentissima verò remedia sunt, sacra lectio, oratio, meditatio, ieiunia, silentium, occasio peccandi fuga, sensuum diligens custodia, & frequens sacramentorum vsus. Hæc enim omnia miro modo imbecillitatem nostram adiuvant: sine quorum præsidio vita nostra inter innumera huius vitæ offendicula periclitatur. Si enim qui ista sæpe remedia frequentant, non omnino periculo vacant; in quo periculo erunt, qui ab his prorsus alieni sunt?

Petite, & accipietis. Magnam nobis in orando fiduciam præbet non solū immensa Dei nostri bonitas, sed horū etiam verborum veritas. Quis princeps vniquam seruo suo præcepit, vt ab eo aliquid peteret, quod non impetraret? Nec enim summa illa veritas & charitas sibi ipsi contraria est. Quorsum autem attinebat vt Deus iuberet petere, nisi veller etiam donare?

Non omnis qui dicit mihi, Domine, Domine, intrabit in regnum cælorum; sed qui facit voluntatem, &c. Orationis enim præcipuum munus est, auxilium petere, quo diuinam legem atque voluntatem possis implere. Vnde est illud, Qui conseruat legem, multiplicat orationem. Non sufficit ergo orare, si malè viuas: cum finis orationis, diuinæ legis adimpletio sit. Quorsum enim medicamēta sine salute? arma sine victoria? studium sine scientia? & navigatio nisi perueniat in portum?

Quod, quæso, dum oramus, spei nostræ atque exauditionis maius argumentum est? Alius fortasse merita propria, & vitæ integritatem; alius percepta Dei beneficia, quæ sanctis olim Patribus magnam impetrandi fiduciam præbebant; alius immensam Dei misericordiam & veritatem prædicabit, quæ ad se humiliter confugientibus opem promittit. Inter hæc autem spei nostræ præsidia, verè maximum est, quod celestis Pater

Similitudo
inductio.

simile.

March. 7.

Eccl. 35.

simile.

dilectissimum Filium suum velut pignus & obfidem misericordiae & exauditionis suae nobis contulit: ut per eius gratiam & merita misericordiam inueniamus in auxilio opportuno. Si enim omnipotens Dei bonitas misericordiae suae pignus aliquod dare voluisset; quod, quæso, aliud pretiosius & firmitus dare potuisset? Hoc autem Apostolus significauit cum ait: Qui proprio suo Filio non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit illum, quomodo non cum illo omnia nobis donauit. Quidquid enim donare amplius potest, incomparabiliter minus est, quam quod ante dedit.

Rom. 8.

Miro modo bonitatem & liberalitatem Dei commendat, quod obsequij loco exigit, ut illum oremus, eiusque misericordiam imploremus. Vnde est illud: Non accipiam de domo tua virtutes, &c. Inuoca me in die tribulationis. Item illud, Dirupisti vincula mea, tibi sacrificabo hostiam laudis, & nomen Domini inuocabo. Rectè quidem propter dirupta vincula promittit sacrificium laudis. Hoc enim tali beneficio debebatur. Sed quorsum illud, Nomen Domini inuocabo? Quia nimium intelligebat, Dominum nostris commodatibus ut suis laudibus delectari: ideoque laudibus eius orationem quoque illi gratissimam iungit. Qui enim Dominum laudat, verbis eius prædicat misericordiam: qui verò eius nomen inuocat, non solum verbis, sed rebus etiam eandem commendat. Neque enim misericordiam ab eo peteret, nisi misericordem crederet. Ideoque non minus illum colit qui orat, quam qui laudat: utrumque enim ad religionis officium pertinet.

Psalm. 49.

Psalm. 128.

Manna incalescente sole liquefiebat, nec amplius inueniri aut colligi poterat, nisi diluculo colligeretur. Vnde Sap. 16. legimus: Quod ab igne non poterat exterminari, statim ab exiguo radio Solis calefactum, tabescebat: ut omnibus nomen esset, quoniam oportet præuenire Solem ad benedictionem tuam, & ad orientem lucem te ibi adorare. Quibus verbis matutinum tempus maxime opportunum ad precandi munus esse declaratur.

Qui conseruat legem, multiplicat orationem. Eccli. 35. Quare? Quia propria fragilitatis conscius, scit se non posse legem sine gratia seruare: ideoque continuis illam à Domino precibus flagitat.

Psalm. 5.

Matutinum tempus & vespertinum lex attribuebat precationibus, sacrisque faciendis. Matutinum verò in primis accommodatum est, quod ea hora magis vacui sumus à cæteris curis. Hinc Vates regius, Manè, inquit, astabo tibi, & videbo. Pro quo D. Hieron. ex Hebr. vertit, Manè astabo tibi, & cōtemplabor. Alius autem vertit, Manè instituum ad te orationem meam, & suscipiam. Hoc est, sublati ad calum oculis expectabo, dum mihi perditio & afflictio opem aliquam feras. Hinc etiam illud:

Deus,

Deus, Deus
nis Domine
Preueni in
Præueni dilu
Præuenerun
pertinet & il
ra: exurgam
hoc est, non
tem peruiigi

Optimus
vita est. Pro
maximis per
stodiu vias
iudicia eius
Ex quibus
sanctus eris
peruerso per
modo ipsi se
litteræ frequ
Rege popu
Dominus ve
nom inueni
vos. 2. Paral
& ego filior

Quas gra
est, declarat
hoc officij
& narrabo
ma: me: A
aberat ab i

Matutin
me accom
nocte surge
Consurge,
sicut aquam
na, quod sp
media noct
pitur: In no
cite Domini
tum Monach
mine vel no
enim postre
tur cum oie
nis medita

Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo. Et paulo post: In matutinis Domine meditabor in te, &c. Itē pro eo quod nos legimus, Præueni in maturitate, & clamaui, &c. alij ex Hebræo verterūt, Præueni diluculum, & clamaui; quia in verba tua supersperavi. Præuenerunt oculi mei vigilias, vt meditarer eloquia tua. Huc pertinet & illud: Exurge gloria mea, exurge psalteriū & cithara: exurgam diluculo, vel (vt alij verterunt) excitabo auroram; hoc est, non expectabo vt illa me excitet, sed ego illam morantem peruigil in oratione excitabo.

Optimus orationis & fiduciæ comes puritas & innocentia vitæ est. Propter hoc enim David se à Domino exauditū, & ex maximis periculis ereptū testatur, cum in Psal. 17. ait: Quia custodiui vias Domini, nec impiè gessi à Deo meo. Quia omnia iudicia eius in cōspectu meo, & iustitias eius nō repulsi à me, &c. Ex quibus verbis colligit deinde quod sequitur: Cum sancto sanctus eris, & cum viro innocente innocens eris, &c. & cum peruerso peruereris. Hoc est, ita te cum hominibus geres, quomodo ipsi se gerunt erga te. Quam quidem sententiam sacræ litteræ frequentissimè sonant. Hinc Azarias Propheta sub Asa Rege populo ex victoria redeunti Spiritu Domini actus ait: Dominus vobiscum, quia fuistis cum illo. Si quæsieritis Dominum, inuenietis eum; si autem dereliqueritis eum, derelinquet vos. 2. Paral. 14. Item Osee 4. Oblita es legis Dei tui, obliuiscar & ego filiorum tuorum.

Quas gratias agere Dōmino debeat is cuius oratio exaudita est, declarat exemplo suo Propheta, qui ob hoc pios omnes ad hoc officiū vehemente oratione conuocat, dicēs: Venite, audite, & narrabo vobis, omnes qui timetis Dominū, quanta fecit anima: mea. Ad ipsum ore meo clamaui, &c. Quam longè autem aberat ab inanis gloriæ periculo, cum hanc gratiam predicaret!

Matutinum tempus vel nocturnum precandi officio maxime accommodatum esse, declarant illa Prophetæ verba: Media nocte surgebam ad confitendum tibi, &c. Hinc Hieremias: Consurge, inquit, in nocte, in principio vigiliarum, & effunde sicut aquam cor tuum ante Dominum. In cuius rei typū manna, quod spiritualem dulcedinem orationis comitem designat, media nocte cadere incipiebat: ideoque seruis Domini præcipitur: In noctibus extollite manus vestras in sancta, & benedicite Dominum. Huius verò studij gratia D. Franciscus deuotum Monachum cicadam noctis appellabat. Noctis autem nomine vel nocturnum vel matutinum tempus intelligunt. Hoc enim postremum sanctus David huic operi se destinasse testatur cum ait: Sic memor fui tui super stratum meum: in matutinis meditabor in te, &c.

Gemitus

- Gemitus & lacrymas piorum esse Deo gratissimas, deciarant illa verba Cant. Vox turturis audita est in terra nostra. Turtur enim autem gemitum habere pro cantu, notum est. Hinc pro eo quod nos legimus, Ne tradas bestiis animas cōfidentes tibi; alij ex Hebræo verterunt, Ne tradas bestiis animam turturis tuæ.
- Vnde Propheta orat: Auribus percipe lacrymas meas. Idem quoque efficit oratio magno affectu effusa. Vnde est illa vox, Clamaui in toto corde meo, exaudi me Domine. Extat huius rei memorabile exemplum ac miraculum ingens, quod Augustinus refert 22. De ciuitate Dei, cap. 8. Vbi pius hominibus pro cuiusdam ægroti in magno periculo constituti sanitate magno affectu & lacrymis orantibus, idem Augustinus cum eis orabat dicens: Domine, quas preces exaudis, si has nō exaudis? Horum ergo precibus salus ægroti reddita est. Vide locum. Extat aliud apud Palladiū in fine historiæ Sanctorum, vbi Lectore quendam vi orationis & lacrymarum falsum crimen sibi à violata virgine obiectum, mirabili ratione memorat diluissē. Quid hic Annæ matris Samuelis, quid Saræ vxoris Tobię orationem referam? Sed horum exemplorum nusquam non magna copia.
- Pro eo quod nos legimus, Sanctimonia & magnificentia in s. e. Hieron. vertit, Fortitudo & exultatio in sanctuario eius. Sanctuarium orationis locus est: orationis autem feruor comites sunt fortitudo ad labores propter Deum subeundos, & exultatio in Spiritu sancto: quæ duo munera pondus totum vitæ spiritualis inuicto robore sustentant.
- Vbi lectio nostra habet, In quacunque die inuocauero te, exaudi me; alij hanc sententiam præteriti temporis verbo efferunt hoc modo: In die qua inuocaui te, exaudisti me: multiplicasti in anima mea fortitudinem. Quibus verbis orationis virtus & potentia ostenditur, quæ vix ad Dominum effusa est, quando (etiam si non impetret quod petit) præsentī tamen quadā virtute mentem roborat & confirmat: hoc est enim multiplicare in anima virtutem siue fortitudinem: Deus enim est cui numquam sine spe misericordiæ supplicatur.
- Maximum sanè precantium solatium verba illa esse debent: Prope est Dominus omnibus inuocantibus eum, o. i. e. i. v. Voluntatē timentium se faciet, & deprecationē eorum ex. et. s. f. e.
- Et illa item: Non est alia natio tam grandis, quæ habeat Deos appropinquantes sibi, sicut Deus noster adest cunctis obsecrationibus nostris. Et illa item: Si manseritis in me, & verba mea in vobis manserint, quodeunque v. p. &. f. v. Quid verò illa?
- Omnis qui petit, accipit; & qui querit, inuenit, &c.
- Diligenter obseruanda sunt nouissima verba, & veluti extremum vale, quo dulcissimum illud epithalamium, hoc est, nuptiale

nuptiale car
Que habita
tuam. Quā
trumphat
& piorum
& doctrina
nemine no
huius horti
dicitur; Et
curius, &c.
illorum fru
habitrice
dixerat: Sou
mills confe
net: namqu
ac deuotius
eos etiā, hoc
cum eo aus
preces qual
autem adm
monia: Spo
gelio docet
deficere. E
benignitate
à nobis exi
intermissio
ma admon
Enos co
scents mu
tur. Enos
illud temp
Itaque hui
atque vt A
mento deb
& Anachor
bilinedia
instructa i
Sicut ex
via meæ à
obsequij le
mouera ab
quod ab he
fericordia
ciam & mil

nuptiale carmen fitur. Sponsus namq; valedicens Spōsa. ait: Quæ habitas in hortis, amici auscultant te: fac me audire vocē tuam. Quam multa hortorum nomine intelligere licet! Nam triumphantem Ecclesiam & militantē, & singulares Ecclesias, & piorum conuentus, ac Monachorū cætus, & sacra literas, & doctrinam simul & exempla sanctorum, hortorum vel horti nomine non incommode accipimus. Singuli verò iusti velut huius horti arbores sunt: quandoquidem de vnoquoque eorum dicitur: Et erit tanquam lignum quod plantatum est secus decurtus, &c. In his igitur hortis pia mens deambulare solet, ac illorum fructibus pasci & oblectari. Ab hac igitur hortorum habitatrice vocem Sponsus exigit, eam videlicet de qua antea dixerat: Sonet vox tua in auribus meis. Est autem hæc vox humilis confessionis, orationis, laudis, & gratiarum actionis: omnes namque hæc voces Deo gratissimæ sunt. Vt autem attentius ac deuotius hæc Spōsa vox resonet, addit rō modò se, sed amicos etiā, hoc est, sanctos Angelos, salutis nostræ custodes, simul cum eo auscultare: qui libenter assunt orantibus, eorumque preces quasi thus quoddam suauissimum Deo offerunt. Hanc autem admonitionem extremo loco adiunxit, vt firmitus memoriæ Sponsæ hæreret: quod iugiter faciendum esse in Evangelio docet, cum ait: Quoniam oportet semper orare, & non deficere. Ex quibus verbis summam Dei erga nos bonitatem & benignitatem agnoscere licet: qui pro maximo obsequio illud à nobis exigit, vt ab ipso misericordiam & clarissima dona sine intermissione petamus. Hac igitur discedentis Sponsi postrema admonitio fuit.

Enos cœpisse dicitur inuocare nomē Domini, vbi initio nascentis mundi omnes variarum artium inuectores numerantur. Enos tamen velut orationis inuentor inducitur: quasi ante illud tempus munus hoc parum apud multos vsitatum fuisset. Itaque huic scriptura tribuit, quod fuerit orationis inuentor: atque vt Abraham pater credentium, ita hic orationis pater dici meritò debet: cuius institutum innumerabiles postea Monachi & Anachoritæ sectari sunt: quorum omne opus erat cum mirabili inedia & solitudine coniuncta oratio, quæ his duabus alis instructa in cælum euolabat.

Sicut exaltantur celi à terra, sic (ait Dominus) exaltata sunt viæ meæ à viis vestris, &c. Quis vmquam hominum meriti & obsequij loco duxit, quod mendicus aliquis elemosynam & munera ab eo peteret? Satis enim ad liberalitatis laudem est, si, quod ab homine petitur, gratis donet. Ea tamē bonitas & misericordia Dei nostri est, vt obsequij loco ducat, quod ab eo gratiam & misericordiam petas. Hoc enim insinuare illa Prophete verba

Psal. 116. verba videntur, Quid retribuam Domino, &c. Calicem salutis accipiam, & nomen Domini inuocabo. Hinc Theologi orationem non modò impetrandi, sed, etiam promerendi vim habere decernunt.

Gen. 32. Magna sepe cōtentione & persēuerātia in oratione opus est, & more Iacob tota nocte cum Deo luctandum, nec ab hac pia lucta cessandum, donec optatam à Deo benedictionis gratiam consequamur. Denique eiusdem Patriarchæ verba vsurpare licebit, & suppliciter ac fidenter ad Dominū dicere: Non dimittam te, nisi benedixeris mihi. Itaque non semper ad precatōnis officium tanquam ad cæleste epulum atque delicias, sed tamquam ad luctam & certamen accedendum est, in quo & cum Deo magnis clamorū desiderijs, & cū ariditate cordis & variarum curarum & cogitationum agminibus decertandum est.

Gen. 50. Quemadmodum fratres Ioseph, qui sibi malè conscij erant, post mortem patris, veniam à fratre defuncti patris nomine petebant dicētes; Oramus vt seruo Dei patri tuo dimittas iniquitatem hanc: ita nos, quos conscientia reatus accusat, veniam à cælesti Patre propter Christi merita petere debemus. Sicut autem illa oratio tantū apud Ioseph valuit, vt illi etiam lacrymas excuteret: ita hæc oratio quæ Christi meritis innititur, Deo Patri gratissima, & ad impetrandum potentissima est.

Deut. 34. Pisces qui pinnulas & squammas habent, mūdi esse per legē decernuntur. Pinnulis quidem subsiliunt in aëra, & quodammodo volant; squammis verò, ceu quadam lorica, corpora sua contegunt. Quicunque ergo inter homines pinnulis orationis sese ad sublimia attollunt, & squammis, velut quadam lorica, ex virtutibus contexta, mentem suā muniunt, verè mundi esse iudicantur. Vtrumque ergo ad perfectam animæ puritatem requiritur, vt mentem videlicet eleuemus in Deum, & virtutibus diligenter studeamus. Non enim omnis qui dicit mihi, Domine, Domine, &c.

Exod. 32. Cū populus vitulū fabricauit, iratus Dominus ait ad Moysen: Dimitte me, vt irascatur furor meus, &c. Quæ verba maximam viri iusti laudem, maximamq; deuotæ orationis continent commendationē. Quid enim aut potētius, aut gloriosius, quàm omnipotentem tenere, & quodāmodo ligare, & seuientem illius iram vi orationis reprimere? Qui enim ait, Dimitte me; teneri se viri iusti virtute & oratione confitetur.

Num. 12. Quid est, quod Balach Rex Moabitarum cū exercitum ad pugnam instruere contra filios Israël deberet, hac omīssa cura, ad Balaam mittit, vt imprecatoria oratione se ab illis defenderet? Huic quæstioni sic Origenes respondet: Quoniam Moabitarum Rex audierat, populum hunc orationibus vincere, & aduersus

aduersus hostium gentem tale aliquid edicti. Scripserunt ablingit Sy ablingit vit Ob hoc sine & lingua tæ & populus habet in verbis

MEDITA

Quanto spirat & gen compunctio dat oration Non put haberes in i ra. Frumen ra putresce Et vnde, i opus sunt? amando ad es, si Deur Vigiliis sunt medita rum exteri de verbis or tus æternu pares tibi i Primū i ratio purifi sus, cōponi rum parite Rediad

aduersus hostes non gladio, sed ore pugnare; ideo ipse simular-
morum genere aduersus eum dimicare volebat. Vt autem scias
tale aliquid cogitasse Regem, ex scripturæ verbis intellige, quæ
ego à magistro quodam, qui ex Hebræis crediderat, exposita di-
dici. Scriptum est ergo: Et dixit Moab ad seniores Madian: Nunc
ablinget Synagoga hæc omnes qui in circuitu nostro sunt, sicut
ablinxit vitulus herbam campi. Cur, ait, tali usus est exemplo?
Ob hoc sine dubio, quia vitulus ore abruptit herbam ex agris,
& lingua tamquam falce, quæcumque inuenerit, secat. Ita ergo
& populus hic quasi vitulus lingua & labiis pugnat, & arma ha-
bet in verbis ac precibus. Hactenus verba Origenis.

MEDITATIO, SIVE CONSIDERATIO, contraque Dei obliuio.

T V D E, quesito, & quotidie creatoris tui verba me- *Gregor.*
ditare: discere cor Dei in verbis Dei, vt ad æterna
suspires, vt mens tua ad celestia gaudia maioribus
desideriis accendatur: tanto enim tunc maior ei
erit requies, quanto modò ab amore conditoris
sui requies nulla fuerit. *Gregor. in Mor.*

Quanto magis homo mala sua intelligit, tanto amplius su- *August.*
spirat & gemit. Meditatio siquidem parit scientiam, scientia
compunctionem, compunctio deuotionem, deuotio commen-
dat orationem. *August. in Medit.*

Non putrescit cor, si leuetur ad Deum. Frumentum tuum si
haberes in inferioribus, ne putresceret, leuares illud ad superio-
ra. Frumento tuo quæris mutare locum, & cor permittis in ter-
ra putrescere: frumentum leuares ad superiora, cor leua in celum.
Et vnde, inquis, possum? qui funes, quæ machinæ, quæ scalæ
opus sunt? Gradus affectus est, iter tutum voluntas tuta est;
amando ascendis, negligendo descendis; stans in terra in cælo
es, si Deum diligis. *Idem super Psalm. 85.*

Vigilias times, & ieiunium, manuumq. laborē; sed hæc leuia *Bernard.*
sunt meditati flamas perperuas. Recordatio deinde tenebra-
rum exteriorum facit non horrere solitudinē. Si futurā cogitas
de verbis otiosis discussionē, nō valde displicebit silentium. Fle-
tus æternus & stridor ille dentium ante cordis oculis reductus,
pares tibi reddet & mattam & culcitram. *Bernard. in Epist.*

Primum ipsum fontē suū, id est, mentē, de qua oritur, conside-
ratio purificat; deinde regit affectus, dirigit actus, corrigit excē-
sus, cōponit mores, vitā honestat & ordinat, postremò diuina-
rum pariter & humanarū rerū scientiā cōfert. *Idem de Consid.*

Redi ad cor tuum, & subtiliter discute teipsum: considera *Hugo.*
vnde

vnde venis, quò tendis, quomodo viuus, quid agis, quid admit-
tis, quantum quoridie proficis, vel quantum deficis, quibus co-
gitationibus magis incurfaris, quibus affectibus frequentius
tanperis. Hugo lib. 3. de anima.

Tria sunt genera meditationum : vnum in creaturis, vnū in
scripturis, vnum in moribus. Primum surgit ex admiratione,
secundum ex lectione, tertium ex circumspectione. Admiratio
generat quæstionē, quæstio inuestigationē, inuestigatio inuen-
tionem. Lectio ad cognoscendā veritatem materiam ministrat,
meditatio coaprat, oratio subleuat, operatio componit, & con-
templatio in ipsa exultat. Idem in Meditationibus suis.

Cogitatio vaga incessu semper huc & illuc diuertit: sed me-
ditatio destinata promotione semper in viteriora tendit: con-
templatio autē est libera mētis perspicacia, in sapientiæ speculo
cum admiratione suspēsa. Meditationis est perferutari occulta,
cōtemplationis est admirari perspicua. Idē in lib. de arca myst.

Simile. Sicut nullum est momentum quo homo non vtatur vel fruatur
Dei bonitate & misericordia: sic nullum debet esse momen-
tum quo eum præsentem non habeat in memoria. Omne tem-
pus in quo de Deo non cogitas, hoc te computa perdidisse.
Idem lib. 1. de claustr. animæ.

Isidor. Omnis profectus ex lectione & meditatione procedit: quæ
enim nescimus, ex lectione discimus, meditatione conserua-
mus. Isidorus de summo bono.

Climac. Quidam dum lacrymas profundunt, in illo ipso beato tem-
pore, ne nihil omnino cogitent, sibi ipsis vim faciunt. Improbē
id quidem; non enim intelligunt lacrymas absque cogitatione
& intentione animi profusas, brutæ, non rationabilis naturæ
esse proprias. Ioannes Climac. de luctu, cap. 7.

Cum in lectulo cubas, sit tibi ipse iacētis habitus figura in se-
pulchro clausi, minuscūq; dormies. Ipsa quoque mensæ delibatio
lamentandæ sortis vermium illorum te admonet, minuscūque
delicias requies. Sed ipso aquæ potu, flammæ illius sitim ne
obliuiscaris, atq; ita vim naturæ omnino facies. Memoria eter-
næ ignis tecu singulis noctibus dormiat, tecumq; euigilet: neq;
vincta psalmodiæ tēpore dominabitur tibi negligētia. Ibidē.

Memoria mortis semper tecum quiescat, tecumq; simul
euigilet, solaque semper ruminanda oratio Iesu. Nullum enim
adutorium in somno his præstantius aut efficacius inuenies.
Idem Grad. 15.

Est ē spiritibus vnus qui præcurfor dicitur; qui nos ex somno
surgentes, protinus excipit, primumq; nostrum cogitatum
inquinat nittur. Da Domino primitias diei. Erit enim tota
eius qui prius illam occupauerit. Idem Grad. 27.

Vide-

Videmus
lacrymas eff
tibus pratis,
tibus, &
Talis profes
tur eloqui,
cuncta per
suerit ingre
suebit. Chry
Misti, in
bum de Aes
ad terrenos
dem hodie
illum qui se
terra litiga
terra? qui a
diciam De
semper de
deuorauit
Est anim
dam pabul
mini & cru
Vt cum
bulemus,
bros studi
colorari. I
Quod a
sdua cor

Nō sū
suas, quoc
Quod vic
pullis, &c.
animam c
vtero for
modotam
Præcip
possit) nū
ille Rex p
tum taum
cordis me
num in co
& deuotio

Videmus planè corporis oculos, cum in fumo remorantur, lacrymas effundere; si verò potiantur aëre purgato, & florentibus pratis, & hortis virentibus, & fontibus inter amœna fluctibus, & saniores esse, multoque maiori aciei fulgore rutilare. Talis profectò est & mentis oculus: si in pratis spiritualis pascatur eloqui, erit totus sine dubio purus atque lucidus, & acutius cuncta perlustrans: si verò in fumum secularium negotiorum fuerit ingressus, ad innumera prorsus mala lacrymabitur atque flebit. Chrysostomus super Matthæum homil. 2. Oper. perf.

Misiisti, inquit, iram tuam, & deuorauit eos terra. Hoc ad verbum de Aegyptijs in mari submersis intelligitur. Quod tamen ad terrenos homines Origenes transfert his verbis: Impios quidem hodie deuorat terra. An non tibi videtur terra deuorare illum qui semper terrenos habet actus, qui de terra loquitur, de terra litigat, terram desiderat, & omnem spem suam posuit in terra: qui ad cælum non respicit, qui futura non cogitat, qui iudicium Dei non metuit, nec beata eius promissa desiderat, sed semper de præsentibus cogitat? Talem cum videris, dicito quia deuorauit eum terra. Hæc Origenes.

Est animorū ingeniorumq; nostrorum naturale quasi quoddam pabulū, consideratio contemplatioq; naturæ: doctōq; homini & erudito, cogitare est viuere. Cicero lib. 4. Acad. quæst.

Vt cum in Sole ambulamus, etiam si aliam ob causam ambulemus, fit natura tamen vt coloremur: sic cum doctōrum libros studiosius legimus, sentimus orationem nostram quasi colorari. Idem libro 2. de Oratore.

Quod autem lectio, idem etiam ac multo magis præstat assidua eorum quæ legimus consideratio.

Animaduersa eadem de re à Collectore.

Nō sine magna admiratione cernimus pullos omnes matres suas, quocunque perrexerint, sequi, nec ab earum latere diuelli. Quod videre est in agnis, hædis, & equarum gallinarumque pullis, &c. Si ergo Deus multo magis pater noster est, qui solus animam creauit, corpus verò (matre dormiente) mirabiliter in vtero formauit: quomodo non illi semper adhære scimus? quomodo tam diu ab illo animo & cogitatione separamur?

Præcipuum serui Dei studium esse debet, vt (quarentis fieri possit) nunquam à Dei præsentia oculos auertat. Quod sanctus ille Rex præcipuè intendere curabat, cum diceret: Quæsiui vultum tuum, vultum tuum Domine requiram. Et, Meditatio cordis mei in conspectu tuo semper. Et, Proponebam Dominum in conspectu meo semper. Hac ratione charitatis feruor & deuotio meditationum igniculis coalescit; & homo semper

Tom. 3.

S

ad om-

Psalm. 26.

Psalm. 13.

Psalm. 15.

ad omnem diaboli incursum munitus atque paratus est.

Ezech. 1. Sicut Pharaonis intentio erat, vt filij Israel aut semper in Aegypto manerent, aut certe non procul ab Aegypto recederent: ita contrā voluntas Dei nostri est, vel vt semper in eo per actualem amorem & memoriam maneamus: vel certe nō procul ab hoc studio recedamus: vt facili, vnde digressi sumus, redire possimus. Sic sacra illa Ezechielis animalia ibant, & reuertebantur in similitudinem fulguris coruscantis: hoc est, maxima celeritate à studio piæ actionis, ad diuinæ contemplationis exercitium reuertebantur.

Simile. Sicut fulua cera ad Solis radios diu exposita candida fit; & quo diutius sub Sole manet, eo fit candidior: ita anima nostra radiis iustitiæ Solis exposita (quod quidem fit per eleuationem mentis in Deū) purior indies efficitur. Hinc Ecclesiasticus ait: **Eccli. 2.** Qui timent Deum, preparabunt corda sua, & in conspectu eius animas suas sanctificabunt.

Beneficiorum ac operum Domini consideratio magnopere homines in officio continet. Hæc enim meditatio efficit, vt neque præterita illi prætereant, neque futura absint, cum vtraque ante mentis oculos tanquam præsentia ponat. Itaque ad illam pertinet quod in Esdra legimus: Reuoca diem præteritum, metire ventum, & ignem pondera. Quæ omnia meditatio efficit, quæ præterita Dei beneficia in memoriam reducit, quæ vitæ nostræ breuitatem (quæ instar ventri est) metitur, & intolerandum gehennæ ignem assidua cogitatione ponderat. Harum verò rerum consideratio mentes nostras magnopere ad virtutem acuit.

Ab. 17. Si quis hoc tecum pactum iniret, vt, quā diu ipse te beneficiis prosequeretur, tu illius memorem animum gereres: an non libenter hanc conditionem acciperes? At Deus perpetuò tibi benefacit, cum te in esse conseruat, & necessaria vitæ subministrat. In ipso quippe viuimus, mouemur, & sumus. Cur ergo non semper illum in mente habeas? imò verò cur illius perpetuò obliuisceris, sine quo non esses? Quo enim temporis momento à te oculos diuelleret, in nihilum protinus redires. Sicut enim hominis imago, qui faciem suam in speculo conspicit, protinus aboletur, vbi is se ab eo avertit: ita si rerum conseruator Dominus respicere nos desineret, in nihilū prorsus, vnde facti sumus, rediremus. Quocirca sicut Deus tibi semper adest, ita tu operam dare debes, vt illi semper animo præsens sis.

simile. Quemadmodum ad naturalem vitam degendam non sola sufficit ratio, sed affectus etiam necessariò dati sunt, quibus salutaria appetemus, & noxia fugeremus: ita ad spiritualem vitam degendam non sufficit lumen intellectus, quod à fide & doctrina

doctrina pr
tiales affect
modo impo
rum medit
mo voluit,
tia: mortis

Oration
colligi pote
quod carna
medullis in
turpis amo
excurrere pe
præsertim
rantur) par
velut fumus
orationis d
res & itabi
iuatur: qu
bus alæ, q
August. Pe
feror. In c
ligna subbi
Quamobrem
ter. Adhorta
biles esse v
mitte eas in

Præcept
tinuè à di
bis vicisse
meditabor
exercebor
mor ero ab
quia non e
liguntur, &
derationes
tana vastat
peccati, de
Dei aduers
tur: Hoc e
gno huius
à diuina pr

Sicut cal
igne est (qu
protinus re

doctrina proficiscitur, nisi ad sit etiam charitas, cæteri que spiritualès affectus, qui vi sua nos ad spiritualia & diuina quodammodo impellant. Hos autem affectus oratio & diuinarum rerum meditatio mouere solet: quæ pro rerù varietate, quas animo voluit, modò amoris, modò timoris, modò spiritualis lætitiæ motus in anima excitat.

Orationis & meditationis assiduæ vtilitas hoc argumento colligi potest: Inter spiritus & carnis affectus hoc discrimen est, quod carnales affectus valde diuturni sunt; & nimis frequenter medullis infixi hærent, vt diuitiarum aut honoris cupiditas, turpis amor, inueteratù odium, quod vix à se multi hominum excutere perfectè possunt. At spirituales affectus in carnalibus præsertim hominibus (qui frequenter sacris concionibus excitantur) parum durabiles sunt: vix dum enim finita concione velut fumus euanescent. Quare necesse est, vt eos quotidiano orationis & meditationis studio instaurent, quo diuturniores & stabiliiores sint. Ab his namq; vira spiritualis miro modo iuuatur: quandoquidem hoc in nobis affectus sint, quod in aui- bus alæ, quodq; in cæteris animantibus pedes. Hinc illud August. Ponderus meum, amor meus: quocirque feror, amore feror. In cuius rei typum sacerdotes quotidie in altari Domini ligna subicere præcipiebantur, quo ignis ille perpetuus esset. Quamobrem ad hoc studium concionatores populum frequenter adhortari debent: si quos dicendo affectus excitauerunt, stabiles esse velint; ne de illis dicatur, Qui congregauit merces, Aggæi 1. misit eas in sacculum pertusum.

Præcipuum piorum studium esse debet, opera Dei, quæ continuè à diuina prouidentia gerantur bonis tucadis & impro-
bis vliscendis, meditari. Hoc Propheta præstabat eum ait: Et Psal. 76.
meditabor in omnibus operibus tuis, & in adinventionibus tuis
exercebor. Rursusq;: Memor fui operum Domini, quia mem-
mor ero ab initio mirabiliū tuorum. Et iterum, Iustus perit,
quia non est qui recogitet in corde suo: & viri misericordiæ col-
liguntur, &c. Quid verò aliud sunt Threni Hieremiæ, nisi cōsi-
derationes & grauissimæ sententiæ, quas is ex illa Hierosolymita-
na vastatione eliciebat: vbi de diuina seueritate, de malitia
peccati, de obduratione hominū, de negligētia pastōrū, de odio
Dei aduersus impiū & impietatem eius mirificè philosopha-
tur? Hoc exemplū Christianus homo sequi deberet, ne in ma-
gno huius mundi velut theatro (in quo tā multa quotidie opera
à diuina prouidentia fiunt) tanquam lapis super lapidem sedeat.

Sicut calor in aqua nō ab aquæ natura, sed vel à Sole, vel ab
igne est (quo fit vt ab igne vel Solis ardore separata, naturæ suæ
protinus reddatur): ita planè deuotio (vt Diuus Thomas ait) ex

diuinarum rerum meditatione & contemplatione procedit: quibus sublatis, feruor ille deuotionis paulatim reperficit. Quare qui feruorem hunc perpetuum esse cupit, à Deo (qui ignis consumens est, recedere non debet. Si verò recedat, non magis mirum est, si is feruor spiritus immutatur, quàm aquæ calor, ubi ab ignis consortio separatur.

Cum duplices in anima potentia sint, cognitua videlicet & affectua: cognitua quidem sunt veluti animæ fores, affectua autem velut centrum, & interior animæ fundus. Quo fit, vt neque bonarum, neque malarum rerum cognitio hominē aut meliorem aut deteriorem reddat: amor autē & affectio vtrumque habet. Quamobrem danda nobis opera est, vt in meditatione nostra amoris & deuotionis ignis exardescat: quo ipse animæ nostræ fundus cælesti luce atque calore compleatur. Vt enim speculatiua & nuda malarum rerum cognitio non perinde nocet, ita neque bonarum multum iuuat, quamuis sua etiam utilitate non careat.

Aristoteles in Meteoris mundum hunc inferiorem superiori coniunctum esse oportere testatur, quo videlicet cælestes influxus, astrorumque virtutes huic inferiori communicari possint. Ad hunc ergo modum danda nobis opera est, vt spiritus noster Spiritui diuino per continuum amorem & contemplationem coniungatur, vt hoc modo spirituales influxus diuinæque lucis radij ad eum pertingere possint, quibus mens nostra fecundata, fructus proferat æternæ vitæ. Præterea, sicut corpus animæ, rami arboris trunco, & solares radij Soli vniri esse debent, vt ab illis virtutem trahant: ita vir pius conari toto studio debet, vt non modò per habitualementem charitatem, sed etiam per actualementem eleuationem mentis in Deum illi vniamur, vt eius lucem & splendorem continuò diuinæ mentis influxu participet. Ad hoc autem nos Propheta vocat, cum ait, Accedite ad eum, & illuminamini, &c.

Psalm 33.

Res omnes tunc optimè in suo esse conseruantur, cum iis causis vniantur, à quibus existendi initium acceperunt. Hinc pisces gaudet in aqua, planta immobilis manet in terra, pulli siue auium, siue ferarum, lateribus semper matrum hærent, ipsasque, quocunque ierint, sequuntur. Si igitur mens hominis à Deo est, illi vniamur, illi hæreat, & in illo semper manere fatagat, vt ab eo perficiatur in esse, à quo existendi initium accepit. Hoc sancti Anachorita potissimum præstiterunt, qui, turbis vrbium derelictis, squallentis eremi incultas solitudines petierunt vt nulla re terrena impediri possent, quo minus dies noctesque vnum Deum aspicerent, & in vno eo intentos semper oculos mentis haberent.

Nisi

Nisi qui
legis medic
brosium su
Officiu
die ac nob
Prouerbis
mi, praecep
in corde tu
gradiantur
loquere cu
vitz, incre
dationem
Erunt que
Hac de
Canticis S
adhuc rece
nihil nisi
diuinitate
debet, vt
oblita, in
cat. Itaq
cocta, v
dulcorē re
dio & cōt
humana
saporis qu
ferret, vt
vixit vet
fieri, & b
in Deum
à vira al
de quo se
præcepit
Impro
habitate
Viri mal
num, ani
rum mor
Et eius.
Quod
sed etiam
ratum tu
ximè aff
pietate

Nisi quòd lex tua meditatio mea est, &c. Iuuat ergo diuinæ legis meditatio ad laborum patientiam. Qua de re vide Ambrosium super, Beati immaculati.

Psal. 118.
Psal. 1.

Officium viri iusti esse describitur, meditari in lege Domini die ac nocte. Ad hoc nos studium vehementer Salomon in Proverbiis hortatur his memorabilibus verbis: Conserua, fili mi, præcepta patris tui, & ne dimittas legem matris tuæ: ligā eā in corde tuo iugiter, & circumdā gatturi tuo. Cū ambulaueris, gradientur tecum; cū dormieris, custodiant te; & euigilans loquere cum eis: quia mandatum lucerna est, & lex lux, & via vitæ, increpatio disciplina. Similem sententiam atque commendationem non minis certè notandam Deuteron. 6. & 11. leges, Eruntque verba mea hæc, &c.

Prou. 6.

Hac de causa existimo piā & religiosā mentem toties in Canticis Sponsam appellari: quia quemadmodum sponsa, dum adhuc recentis coniugij amore feruet, nihil agit, nihil cogitat, nihil nisi sponsum suum loquitur, & vix ab eo mentis oculos diuellit: ita planè spiritualis Christi sponsa erga illū affecta esse debet, ut videlicet rerū omnium atque sui ipsius quodammodo oblita, in illum per continuā cognitionem & amorem transcat. Itaque sicut poma diu multumque saccharo aut melle decocta, vix proprii saporis aliquid retinent, sed solius sacchari dulcorē referunt: sic nimirū talis anima diuinarum rerum studio & cōtemplationi addicta esse deberet, ut vix in ea (quātum humanæ fragilitati concedi potest, veteris hominis pristiniq̃ue saporis quidquam resideret, sed solius Christi imaginem ita referret, ut iam cum Apostolo dicere possit, Vix ego, iā non ego: viuuit verò in me Christus. Hoc est autem verum holocaustum fieri, & beatorum in hoc mortali corpore vitam imitari, qui iam in Deum quodāmodo trāsierunt, in quibus quod mortale erat, à vita absorptū est. Hoc autem modo viderur mihi ille vixisse de quo scriptum est: Cum Deo ambulauit, & fecit omnia quæ præcepit ei Deus; & non apparuit, quia tulit illum Deus.

Simile.

Galat. 2.

Genes. 6.

Improbiorum hominū est, diuina omnia obliuisci. Hi enim habitare dicuntur in terra obliuionis. Hinc illud Salomonis: Viri mali non cogitant iudiciū: qui autem inquirunt Dominum, animaduertunt omnia. Ex hac autem obliuione tot vitiorum monstra oriuntur. Vnde est illud: Non est Deus in conspectu eius, inquinatæ sunt viæ illius in omni tempore.

Prou. 28.

Psal. 6.

Quòd meditatio diuinæ legis non solum pariat sapientiam, sed etiam promereatur, declarant illa Ecclesiastici verba: Cogitatum tuū habet in præceptis Altissimi, & in mandatis eius maxime assiduus esto: & ipse dabit tibi cor, & concupiscentia sapientiæ dabitur tibi. Dare autem cor, est, diuinæ legis ac diu-

Ecclesi. 4.

Psal. 57.
Olea 7. norum operum intelligentiam præbere, qua improbi carent, iuxta illud: Nescierunt, nec intellexerunt: in tenebris ambulāt. Item, Factus est Ephraim quasi columba seducta, non habens cor: quæ videlicet apposita esca seducitur, nec positū ante oculos laqueum animaduertit.

Meditationis & sapientiæ studium describit Eccles. cap. 14. *Eccles. 14.* ubi ait: Beatus vir qui in sapientia morabitur, & qui in iustitia sua meditabitur, & in sensu suo cogitabit circumspectionem Dei: Qui excogitat vias illius in corde suo, & in absconsis suis intelligens: Vadens post illam, quasi inuestigator, & cætera quæ sequuntur. In quibus hoc inuestigatoris nomen suam emphasim habet: Designat enim studium animi cupide & sollicitè pretiosum aliquid inquirentis, nec vilo modo, nisi re inuenta, quiescētis. Hoc enim studio charitas & sapientia quærenda est.

Studium scripturarum ac diuinæ legis meditationem commendat Eccles. 39. his verbis: Sapientiam omnium antiquorū exquiret sapiens, & in Prophetis vacabit. Occulta parabolarum exquiret, & in absconditis parabolarum conuersabitur. Mirè autem verbo conuersandi, studium, animum, cogitationes, & mores spiritualis viri descripsit; quando is videlicet nihil aliud versat ac voluit, quàm diuinæ legis meditationem: cuius omnis conuersatio cum Apostolis & Prophetis est, & omnis enarratio in præceptis Altissimi. Ad quod etiam pertinet quod mox sequitur: Cor suum tradet ad vigilandum diluculo ad Dominum qui fecit illum: & in cōspectu Altissimi deprecabitur. Huius autem studij fructum declarat protinus cum ait: Si enim Dominus magnus voluerit, Spiritu sapientiæ adimplebit illum: & ipse tamquam imbres mittet eloquia sapientiæ, &c.

Eccles. 14. Considerationis defectum multorum malorum causam esse declarant illa Prophete verba: Quoniam nō intellexerunt opera Domini, & in opera manuum eius destrues illos, & non edificabis eos. Cui simile est & illud Hieremiæ: Desolatione desolata est omnis terra, eo quod nullus sit qui recogitet corde. Item illud, Audi popule stulte, qui non habes cor: quod videlicet opera Domini contempletur. Sed qua de causa amisit cor? Nimirum quia, ut in Osea scriptum est, Fornicatio, & vinum, & ebrietas auferunt cor. Vnde est & illud: Cirhara, & lyra, & vinū in conuiuiis vestris, & opus Domini non respicitis, nec opera manuum eius consideratis.

Meditationis tempus, materia, & scopus describitur *Psal. 66.* *Psal. 66.* Ait enim Propheta: Cogitavi dies antiquos, & annos æternos in mente habui: & meditatus sum nocte cum corde meo, & exercitabar, & scopebam spiritum meum. Quæ Hieronymus sic vertit: Recogitabam dies antiquos, annos seculorum:

reco-

recordabar
quebar, & c.
& meditati
centiam

De myst
& pennæ d
nostri pars
pennæ ven
ctis viris pr
omnis cogi
ita vt in o
dant; in co
Deum.

Ex aliis
bus volaba
inquit: Su
uenter, vt
vtendum
tionū sanct
templand
quo videli
vt curam
studio &

Diuino
Deuter. 4
oculū,
Docetis
Et tunc
ginta an
re benefi
mendat.

Affect
dant stim
malia me
affectum
alij que
gratia ori
isti adera
Vt amiss
poreti r
sancti de
te ante n
diuina en

recordabar Psalmorum meorum in nocte: cum corde meo loquebar, & scopebam spiritum meum. Huc enim omnis oratio & meditatio nostra tendere debet, vt cordis puritatem & innocentiam consequamur.

De mysticis illis animalibus Ezechiel ait, quod facies eorum & pennæ desuper extente essent. Facies, quæ præcipua corporis nostri pars, magisque conspicua est, operis nostri rationem; pennæ verò mentis eleuationem designant. Hoc ergo in sanctis viris præcipuum esse debet, quod omnis eorum intentio, omnis cogitatio ab infimis rebus abducta, ad cælestia feratur: ita vt in operibus suis nihil aliud quàm placere Deo intendant; in cogitationibus verò nihil aliud iuuet eos cogitare nisi Deum.

Ex alis quas mystica illa Ezechielis animalia habebant, duabus volabant, & duabus corpora sua tegebant. Quid hoc nobis innuit? Sunt qui cogitationum suarum pennas ita ad sublimia eleuentur, vt mortalis vitæ virtutes (quibus in conuictu hominum vtendum est) penè obliuiscantur. Sciunt ergo tales ita cogitationum sanctarum studium partiri debere, vt aliæ ad cælestia contemplanda, aliæ ad mores castè integrèq; formandos referantur: quo videlicet ita cælestibus rebus, quibus Deo vacant, intendat, vt curam sui, & vitæ moderationem non abijciant, sed simili studio & ardore amplectantur.

Diuinorum operum considerationem commendat Moyses Deuter. 4. his verbis: Ne obliuiscaris verborum quæ viderunt oculi tui, & ne excidant de corde tuo omnibus diebus vitæ tuæ. Docebis ea filios ac nepotes tuos. Et infra: Et recordaberis cuncti itineris per quod adduxit te Dominus Deus tuus quadraginta annis. Quo verbo sanctus vir perceptorum in eo itinere beneficiorum memoriam & assiduam meditationem commendat.

Affectus & propensiones animæ, à Philosophis rerum gerendarum stimuli, ac veluti calcaria esse perhibentur. Vnde non animalia modò quæ ratione carent, sed plerique etiam hominum, affectuum impetum sequuntur. Sunt autem duplices affectus, alij qui ex corrupta natura vel cupiditate, alij qui à charitate & gratia oriuntur. Cæterum in statu naturæ integræ illi deerant, isti aderant: modò verò in natura lapsa isti desunt, illi insunt. Vt amissos igitur eos (sine quibus spiritalis vita constare non potest) reuocemus, necessaria est primum gratia quæ naturam sanet: deinde pia consideratio, quæ, rerum diuinarum dignitate ante mentis oculos posita, torpentes excitet affectus, & ad diuina erigat.

C O N T E M P L A T I O ,

Vita actiua, & contemplatiua.

Gregor.

MARTHE cura non reprehenditur, Mariæ verò etiam laudatur: quia magna sunt actiue vitæ merita, sed contemplatiue potiora. Vnde nec auferri vnquam Mariæ pars dicitur: quia actiue vitæ opera cum corpore transeunt; contemplatiue autem gaudia melius ex fine conualescunt. Gregorius in Mor.

Cum contemplationis arcem aliqui tenere desiderant prius se in campo per exercitium operis probent: vt sollicitè sciant, si nulla iam mala proximis irrogant, si irrogata à proximis equanimiter portant, si obiectis bonis temporalibus nequaquam mens lætitia soluitur, si subtractis non nimio mœrore sauciatur; ac deinde perpendant, si cum ad semetipsos introrsus redeunt, in eo quod spiritualia rimantur, nequaquam secum rerum corporalium vmbras trahunt, vel fortasse tractas manu discretionis abigunt. Gregorius 6. Moralium.

Contemplatio nos quasi ab hoc mundo mortuos sepelir: quia à terrenis desideriis susceptos in intimis abscondit. Gregorius Moralium lib. 6. cap. 24.

Non est perfectus predicator, qui vel propter contemplationis studia operanda negligit, vel propter operationis instantiam contemplanda postponit. Ideo Dominus die operatur miracula, nocte pernoctat in oratione: docens predicatorum, vt quieti contemplantes forbeant, quod erga proximos occupati refundant. Gregorius vbi supra, cap. 25.

Quidam in ipsa vacatione laboris grauius laborant: quia tanto deteriores cordis tumultus tolerant, quanto eis licentius ad cogitationes vacat. Gregorius vbi supra.

Gregorius super illud Ezechielis 1. Similitudo manus hominis subius pennas eorum erat, sic ait: Quid per pennas animalium, nisi contemplationes possumus sentire sanctorum, quibus ad summa transuolant, & terrena deferentes sese caelestibus librant? Quid per manus, nisi operationes accipimus? Quia cum in proximi amore se dilatant, bona, quæ praualer, etiam corporalius administrant: sed manus eorum sub pennis sunt, quia actionis suæ opera virtute contemplationis vincunt.

Super illud Iob, Elegit suspendium, &c. Suspendium animæ elegit, & mortem ossium; quia dum mentis intentio ad alta te subleuat, omnem in se fortitudinem vitæ exterioris necat. Gregorius vbi supra lib. 8. cap. 18.

Contemplationem non perdit, qui eam, dum perdit, inquit.

rit. Gregorius

Quidam

intrinsecus,

tus solum,

munus: cedu

extra perstre

tenetur. Sic

multus occu

quinto anm

ideo sancti i

tant. Gregor

Sancti. er

dis secreta re

in contempl

Vnde est illu

gressus taben

sultur, & q

Gregorius 2

Pius pur

plemur gan

no lum: ne d

tur. Ibi men

sufficere ad i

quod non vi

quat, quant

nequaquam

libro 24. M

Ad Dei v

atq. ideo pe

Moralium.

In ipsi s

perea reuoc

deramus. G

Volitanti

Domine, co

omnia perti

perueniat ac

figat: tibi in

te sibi ante

mum bonu

sunt contem

pascitur; se

mea, sicut i

Augustinus

rit. Gergorius libro decimo *Moralium*, capite 19.

Quidam sancti temporalia interdum gubernant, sed vacant intrinsecus, cum exterius occupantur. & per amorem Deum intus solum desiderant: per timorem autem humiliter explent suum munus: redunt Deo quem diligunt, hinc diligunt, hinc seruiunt: extra perstreperunt occupationes, intus in amore pacatissima quies tenetur. Sicut enim vigor mentis frenat motus carnis; sic tumultus occupationis bene regit amor quietis. Possunt enim quieto animo exteriora ministrari, si peruerso non appetitur: ideo sancti interdum tenent quod fugiunt, exercent quod vident. *Gregorius 18. Moraliu. cap. 29.*

Sancti etiam si terrenis deseruire cogantur, studiosè ad cordis secreta refugunt: & legem quasi in monte percipiunt, dum in contemplationis vertice diuinam voluntatem perferunt. Vnde est illud, In monte saluum te fac, &c. Quare Moses ingressus tabernaculum, Domini consulerebat. Ibi Dominus consulebat, & quod agendum est publice, intus silenter auditur. *Gregorius 2. Moraliu, cap. 23.*

Pris purgens lugendo quod fecimus, & postea contemplerur gaudent quod quaramus. Purgata enim mens superno lumine illustratur, per quod in gaudio securitatis absorbetur. Ibi mens superno rore aspergitur, contemplaturque se non sufficere ad id ad quod rapta est; & veritatem sentiendo videt, quod non videt quantum sit: tanto enim ei magis appropinquat, quanto existimat se longius esse: quam nisi conspiceret, nequaquam eam se conspiceri non posse sentiret. *Gregorius libro 24. Moraliu, cap. 6.*

Ad Dei visionem tendimus, si cum in his, quæ fecit, miramur: atque ideo per exteriora ad interiora perducimur. *Gregorius 26. Moraliu. cap. 8. Ibi multa de hac re.*

In ipsis istis Deum inuenit anima: per quæ eum reliquit: per ea reuocatur, per quæ cecidit. Ibi enim surgimus, ubi cecideramus. *Gregorius ubi supra. Ibidem etiam multa de hac re.*

Volitanti ad te animæ multa sunt quæ obstrepunt: iussu tuo August. Domine, conticescant mihi omnia. Ipsa sibi anima mea sileat, omnia pertransseat, omnia, quæ creata sunt, transcendat à se, & perueniat ad te, atque in te solo creatore omnium oculos fidei figat: tibi inhiat, tibi intendat: te meditetur, te contempletur, te sibi ante oculos ponat, te sub corde reuoluat verum & summum bonum, & gaudium sine fine mansurum. Multæ denique sunt contemplationes, quibus anima deuota tibi mirabiliter pascitur; sed in nulla earum ita delectatur & requiescit anima mea, sicut in te, & quando te solum cogitat, & contempletur, *Augustinus in Meditationibus.*

Spiritualis homo omnia iudicat, quia super omnia est, quando cum Deo est. Cum illo est autem, quando purissime intelligit, & tota charitate, quod intelligit, diligit. Idem de verb. relig.

Ex tribus illis vitæ generibus, scilicet otioso, actiuo, & ex utroq. composito, quamuis salua fide quisque possit in quolibet eorum vitæ ducere, & ad sempiterna præmia peruenire; interest tamen quid amore teneat veritatis, quid officio charitatis impendat. Neque sic esse debet vnusquisque otiosus, vt in eodem otio vtilitatem non cogitet proximi; neque sic actiuosus, vt contemplationem non requirat Dei. Idem de ciuitate Dei.

Otium sanctum quarit charitas veritatis, negotium iustum suscipit necessitas charitatis: quam sarcinam si nullus imponit, percipiendæ ac intuendæ vacandum est veritati. Idem ibidem.

Ambros.

Anima nostra sicut aquila alta petat, super nubes volat, renouatis splendescit exuuiis. calo volatus suos inferat, vbi in laqueos incidere non possit. Ambrosius.

Bernard.

Contemplationis species quatuor sunt. Prima & maxima contemplatio est, admiratio diuinæ maiestatis: hæc requirit cor purgatum, vt à vitiis liberum, atque exoneratum peccatis, facile ad superna leuetur: interdum quoque per aliquas morulas stupore & ecstasi suspensum teneat admirantem. Secunda autem necessaria est huic; est enim intuens iudicia Dei: quo sanè pauido aspectu dum vehementius concutit intuentem, fugat vitia, fundat virtutes, initiat sapientiam, humilitatem feruat. Virtutum siquidem bonum quoddam & stabile fundamentum est humilitas: nempe si nutat illa, virtutum non. nisi ruina est. Tertia contemplatio occupatur vel potius otiiatur circa memoriam beneficiorum; & ne dimittat ingratorum; sollicitat amantem ad amorem benefactoris. De talibus dicit

Psal. 144.

Propheta: Memoriam abundantiae suauitatis tuæ erubescunt, & iustitia tua exultabunt. Quarta, quæ retrò sunt obliuiscens, in sola requiescit expectatione promissorum: quæ cum sit meditatio æternitatis (siquidem quæ promittuntur, æterna sunt) longanimitati animi & perseverantiæ dat vigorem. Puto iam facile est quatuor nostra hæc illis quatuor Apostoli assignare: dum longitudinem comprehendit meditatio promissorum; altitudinem, recordatio beneficiorum; sublimitatem, contemplatio maiestatis; profundum, inspectio iudiciorum. Bernardus de Consideratione.

Si quem fortè nostrum aliqua hora sic rapi, & sic abscondi contigerit, vt minimè auocet aut perturbet vel sensus egens, vel cura pungens, vel culpa mordens, vel certè (ea quæ difficilis amouentur) irruentia imaginationum corporum

phantasmata

phantasmata
ri & dicere: I
per Cant.

Alter sane
verbo: illic se
bi: & quidem
rior: chara pi
super Cant.

Bonum ac
fortè meliore
perfectus est

Optimam
tasse meriti
electione Ma
tum ad nos
tenter est to

Abis vt q
ficialium vit

Noli nim
sunt verba p
men secund

Bono ope
dormitur. I

Actiua vi
renunciatis,

Super Pla
geur, qui. C

Qui dilig
sapientia: p
monumen

tem esse vic
uas, alij acc

contuberni
erem pener

tum mente
distantia de

dem sociab
dani dicen

homines?
Cogita, si p
nec vituper
contemplat

lib. 1. Didac
Absteipi

phantasmata; poterit quidem hic (cum ad nos redierit) gloriari & dicere: Introduxit me Rex in cubiculum suum. Idem super Cant. 6.

Aliter sanè afficitur mens fructificans verbo, aliter fruens verbo: illic sollicitat necessitas proximi, hic inuitat suauitas verbi: & quidem læta in prole mater, sed in amplexibus sponsa lætior: chara pignora filiorum, sed oscula plus delectant. Idem super Cant.

Bonum acquirit gradum qui bene ministrauerit proximis; fortè meliorem, qui bene vacauerit Deo, optimum autem, qui perfectus est in vtroque. Idem in Serm.

Optimam partem elegit sibi Maria; licet non minoris fortasse meriti sit apud Deum humilis conuersatio Marthæ: sed de electione Maria laudatur; quoniam illa quidem omnino quantum ad nos spectat, nobis eligenda; hæc verò si iniungitur, patienter est toleranda. Idem ibidem.

Abstineat ut qui Deo vacat, ad tumultuosam aspiret fratrum officiorum vitam. Ibidem.

Noli nimis insistere oculis contemplationis: quia meliora sunt verba prædicationis. Nam etsi Rachel formosior, Lia tamen fecundior est. Idem super Cant. Serm. 9.

Bono opere peracto, securius & facilius in contemplatione dormitur. Idem.

Actiua vita mundanis bene vititur; contemplatiua mundo renuncians, soli Deo viuere delectatur. Isidorus de Sum. bono.

Super Psal. Fac cum seruo tuo, &c. Iustum est ut iugiter rogetur; qui, si non peratur, offenditur. Cassiodorus.

Qui diligenter inspicere velit quid antiqui propter amorem sapientiæ pertulerint, quam memoranda posteris virtutis suæ monumenta reliquerint, quamlibet suam diligentiam inferiorem esse videbit. Alij calcabant honores, alij proiecerunt diuitias, alij acceptis iniuriis gaudebant, alij pœnas spreuerunt, alij contubernia hominum deferentes, vltimos recessus & secreta eremi penetrantes, se soli philosophiæ dedicabant; ut quantum mente & intelligentia à cæteris differrent, ipsa locorum distantia demonstraret: ne vna teneret habitatio, quos non eadem sociabat intentio. Cuidam Philosopho referebat quidam dicens: Nunquid non vides quomodo te derident homines? Et ille, Ipsi me, inquit, derident, & eos asini. Cogita, si potes, quanti aestimauerit laudari ab ijs, à quibus nec vituperari timuit. Quid ergo nos propter diuinorum contemplationem facere par est? Hugo de sancto Victore. lib. 3. Didasc.

Absteipso atque ab omnibus purè abscedendo, ad diuinæ caliginis

caliginis radium, sublatis omnibus, & absolutus ex omnibus euolabis. Dionysius de Myst. cap. 1.

Moyſes Exodi 19. primum vt mundetur, admonetur; deinde vt ſeparetur ab immundis: deinde clangores audit: inde ſegregatur à turbis; & igitur contendit ad ſummitatem montis, vbi non Deum videt, ſed locum in quo ſterit. Idem ibidem.

Creata omnia linquens contemplatur, ingreditur ignorantis myſticam caliginem: eo quòd nihil cognoscit, ſupra ſenſum mentemque cognoscens. Idem ibidem.

Ad hanc lucidam caliginem admitti oramus, vbi non videre & non ſcire, eſt veraciter videre & ſcire, & eum, qui eſt ſuper omnia, ex omnium ablatione celebrare: ſicut imago pulchra, in ligno aut lapide formata, per ablationem fit. Idem ibidem, c. 2.

Quanto ad altiora contendimus, tanto ipſo contuitu intelligibilius verbà contrahi neceſſe eſt: ſicut contrà ſcendentem, pro quantitate deſcenſus ad congruam latitudinem oratio extenditur: poſt aſcenſum autem oratio obmureſcit. Idem vbi ſuprà, capite 3.

Nazianz. Gregorius Nazianzenus, contemplatiuæ vitæ amore ductus, ſe Episcopii munus reſuſciſſe in Apologetico ſuo 1. docet his verbis: Cum tràquillæ vitæ, atque ab hominū frequentia ſemotæ, amore flagrare, non tuli me imperioſe cogi, atque in mediis tumultus contrudi. ab hacque vita perinde atque ab aſſylo quodam per vim auelli. Nihil enim mihi fortunatius eo homine eſſe videbatur, qui clauſis compreſſiſque corporis ſenſibus, atque extra carnem mundumque poſitus, in ſequè collectus (nec niſi ſumma neceſſitate impellente, quidquam humanarum rerum attingens, atque ſecum in ſe & cum Deo colloquens) ſuperiorem rebus in aſpectum cadentibus vitam agit, diuinæque ſpecies & imagines puras ſemper, nec vllis terrenis & errandis formis permixtas, in ſeipſo circumfert, ac Dei rerumque diuinarum purum omnino ſpeculum eſt, indielque efficitur; lucique lucem, obſcuriori videlicet clariorem adiungit, ac iam futuri qui bono fruitur, & cum Angelis verſatur, & licet adhuc in terris agens, terram deſerit, atque à Spiritu in celo collocatur. Si quis veſt rûm hoc amore correptus tenetur, quid dicam intelligit, atque affectui ei, in quem rûm incidi, facile ignoſcet.

Cicero. Omnia aliorum cauſa ſunt generata; vt fructus atque fruges, quas terra gignit, animantium cauſa, animantes autem hominum; vt equum vehendi cauſa, arandi bouem, venandi & cuſtodiendi canem: ipſe autem homo ortus eſt ad mundum contemplandum & imitandum. Cicero 1. de Natura deorum.

Vt ad curſum equus, ad arandum bos, ad indagandum canis: ſic homo ad duas res, Intelligendum & agendum, natus eſt,

tanquam in

tanquam mor

Cum anim
obſequio indu
aliquam de
rem effugerit
que cum cal
perſpexerit, e
modo obitur
& æternum f
penè prehens
pularum alien
vnius orbis a
in hoc conſp
ſe ipſe noſce
quam deſpic
tur ampliſſim
Vide etiam
Collectaneis

Præter

Qui diuini
erant ſunt, ex
dientia nec
tio cibos co
occupatione
de Dominis
Sunt in
ma cura &
magnum qu
nis curis ab
noſtri apex
tam intellec
tem altiffim
ieiunio, cor
vt omnes a
in culina ve
renis affect
rum Deum
dum neceſſ
dio terrena

tanquam mortalis Deus. Idem secundo de Finibus.

Cum animus, cognitis perceptisque virtutibus, à corporis obsequio indulgentiaque discefferit, voluptatemque; sicut labem aliquam decoris oppresserit, omnemque mortis dolorisque timorem effugerit; quid eo dici aut cogitari poterit beatius? Idemque cum cælum, terras, maria, rerumque omnium naturam perspexerit, eaque vnde generata, quò recurrant, quando, quomodo obitura, quid in his mortale & caducum, quid diuinum & æternum sit, viderit; ipsumque ea moderantem & regentem penè prehenderit; seseque non vnus circumdatum mœnibus, popularem alicuius definiti loci, sed ciuem totius mundi, quasi vnus orbis agnouerit: in hac illa magnificentia rerum, atque in hoc conspectu & cognitione naturæ, Dij immortales, quam se ipse noscet (quod Apollo precepit Pythius) quam cõtemnet, quam despiciet, quam pro nihilo putabit ea quæ vulgo dicuntur altissima? Idem 1. de Legibus.

Vide etiam multa, & ea quidem præclara, apud Senecam in Collectaneis nostris, in verbo, Contemplatio naturæ.

Præter ea quæ ex sanctorum Patrum dictis hæcenus recensuimus, hæc etiam addere mihi visum fuit.

Qui diuinarum rerum cõtemplationi addicti & quasi cõsecrati sunt, externis occupationibus (nisi cum charitatis aut obedientiæ necessitas vrget) velut sale vti debêt, cuius modica portio cibos condit, magna verò insipidos reddit. Immodicis enim occupationibus obruitur animus, & à statu suo depellitur. Vnde Dominus: Martha, Martha, sollicita es, &c.

Sunt in artibus summa quedam ac difficilia, quæ nisi maxima cura & attentione perfici non possunt. At in vsu virtutum magnum quiddam & arduum est, mentem ab omnibus terrenis curis abductam in Deum attollere, quem solum intellectus nostri apex attingit: quò cum peruenerit, mutato nomine, non tam intellectus, quam intelligentia nuncupatur. Ad hunc autem altissimum ascensum cum alia multa, tũ præcipuè duplex ieiuniũ, corporis videlicet & animæ, exigitur. Corporis quidem, vt omnes animæ vires in Deum ferantur, ne aliæ in palatio, aliæ in culina versentur. Animæ verò ieiuniũ est, vt nõ modò à terrenis affectibus, sed à corporearum rerũ imaginibus ieiuna, purum Deum pura mente contempletur. Ad quod præstandum necesse est, vt orationis tempore homo magna cura & studio terrena omnia transcendat, vt vacua mente ad diuinarum

RETIUM

rerum contemplationē assurgat. Minora astra ab aspectu Solis & splendorem & virtutem accipiunt: sic homo, dū Deum aspiciat, lucem ab eo & gratiam recipit. Tunc verò Deum aspicere dicitur, cum intellectum & voluntatem ipsam eleuat, & quasi ante illum expandit. Hæ namque duæ animæ nostræ vires ad Deum vsque pertingunt, & ab eo illustrantur.

Intra sanctuarium Domini erat quidem in medio candelabrum, à sinistris verò mensa cum panibus, à dextris autem altare aureum, in quo thus adolebatur. Et quidem per candelabrum rectè fidei lucernam intelligimus: cui duplicia adjacent opera; altera quæ ad actiūam, altera quæ ad contemplatiuam vitam pertinent: quæ non incommodè per hanc mensam & altare aureum designantur. Mensa enim propositionis panum eos rectè figurat, qui frangunt esurienti panem suum, & actiue vitæ operibus vacant: altare autem aureum eos designat, qui orationi & rerum celestium contemplationi se totos addixerunt. Sicut enim altare hoc nulli vsui, nisi ad solum thuris fuffitum deserviebat: ita sunt sanctorum multi, qui ab omni rerum humanarum commercio separati, soli rerum diuinarum contemplationi perpetuò vacant: quales sancti Anachoritæ olim fuerunt, qui in solitudine degentes, caelestem in terris vitam agebant. Quisquis ergo se ita à mundo separauit, & celestibus rebus addixit, altare aureum est, quod est ante oculos Domini.

Prou. 5. De studio sapientiæ atque diuinæ contemplationis arbitror accipienda illa Salomonis verba: Lætare cum muliere adolescentiæ tuæ: cerua charissima & gratissimus hinnulus (videlicet Spiritus sancti gaudium quod à sapientiâ proficiscitur) vbera eius inebrient te omni tempore, & in amicitia eius delectare iugiter. Vbera verò hæc fructus illi sunt, ad quos eadem nos sapientia inuitat, cum ait: Transite ad me omnes qui concupiscitis me, & à generationibus meis adimplemini. Mulierem autem adolescentiæ appellari hoc in loco sapientiam, satis indicat idem Salomon Prouerb. 7. cum ait: Dic sapientiæ, soror mea es, & prudentiam voca amicam tuam. Et Sapient. 8. dicitur: Hanc amavi, & exquisiui eam à iuuentute mea, & quesitiui sponsam mihi assumere, & amator factus sum formæ illius. Et mox: Proposui ergo hanc adducere mihi ad conuiuendum, sciens quoniam communicabit mecum de bonis suis, & erit allocutio cogitationis & tædij mei, hoc est, me in huius arumnose vitæ miseriis consolabitur, & omne ab animo meo fastidium atque tædium discutiet.

Hoc maximè cuique piorum propositū esse debet, vt, quantum per huius vitæ occupationes licuerit, se totum diuinis laudi-

laudibus, cal-
Davidis voce
requiram, ut
mea: Vt vi-
vertit) vt vic-
templum ein-
næ pulchritu-
quoque prae-
pore, &c. Et,
minum in co-
rora die medi-
scribitur, me-
Qua animi
sum Christus
ad eius vocat-
ait: Sicut frag-
lenis rubor,
Sponsa com-
tat. Mentò a-
persusa, cora-
Sponsi signa
se contempla-
dere, aut grat-
Rachel de-
ligamus, am-
proptem &
lice: animam
rò, id est, ad
hominum ce-
trahit. Sicut
templum i-
reru conside-
maculam, qu-
gere restant
oculorum lip-
morum char-
cum seculi ho-
Multa vi p-
persuadere p-
emitteret, v-
gere. Quid
complexu ne-
tionis quieret
sui Beniamin

laudibus, cœlestiumque rerum cōtemplationi addicat, illamque Davidis vocem toto corde vsurpet: Vnam perijā Domino, hanc requiram, vt inhabitem in domo Domini omnibus diebus vitæ meæ. Vt videam voluntatem Domini, vel (vt Hieron. ex Heb. vertit) vt videam pulchritudinem Domini, & attendam ad templum eius. Veræ autem contemplationis munus est, diuinæ pulchritudinis speciem animum pascere & oblectare. Idem quoque præ se fert illa vox, Benedicam Dominū in omni tempore, &c. Et, Repleatur os meum laude. Et, Proponebam Dominum in conspectu meo semper. Et, Quomodo dilexi, &c. tota die meditatio mea est. Ideoque viri iusti officium esse describitur, meditari in lege Domini die ac nocte.

Psalm. 66.

Psalm. 29.

Psalm. 70.

Psalm. 15.

Psalm. 118.

Psalm. 7.

Qua animi submissione & pudore se fidelis anima erga Spōsum Christum gerere debeat, quando duteiter cum illo agit, & ad eius vocatur amplexus, insinuat Sponsus ipse Cant. 4. cum ait: Sicut fragmen mali punici genæ tuæ, &c. Genarum namque lenis rubor, pudoris & submissionis indicium est: quo nomine Sponsa comendatur, quod hoc pudore suffusa sese illi submittat. Merito autem humilis, verecunda, & (vt ita dicam) rubore perfusa, coram Sponso assistit Ecclesia, quando admirabilem Sponsi dignationem, beneficiaque innumera & maxima erga se contemplatur, cum tamen ipsa non habeat vnde illi vicē reddere, aut gr̃atias persolvere dignas valeat.

Rachel decora nitet facie, Lia verò lippis est oculis: vt intelligamus, animæ puritatem, contemplatiuam vitam sectantibus propriam & familiarem esse. Quo nomine à vero Iacob, videlicet animarum Sponso Christo, magnopere diliguntur. Lia verò, id est, actiuorem vita, lippitudine laborat oculorū, quam ex hominum consuetudine terrenarumque rerum commercio contrahit. Sicut enim (Aristotele auctore) altissimarum rerū contemplatio intellectus aciem nobilitat & acuit; ita inferiorum rerū consideratio deiicit ac hebetat. Vnde Mathematici Lunæ maculam, quæ in ea conspicitur, ex terrarū confusio illi contingere testantur. Quo minus mirandum est, si actiuorum facies, oculorum lippitudine aliquo modo suffundantur, quæ proximorum charitate ducta, terrenis sæpè negotiis implicatur, & cum seculi hominibus agit.

Multa vi precum, multisque rationibus vix filij Israël patri persuadere potuerunt, vt à se amantissimum filium Benjamin dimitteret, vt cum illis in Aegyptum empturus frumenta pergeret. Quid enim non fecit pius senex, quo à dilectissimi filij complexu non diuelleretur? At Benjamin diuinæ contemplationis quietem & delicias representat, vt ipse de quo scriptum sit: Benjamin amantissimus Domini habitabit confidenter in

Deut. 33.

60;

eò quasi in thalamo tota die morabitur, & inter humeros illius requiescet. His enim verbis, diuine contemplationis munus declaratur. Cum ergo pater adeò agrè hunc à se filium dimittit, hoc planè docet, vt, quisquis diuinarum rerum contemplationi addictus est, quiduis potius patiat, quàm à diuinæ contemplationis studio (nisi urgente proximi necessitate, vel maiorum obedientia) diuellat. Quod quidem (vt alios omittam) B. Franciscus exemplo suo docuit, qui ab hoc officio ad animarum luctra captanda, nisi deuota oratione præuia, & magno habito consilio, accedere noluit, ne ab huius Benjamin complexu separaretur. Palladius verò memorat, quòdam ex sanctis Anachoritis, cum ad Episcopi munus obeundum à populo peteretur, alteram aurem sibi abscidisse, ne sic mutilus ordinaretur. Cumque adhuc populus ex ordinatoris iussu fugientem sequeretur, conuersus ad illum iurauit, se (si adhuc instaret) linguam etiam abscissurum. Hoc autem vir sanctus diuini Spiritus impulsu (quod aliàs non licebat) fecisse credendus est. Id autem fecit, nò ob hoc solum quòd Episcopi munus formidaret, sed ne dilectæ solitudinis contemplatione & quiete careret.

Quibus virtutum gradibus ad contemplationis arcem, & diuinas illurinationes perueniatur, initio statim mundi in quatuor dierum operibus (vt Hugo de S. Victore ait) quodammodo adumbratum fuit. Primo namque die fit lux: qua homo à Deo illuminatus, viam veritatis agnoscit. Secundo fit firmamētum: per quod firmissimum non peccandi propositum intelligimus; quod quidem magna Christianæ vitæ portio est. Tertiò, congregantur aquæ in locum vnum: cum fluxi & vagi motus animæ nostræ, rationis atque timoris Domini imperio coerceretur. Ait enim Apostolus: Si secundum carnem vixeritis, moriemini: si autem spiritu facta carnis mortificaueritis, viuetis. Hic autem tertius dies officium continet mortificationis. Post quem deinceps quarto die creatur Sol: quo mens diuinis illuminationibus irradiata, inuisibilia contemplatur. Ad hunc autem diem sine aliorum antecessione velle peruenire, perinde est atque id quod aiunt, per saltum ad sacros ordines promoueri. Accedite (inquit Propheta) ad eum, & illuminamini. Sic Moyses in montem ascendens, & cum Deo versans, ab eo didicit, quemadmodum illi tabernaculum fabricare deberet. Ad hunc ergo modum mens, quæ terrena despicit: ad Deum eleuatur, ab eo discit quæ ratione seipsam dignum Deo tabernaculum præparet.

Rom. 8.

Psalm. 33.

P R A E-

P R A E
ORAT
CON

ramos disten
Mens mun
quàm est: &
semper in de
Gregor. su
secreta nò co
de Moyses i
vt cum Deo
Ad ipsum
tati Deum, c
corruptionis
tione detorq
tum: qui po
quæ de verm
Attende &
admodum ips
nibus, ita vt
quodammodo
aut obices
motus, & f
oratio inter
re, & alteri
David oran
ne cor meū,
leret ab eo fi
prehendere;
liquit me. It
tu & mitis;
patur ista
perficiat no
audit: nec n
vnam quan
Si enim
exultatione
To

PRÆPARATIO ANIMI AD ORATIONEM, ET RERVM CAELESTIVM CONTEMPLATIONEM.

IN TENTIONI animæ si exterior effragatio Gregor.
clauditur, interior secessus aperitur. Nam quò
extra se spargi propter disciplinam mens nò po-
test, eò supra se intendere per profectum potest:
quia & in altum crescere arbor cogitur, quæ per
ramos distendi prohibetur. Gregorius in Moral.

Mens mutabilitatis suæ pondere ad aliud semper impellitur,
quàm est: & nisi in statu suo arcta custodiæ disciplina teneatur,
semper in deteriora dilabitur. Gregorius ubi suprà.

Gregor. super illud Iob, Per somniũ in visione, &c. sic ait: Dei Iob 13.
secreta nò cognoscimus, si vigilemus in desertis terrenis. Vnde
Moyses in interiori deserto Deũ videt, & in montẽ ducitur,
vt cum Deo loquatur. 23. Mor. c. 29. Lege hoc aureum cap.

Ad ipsum Deum cogitandũ, sicut dignũ est ab homine cogi-
tari Deum, quæta impediunt, veluti interpellatiõ, de necessitate
corruptionis humanæ! quæta renocant! quanta à sublimi intẽ-
tione detorquent! quanta interpellant! Quæ turba phantasma-
tum! qui populi suggestiõnũ! Totũ hoc in corde humano, tan-
quã de vermibus huius corruptionis scatet. Aug. sup. Psal. 102.

Attende & vide quanta aguntur in corde humano, & quem-
admodũ ipsæ plerũq; orationes impediuntur vanis cogitati-
onibus, ita vt vix stet cor ad Deum suũ. Vult se tenere vt stet, &
quodãmodo fugit à se, nec inuenit cæcelos, quibus se includat,
aut obices quibus retineat auolationes suas, & vagos quosdam
motus, & stet iocundari à Deo suo. Vix est vt occurrat stabilis
oratio inter multas orationes. Diceret vnusquisq; sibi cõtinge-
re, & alteri nò contingere, nisi inueniremus in scripturis Dei,
David orantẽ quodã in loco, & dicentẽ: Quoniã inueni Domi-
ne cor meũ, vt orarem ad te. Inuenire se dixit cor suũ, quasi so-
leret ab eo fugere, & ille sequi quasi fugitiuum, & nò posse cõ-
prehendere, & clamare ad Dominum: Quoniã cor meũ dere-
liquit me. Itaq; fratres mei, attendentes quod hic ait: Suavis es
tu & mitis: videor mihi videre ad hoc dixisse mitẽ Deum, quia
patitur ista nostra, & expectat tamen à nobis orationem, vt
perficiat nos: & quando illi eam dederimus, accipit gratẽ, & ex-
audit: nec meminit tantas quas inconditẽ fundimus, & accipit
vnã quam vix inuenimus. August. super Psal. 85.

Si enim Angeli te adorantes & laudantes tremunt, mira
exultatione repleti: ego peccator, dum tibi assisto, laudes dico,

Tom. 3.

T

sacri-

sacrificium offero, cur nō corde paueo? vultu palleo? labris tremo? toto corpore inherresco? subq̃ue obortis lacrymis coram te indefinenter lugeo? Volo, sed non valeo, quia nequeo quod desidero. Hinc enim mecum vehementer admiror, dum te nimis terribilem oculis fidei cerno. Sed quis hoc sine ope gratia tua? Vniuersa enim salus nostra, magna misericordia tua. Miserum me, quomodo sic insensata facta est anima mea, vt nō terreatur terrore nimio, dum stat ante Deum, & suas illi laudes decantat? Miserum me, quomodo sic induruit cor meū, vt oculi mei non indefinenter producant flumina lacrymarum, dum seruus sermocinatur coram Domino suo, homo cum Deo, creatura cum Creatore; qui factus est ex limo, cum eo qui omnia fecit ex nihilo? Augustinus in Meditationibus.

Bernard.

Iuge silentium, & ab omni strepitu secularium perpetua quies, cogit caelestia meditari. Bernardus in Epist.

Intentiones, cogitationes, voluntates, affectiones. & omnia interiora mea, venite ascendamus in montē vbi Dominus videt vel videtur. Curā, sollicitudines, anxietates, pœnā, seruitutes, expectate me hic cum asino, corpore isto; donec ego cum puero, ratione scilicet & intelligētia, vsque illuc properantes. reuertamur ad vos: reuertemur enim, & heu reuertemur quā cito. Idem de Amore Dei.

Viscus contemplationis est amor possessionum, affectus cognitionis, cupiditas honoris, & voluptas carnis: quibus anima inuiscatur & irretitur, vt non penitus contemplationis perplateas supernæ Sion discurrere possit. Idem in Meditationibus.

Eadem de re animaduersa à Collectore.

Isaia 58.

Et vocaberis, inquit, sabbatum delicatum. Hęc dies sabbati ad vacandum Deo, ac diuina meditanda instituta est. Dictū autem mirum est, quā arduum ac difficile pijs etiam hominibus sit, mentem à terrenis ad caelestia perfectē eleuare. Non enim à peccatis solum vel leuissimis (quæ feruorem charitatis tepe faciunt) sed à multis etiam alijs, quæ, quamuis peccata non sint, mentem tamen distrahūt, & ab interna illa vacatione vel auocant, vel impediunt, abstinendum est. Ideo non mirum, si sabbatum delicatum Dominus à nobis exigat: quod videlicet delicate, hoc est, non segniter aut oscitanter, sed magna cura & attentione, quod in eo præcipitur, agendum sit.

Quanta puritate & studio niti deceat cum qui se totum diuinæ pulchritudinis contemplationi addixit, hoc argumento utcumque intelligi potest. Constat res omnes, quæ in mundo sunt, in duas veluti sphaeras diuidi: alteram rerum spiritualium, alteram corporalium. Et in corporalibus quidem materia pri-

ma est

ma est infim
homo est inf
est, suprema
tiaz conditio
sublimior, &
templatur: q
ma rationali
pondere dep
hanc tantam
piur. aggrau
si massam pl
geretur. Qua
rum serum e
niam (vt ipse
penē curis &
tiaz studio tra
quo parer, q
qui in hoc pu
stria, & diuin

Moyse se
homo neq; h
inde, quo m
qua corpore
ratione facer
nebris obdu
Deum cogit
debet spiritui
extraneo a
alienus sit.
arcana Dei
in Meditat
mea sibi ips
Sponsa sua
Hierusalem
neque euigi
parentes ag
seruare stud
nus ille inte
quiescente
vitalis somn
quid amant
colimurati
Quid est
bus & cogita

ma est infimum, homo verò supremum; in spiritualibus autem homo est infimum, & altissima intelligentia, quæ infra Deum est, supremum. Homo enim velut in umbra infimæ intelligentiæ conditus esse dicitur. Ceterum quo suprema illa intelligentia sublimior, & Deo propior est, eo clariùs diuinam speciem contempletur: quo verò distantiùs, eo & obscuriùs. Quo fit, ut anima rationalis, quæ in hoc ordine infima est, corporis & peccati pondere depressa, diuina etiam gratia suffulta, difficulter se ad hanc tantam lucem attollere possit. Corpus enim quod corrumpitur, aggravat animam: quemadmodum aggravaretur aquila, si massam plumbeam pedibus ligatam circumferre volando cogeretur. Quam ob causam Aristoteles sapientiã, hoc est, diuinarum rerum cognitionem, dixit esse diuinam permissionem: quoniam (ut ipse ait, natura hominis multipliciter serua, & in finitis penè curis & necessitatibus obnoxia, non potest se totã sapientiæ studio tradere: quòd ad eam consequendã necessariũ est. Ex quo patet, quãta cura & studio puritati cordis incumbere debeat, qui in hoc pulcherrimo stadio exerceri cupit, ut virtute, industria, & diuina gratia suppleat, quod infirma natura nõ præstat.

Simile.

Aristot.

Moyse solus ascendit in montem cum Deo locuturus: & nec homo neque bestia ad hunc locum accedere permittitur. Ac deinde, quo maior adhuc solitudo esset, solitudini caligo additur, quæ corporea cuncta à conspectu orantis auferret. Similique ratione sacerdos sanctuarium ingrediens, fumo thuris locum tenebris obducere iubetur, ut cum Deo locuturus nihil aliud quam Deum cogitaret. His autem rebus admonemur, tantam esse debere spiritualem solitudinem orantis, ut non solum ab omni extraneo affectu, sed ab omni etiam peregrino phantasmate alienus sit. Hoc enim est silentium illud, quod fit in celo, cùm arcana Dei sancti contemplantur. De quo Diuus Augustinus in Meditat. Sileant, inquit, animæ meæ omnia, sileat anima mea sibi ipsi. Hinc ille somnus, quem amantissimus Sponsus in Sponsa sua cupit non interrumpi, cum ait, Adiuro vos, filiæ Hierusalem, per capreas ceruorumque camporum, ne suscitetis, neque euigilare faciatis dilectam, donec ipsa velit. Sicut enim parentes ægrotante filio, si somnum forte salutarem carpit, obseruare studiosè solent, ne aliquo domesticorum strepitu somnus ille intercidatur: ita cælestis Sponsus, anima in illo dulciter quiescente & obdormiente, diligenter curat, ne salutaris iste ac vitalis somnus intercipiatur. Quid autem tali Sponso dulcius, quid amantius, qui tali studio, tali que adoratione saluti & incolumitati suorum prospicit?

Simile.

Quid est quod in oratione cor nostrum tam multis imaginibus & cogitationibus infestatur? Tres huius rei præcipuæ causæ

mihi esse videntur. Prima est instabilitas imaginationis nostrae, quæ (sicut appetitus ipse) per peccatum ita graviter læsa fuit. Quo fit, ut frequentissime eius imperio reluctetur, & vix, ubi iubetur stare, diu hæreat. Quo quidem morbo (sicut in aliis naturæ agritudinibus) quidam gravius, quidam verò leuius laborant. Altera causa est, assidua terrenarum rerum meditatio atque tractatio: facile quippe homo ad assueta rapitur. Sic videmus catellos, cum in aliam domum ab ea, in qua nutriti sunt, transerunt, protinus ad priorem regredi. Cui malo assidua lectione & meditatione scripturarum sanctarum subueniendum est, ut omnis videlicet enarratio nostra sit in præceptis Altissimi. Tertia verò causa est, charitatis & dulcedinis diuinæ (quæ charitatis comes est) siue imperfectio, siue defectus. Scitum enim est illud Poëtarum: Trahit sua quemque voluptas. Natura quippe (ut Aristot. ait) maximè appetit delectabilia, & fugit tristitia. Quo fit, ut glutinum cogitationis, delectatio sit cordis: quæ facit, ut homo immobilis hæreat iis quæ diligit, & in quibus vehementer oblectatur.

Profunda intellectus speculatio circa philosophicas disciplinas, deuotionis affectum magis impedit, quam quæuis corporalis exercitatio. Hæc enim si non multum aut laboris aut attentionis exigat, non impedit, quo minus & intellectum & affectum pius homo eleuare possit in Deum. Vnde monachi in Aegypto (ut Cassianus ait) operantes manibus suis ab oratione non cessabant. Ceterum philosophica speculatio totam intellectus nostri vim ad se trahit, & quodammodo ebibit. Intellectu autem ita occupato, affectus non habet à quo in Deum dirigatur, & excitetur; atque ita mens sterilis & ieiuna manet, dum intellectus circa alia peregrinatur. Et hoc forsitan in causa est, ut simplices & rudes viri feminaeque deuotiores interdum quam aliqui viri docti reperiantur; ut D. Thom. ait: quod quidem non litterarum, sed hominis vitio tribuendum esse, idem sanctus Doctor asserit.

Ut commodius, ita & facilius est, quotidie Deo vacare, & se intra se colligere, quam raro id facere. Cithara quæ assidue artificis manu pulsatur, minimo negotio ad hoc ipsum paratur; quæ verò diu siluit, vix longo spatio ad hoc instruitur: sic igitur qui assidue orat, facile puram mentem in Deum leuat; qui verò hoc diu distulit, variis terrenarum rerum (quibus assuevit) imaginibus infestatur, & ab interna vacatione & silentio auocatur. Itaque cum in cælum mentem attollere nititur, in ipso conatu à terrenis curis & cogitationibus ad terram trahitur. Hinc Sponsa domo egressa, per plateas Sponsum quærēs, à vigilibus ciuitatis percutitur, laceratur, & spoliatur. Similes enim iniurias intra se anima patitur, cum internæ solitudinis & silentij domo egressa, & negotiis secularibus implicata, Sponsum quærere

simile.

Cassian.

Simile.

Cant. 5.

tere, & ad cantem ad rem illa dicitur. Vnde Deus. Vnde tatis. Et, Quo

Pro eo quod Hieron. verum omni humanum ait: Erue à faciem meam. Item sensum datum, solum intelligere, & in tionum, & in Hæc enim v

Propertianum in eo erat, com locus enim in adire cupis, debes. Hoc quæ idem ipse esse ait. Magis est, & illud in eum tuum cum eo tem

Quid spiritus spiritualia & aggravat ar corporis de tionis terre here nititur compedes a & voluptas. inficiunt, in

Præceptum vinum, & o quoties illis telligimus, rati debere, consentium accedimus. gnum est, b & eorum gu tis, impetra

ationis nostræ,
inter læsa fuit.
ur, & vix, vbi
cut in aliis na-
rō leuius labo-
meditatio atq;
Sic videmus
i sunt, trāsfe-
ssidua lectione
ū est, vt omnis
ni. Tertia verō
aritis comes
est illud Poëtæ:
vt Aristot. ait)
o fit, vt gluti-
homo immo-
ter oblectatur.
phicas discipli-
nis corporalis
aut attritionis
affectum pius
in Aegypto (vt
nō cessabant.
tus nostri vim
ē ita occupato,
xcitetur; atque
s circa alia pe-
ces & mdes vi-
docti reperiā-
nt, sed hominis
rit.
o vacare, & se
ue assidue arti-
plum paratur;
itur: sicigitur
leuat; qui verō
assuevit) ima-
tio auocatur.
in ipso cona-
trahitur. Hinc
rēs, à vigilibus
iles enim inui-
inis & silentij
Sponsum quæ-
rere

PRAEPARATIO AD ORATIONEM. 293

rere, & ad caelestia nititur aduolare. Animum feriatum & vacantem ad rerum diuinarum contemplationem requiri declarant illa Domini verba: Vacate, & videte quoniam ego sum Deus. Vnde scriptum est: Sapientiam scribe in tempore vacuitatis. Et, Qui minoratur actu, perficiet sapientiam.

Psal. 45
Eccli. 38
Ibidem.

Pro eo quod nos legimus, Respexit in orationem humiliū: Hieron. vertit, Respexit in orationem vacui, hoc est, egeni, & omni humana ope destituti. Idem autem alibi significauit cum ait: Erue à framea Deus animam meam, & de manu canis vnicam meam. Pro quo idem vertit, Solitariam meam: quod eundem sensum reddit. Significat enim se omnibus praesidiis nudatum, solius Dei ope niti. Possumus etiam vacui nomine eos intelligere, qui mundas preces ab omni affectuum, & cogitationum, & imaginum terrenarum faece purgatas Deo offerunt. Hac enim vel praecipua praeparatio animi ad orandum est.

Psal. 101

Psal. 111

Properantem Moysen ad videndum rubum, Dominus, qui in eo erat, compescuit dicēs, Solue calceamētā de pedibus tuis: locus enim in quo itas, terra sancta est. Quicumque ergo Deum adire cupis, quidquid terrenum & mortale est, seponere primū debes. Hoc sibi dictū putet quisquis Dominū vacui nomine quē idē ipse Moyses cunctis obsecrationibus nostris praesentem esse ait. Magna ergo animi puritate ad hoc officium accedendū est, & illud implendum: Tu autem cum oraueris, intra in cubiculum tuum, & clauso mentis tuae ostio (ne quid in eam terrenum eo tempore ingrediatur) ora Patrem tuū in abscondito. Quid spiritui nostro cum terrena substantia? Cur non potius spiritualia & quærit & sapit? Verū corpus quod corrumpitur aggrauat animā: & terrena inhabitatio, &c. Necessitates multae corporis detinent nos. Viscus quidā prauī desiderij & delectationis terrenae mentem nostram ad caelestia aspirantem retrahere nititur. Referuntur autem à D. Bernardo quatuor velut compedes animae nostrae: nempe necessitas, vanitas, curiositas, & voluptas. Singula quæque horum, vt cordis nostri puritatem inficiunt, ita ascensum in caelum impediunt.

Exod. 3

Deut. 6

Matth. 6

Sapient. 2

Bernard.

Præcepit Dominus in lege post Nadab & Abiu incendiū, vt vinum, & omne quod inebriare possit, nō biberent sacerdotes, quoties illis ad altaris ministerium accedendum esset. Quo intelligimus, magna nos praeparatione, sobrietate, ac religione parari debere, quoties ad orandum Dominū, & vitulos laborum consentium nomini eius, hoc est, spirituales hostias offerēdas, accedimus. Propter hoc enim dictum est, Psallite sapiēter. Magnum est, hominē cum Deo colloqui: maius, erga diuina affici, & eorum gustu delectari: maximum verō, quod à Deo petitis, impetrare: quæ tria ad orationis virtutem pertinent.

Psal. 46

DEVOTIO, DEVOTIONIS ADIVMENTA ET IMPEDIMENTA, &c.

Gregor.

NVMQVEMQVE electum suum diuina gratia tunc magis erudiendo custodit, cum eum quasi percuteus deserit. Gregor. in Moral.

Lucæ 8. dicitur quidam sanato, Redi in domum tuam; cum ille vellet sequi Dominum: vt ex dilati amoris desiderio meritum retributionis auget. In abscondendo enim maiestatis suæ gloriam, amoris sui vim Dominus per actum desiderij auget. Gregor. in Moral. lib. 16. cap. 13.

August.

Si habet animus vnde delectetur exterius, sine deliciis manet interius. August. super Ioannem.

Bernard.

Vbi crapulam ructantis inter pocula senserit Christus, vina sua dulciora super mel & fauim mēti propinare non dignatur. Vbi curiosa ciborum diuersitas, vbi diuitis supellectilis discolor varietas oculos pariter pascit & ventrem, cælestis panis ieiunam deserit mentem. Bernard. in Epist.

Cassian.

Tria sunt quæ vagam mentem stabilem faciunt, vigilia, meditatio, & oratio: quarum assiduitas & iugis intentio confert animæ stabilem firmitatem. Ioan. Cassianus.

Climac.

Quoties anima seipsam prodiderit, caloremque illum amabilem ac beatissimum amiserit, inquirat diligenter qua ex causa id sibi contigerit, ac aduersus illam bellum omne ac studium summis viribus resumat: neque enim poterit per aliam portam illum reuocare, nisi per quam egressus est. Ioan. Climacus.

Quoties anima nihil etiam curantibus vel studiosè operantibus nobis in lacrymas vi secretæ compunctionis excitata in solo fletu requieuerit, curramus sollicitè. Dominus enim non vocatus aduenit, spongiamque diuini mœoris & refrigerij piarumque lacrymarum aquas nobis clemens porrigit, quibus deleantur scelera chirographi nostri. Serua eam vt pupillam oculi tui, donec sponte abeat. Longè enim maior est huiusmodi compunctionis vis, quàm eius quam studio nostro & labore quæsiuimus. Idem de Luct. cap. 7.

Quidam honesti huius boni probatus operarius ista mihi de se narrauit. Cum, inquit, sæpius studiosè instituerem, aduersus inanem gloriam, siue iracundiam, siue ventris saturitatem, omnino bellum gerere, luctus ratio succlamās mihi intrinsecus attestabatur: Noli inani gloria efferi, non recedam abs te. Similiter quoque in aliis perturbationibus dicebat. Cui ego, Nunquam, aiebam, tibi ero inobediens, donec me Christo Domino sis. Idem ibidem.

Abfcon-

Abfcond
inquire
ingiter, affe
amandum
Verbum
si vnum qu
lauit, pos

Vnguent
dem hære
guentum a
nostræ fce
meditation
feruendun
pes reddam

Quod sa
faciet fruct
dim aliqu
verò auger
sicut script
Altero eni
quidem in
leuimus: v
ximè nece

Anima
interram
Eius enim
cia alacre
arboribus
dere, aut a
quiquis v
uotionis q
tas alat ac

Ioseph
cū tam
Dominus
se velut m
ipse rogat
bus offert
cum multi
tandem p
Omni
cer. Quare

Abcondit seipsam infantis mater: quem si se viderit anxie inquirere, gaudio afficitur; sicque illum instruit, sibi adhaerere iugiter, affectumque sui altius infanti imprimit, eumque ad se amandum ardentius inuitat. Ibidem.

Verbum vnum non nunquam dissoluit luctum: mirum verò si vnum quoque verbum rursus illum reuocare, postquam auqlauerit, possit. Ibidem.

Animaduersa eadem de re à Collectore.

Vnguentum quod curandis vulneribus adhibetur, diu iis- dem hæere debet, quo sanitatem asferre possit. Cum ergo vnguentum animæ vulnera sanans, & suauissimo odore carnis nostræ foetorem consumens, deuotio sit, quæ ex oratione atque meditatione procedit; diutius orationi instandum, & in ea perseverandum est, vt spiritualis sanitatis & virtutis eius participes reddamur.

Quod saluatum fuerit de Iuda, mittet radicem deorsum, & faciet fructum sursum. Hoc autè spiritualiter efficit Dominus, cum aliquando charitatis feruorem nobis subtrahit, aliquando verò auget; modò nos deferere viderur, modò rursus visitat; sicut scriptum est: Visitas eum diluculo, & subito probas illum. Altero enim nobis diffidere, altero illi fidere docemur: & altero quidem in humilitate radicamur, altero verò in charitate adulescimus: vtrumque enim ad spiritualem vitæ profectum maxime necessarium est.

Anima mea sicut terra sine aqua tibi. Aqua deuotio est, quæ in terram cordis nostri effusa, omnes virtutum plantas rigat. Eius enim munus est, ad omnia Dei obsequia & virtutum officia alacrem hominem reddere. Quare quemadmodum horto arboribus confito prima cura est, ad eas irrigandas puteum fodere, aut aliunde aquam deriuare, ne labor omnis irritus sit: ita quisquis virtutum plantas excolere ardenti desiderio cupit; deuotionis quoque exercitia colere debet, quibus virtutum plantas alat atque sustentet.

Ioseph ad fratres suos quasi ad alienos durius loquebatur, cum tamen eos fraterno complecteretur amore. Hoc ipsum Dominus cum piis hominibus agere solet. Aliquando enim illis se velut mulieri Samaritanæ exhibet, dum non rogatus vtrò ipse rogat, & inuitat, & visitationis suæ gratiam vel nõ petentibus offert. Aliquando verò ita se cum illis gerit, quemadmodum cum muliere Chananæ, cui post multas lacrymas & preces tandem præstitit quod poposcit.

Omni custodia seruandum esse cor nostrum Salomon docet. Quare? Nimirum quia de corde exeunt cogitationes male,

Simile.

Hier. 12.
Psalm. 77.

Prov. 31.

homicidia, &c. Rursumque à corde vita procedit. Quale enim cor, talia sunt & verba, & opera quæ à corde proficiuntur. Quapropter quisquis vitam suam rectè instituere velit, non contentus externis virtutibus, magnam quoque, imò primam cordis sui curam habeat. Si enim hepar calido humore exarsuans, flammis in faciem manusque diffundit: non admodum refert externa hæc membra aquis refrigerare, nisi ipsum caloris fontem extinguas. Si terra, in qua virgulta plantare vis, sentibus atque dumis plena est, parum prodest spinarum ramos abscindere, si earum radices protinus germinaturæ in terra defixæ manent. At verò medicina cordis nostri devotio est: quæ propterea vnguentum appellatur, quoniam eius vulneribus medetur. devotio enim cupiditatum nostrarum incendium temperat, vires carnis debilitat, robur & fortitudinem tribuit, sancta desideria acuit, intellectum illuminat, spirituales lætitiæ auger, qua dilatatum cor, divinarum mædatorum celeriter viam currit. De his verò qui externa solum opera sine vlla interna pietate sectantur, Hieremias ait: Prope es tu ori eorum, & longè à renibus eorum. Et rursum: Et dilexerunt eum in ore suo, & lingua sua mentiti sunt ei, cor autè eorum non erat rectum cum eo, &c.

Qui devotioni studet, non modò cum ad orandum aut meditandum accedit, sed multo antè in omnibus temporibus atque negotijs eam captare debet. Id autem fit, cum ubique mentem ad Deum eleuamus, & puritati cordis diligenter studemus. Hoc autem præstabat sancta illa mulier de qua scriptum est, Facta est quali naui institoris, de longè portans panem suum. Panis enim, quo anima in spirituali vita alitur, devotio est: quam de longè trahimus, cum non modò orationis tempore, sed multo antè, hoc est, in omni tempore atque negotio illam studiosè quærimus. Huius verò studij neglectus, præcipua spiritualis ariditatis causa esse solet.

Quod frequenter Dominus consolationis atque dulcedinis suæ præsentiam pijs hominibus subtrahat, quidque illis hoc tempore faciendum sit, longa oratione Sponsa Cant. 3. describit his verbis: In lectulo meo per noctes quasiui quem diligit anima mea: quæsiui illum, & non inueni, &c. Lectulus, quietis & deliciarum locus est: in quo loco Sponsa quærit Sponsum, cum in intimo cordis sui oratio atque silentio (ubi eius delicijs & amplexibus suui solet) illum quærit. Et quærit per noctes, quando videlicet clausis ad omnes curas & cogitationes terrenas mentis oculis, ad illum toto corde atque conatu amplectendum solito more se erigit. Sed nec sic tamen illum inuenit, quem aliàs in hoc lectulo inuenire solita fuit. Quid igitur hoc tempore fidelis anima agere debet? Subdit proximus: Surgam, videlicet anrioris

amoris imp
otio dissolu
dormitanti
& consueta
somnia o
Quinetiam
illa Sponsa
milis esto c
Conductio
tamen mag
leritate &
super mont
vicos & pla
terne consi
subtrahit
Sponsa
eiusdem no
faciendum
citra profu
dum sanct
similitudi
leri animo
grediamur
ternis ope
bique can
hoc tempo
& doctore
& sterilita
enim lapi
abest, vt
huius mu
rat) detri
tum patia
Soliustiti
mens hæc
tentatum
præbet: q
stringit,
labore am
tam, done
caelestis ill
turam ope
possit, am
sti cubicu

amoris impatiens, & circumibo ciuitatem, &c. Non enim inerti otio dissolui hoc tēpore debet: sed excusso omni torpore atque dormitancia, alacri animo excitare se ad omnia virtutis opera & consueta exercitia debet; & cum Propheta dicere, Si dederō Psal. 138. somnum oculis meis, &c. donec inueniam locum Domino. Quinetiam ad illum clamet clamore grandi in toto corde suo, illa Sponsa verba repetens, Reuertere, reuertere, dilecte mi: similis esto caprea hinnuloque ceruorum super montes Bethel. Conducipatio verbi, affectus & desiderij vim ostendit: quod tamen magis similitudo sequens declarat, quando illum ea celeritate & cursu ad se regredi postulat, qua hinnulus ceruorum super montes Bethel. Sed neque his clamoribus contenta, per vicos & plateas ciuitatis Sponsum quærir. Qui tamen sæpe interne consolationis spiritualisque lætitiæ ad tempus gratiam subtrahit, quod velit aliquando proximorum necessitatibus Sponsam suam deferuire, & à pio charitatis otio ad necessarium eiusdem negotium transire. Quod tamen prudenter & cautè faciendum est, ne sub hoc obtentu interna cōtemplationis exercitia prorsus deserantur. Sed danda opera est, vt, quemadmodum sancta illa Ezechielis animalia ibant & reuertebantur in Ezech. 4. similitudinem fulguris coruscantis: ita nos promptissimo & celeri animo ad vtraque munera, interna scilicet & externa, progrediamur & regrediamur: non laboris internum solatium in externis operibus requirentes, sed solum Sponsi obsequium vtroque cantantes. Vigiles quoque, qui custodiunt ciuitatem, hoc tempore cōsulendi & interrogandi sunt: hoc est, pastores & doctores Ecclesiæ cōsulendi erunt, cum hæc mentis ariditas & sterilitas vel diuturna fuerit, vel nocitura videbitur. Nullum enim lapidem non mouere debemus, cum cælestis hic Sponsus abest, vt iterum ad nos reuertatur. Videmus enim inferiora Similes huius mundi corpora in deliquio Solis (quod breui tempore durat) detrimentum pati. Quocirca mirum non est, si detrimentum patiatur anima, quando consolationis suæ radios ab ea Soli iustitiæ Christus Dominus diutius subtrahit. Cum vero pia mens hæc omnia diuino amore saucia lustrauerit, nihilque inrentatum reliquerit, tandem se illi cælestis Sponsus fruendum præbet: quem illa inuentum tanto arctioris amoris complexu stringit, quanto illum cum maiori mœrore amisit, maiori que labore amissum quæsiuit. Ideoque ait: Tenui illum, nec dimittam, donec introducam in domum matris meæ, &c. quæ domus, cælestis illa Ierusalēm est, quæ est mater nostra. Ait ergo se daturam operam, vt nunquam illum amplius (quoad eius fieri possit) amittat, donec quod gustauit internum, fiat illi in cælesti cubiculo æternum.

Cant. 4.

Singularem providentiam, quam horti sui, hoc est, Ecclesie suae caelestis Sponsus gerit, illa verba declarant, Surge Aquilo, & veni Austere: persa hortum meum, & fluent aromata illius. His enim verbis ostendit, se dare operam, ut ventus Aquilo, frigoris & inertiae auctor, à piorum hominum cordibus abigatur, & ea persa Austere à meridie spirans, qui vi sua eadem & diuini amoris calore incendat, & blando deuotionis imbre molliat; quo sanctorum desideriorum aromata, charitatis igne resoluta, fluere incipiant. Est enim deuotio, sanctorum desideriorum nutritrix atque ministra.

Cant. 5.

Postea quàm Sponsa pulsanti & vocanti spòso pessulū ostij subtrahit, & fores aperuit, illum iam declinasse ait, nec nisi magno deinde labore quæsiuit & inuenit. Quid igitur est, quod patefactum adytum, quod tam blandis antea vocibus Sponsus exquisierat, modò respuat, & au fugiat? Nimirū hac poena plectuntur, qui vocanti Spòso exultationis verba respondēt, quælia Sponsa paulo antè responderat, dicens: Expoliaui me tunica mea, quomodo induar illa, &c. Ad puniendam ergo præteritam hanc tarditatem, qua Sponso diu pulsanti aperire negligimus; ille meritò, cum aperire volumus, subtrahit se. Non enim potest iustius ista Sponsæ tarditas puniri, quàm ut vicissim Sponsus eam cogat præstolari: ut sicut volente introire Sponso, non statim ipsa consensit neque occurrit; sic vicissim Sponsa volente copulari Sponso ipsumq̃. ad se introducere, non statim eius obtrèperet desiderio. Et quomodo illa inutiles protraxit moras, ne Sponsum statim reciperet; sic ipse iustis rationibus non statim se ostendat quæsitus, ut cogatur illum iam quærere cum dolore & labore, qui se prius ante ianuam vltro videbatur offerre. Altera quoque ratio huius dispensationis esse videtur, ne Sponsa præsentia nimis vilesceret, si tam facile absque omni molestia inquisitionis passim acquiri posset & teneri.

Cant. 6.

Quòd sæpe Dominus sine vltro piorum demerito spiritualis visitationis & consolationis gratiam ad tempus subtrahit, quod vel maius sui desiderium excitet, vel pluris hanc gratiam estimari faciat (vilescunt enim frequenter & sordet quæ possunt semper haberi, & in promptu inueniri, vel hoc argumento declaratur, quòd vbi Sponsa pessulum ostij sui sustulit, & ostium aperuit, & Sponsum vocauit, ac diligenter quæsiuit, minimè tamè inuenit. Sic enim ait: Quæsiui illum, & non inueni: vocaui, & non respondi mihi. Hæc consideratio, piorum mororem temperare debet: cum se ita destitutos vident. Quamvis tutius est, ut, de se semper humiliter sentientes, negligentia sua se hoc donū amississe credant: sed ita credant, ne nimio mœrore absorbeantur; cum hoc dispensatione diuina, non humana negligentia interdum

dum contin
mœrore, &

Magnu
starum feri
rum est, A
tionem &
autè nobis
repræsenta
est ad med
miro mode
in vespere
lor quati
nia, ovent
sentio, & u
vena siccat
sacrum reu
hoc est, t
pellit fasti
maz, & lac
cum tristia
ut gaudea

GAVI

Si quis
stium præ
incompre
intus vide
Gregoriu
Qui ca
mittit, per
cuncta de
ferit habi
mus, nifi
terrena r
tas fulge
Superi

dum contingat. vt ita inter spem metumq. suspensi, & à nimio mœrore, & malè tuta securitate immunes sint.

Magnum spiritualis ariditatis ac defolationis nostræ in san-
ctarum scripturarum lectione ac meditatione remedium posi-
tum est, Apostolo testante, qui scripta omnia diuina ad erudi-
tionem & consolationem nostrâ destinata esse confirmat. *Rom. 15.*
Hoc autè nobis (vt quidâ ex Patribus ait) sanctus Patriarcha Isaac
representauit: qui post mortem matris ad vespèram profectus
est ad meditandum in agrum, vbi inuenit Rebecam, quæ illû
miro modo consolata est. Quoties mihi, Iesu bone, dies vergit
in vespèram. quoties parua alicui consolationis intolerabilis dol-
or quasi nocturna caligo succedit, vertuntur in fastidium om-
nia, oneri sunt cuncta quæ video. Si quis loquitur, vix audio, vix
sentio, & in modum silicis cor obduratur. hæret lingua, oculorû
vena siccat. Quid tunc? Ex eo certè ad meditandum in agrû,
sacrum reuoluo codicem. Tunc subito mihi occurrens Rebecca,
hoc est, tua gratia, Iesu bone, sua luce meas tenebras discuit,
pellit fastidium. duriciam frangit. Mox suspiriis cedunt lacry-
mæ, & lacrymas cæleste gaudium comitatur. Infelices, quos
cùm tristitia quæque perturbant, non hunc agrum ingrediuntur
vt gaudeant. Hæc Ailredus.

GAVDIVM SPIRITVALE, SIVE Spiritualis dulcedo atque suauitas.

DULCE est esse in rebus humanis, sed ei qui adhuc *Gregor.*
de cælestibus gaudia nulla gustauit: quia quanto
minus æterna intelligit, tanto delectabilius in
temporalibus requiescit. Gregorius super Eze-
chielem.

Si quis iam cordis ore gustauerit quæ sit illa dulcedo cæle-
stium præmiorum, qui illi hymnidici chori Angelorum, quæ
incomprehensibilis visio Trinitatis: huic quanto dulce sit quod
intus vider, tanto in amaritudinem vertitur quod foris sustinet.
Gregorius vbi suprâ.

Qui cælestis vitæ dulcedinem, in quantum possibilitas ad-
mittit, perfectè cognouerit, ea, quæ in terris amauerat, libenter
cuncta derelinquit. In comparatione eius vilescunt omnia, de-
serit habita, congregata dispergit, inardescit in cælestibus ani-
mus, nihil in terrenis liber, deforme conspicitur quidquid de
terrenæ rei placebat specie: quia sola pretiosæ margaritæ clari-
tas fulget in mente.

Super illud Iob 4. Ad me dictum est verbû absconditû, &c.

D. Græ

D. Gregor. ait: Diuina aspiratio, humanam mentem tangendo subleuat; & temporales cogitationes deprimens, æternis hanc desiderijs inflammat. Dicitur autem absconditum: quia non potest sciri, nisi à quo potest haberi. Sicut enim Paracletus inuisibilis est: ita omnem, quem repleuerit, ad desideranda inuisibilia accendit. Seculares autem mentes quantum se foris per desideria dilatant, tantum ad receptionem illius sinum cordis angustant. Lib. 4. Moral. c. 19. Vide locum.

Super illud Iob 4. Cum spiritus transiret, &c. Gregor. ait: Cum mens internam dulcedinem degustat, amore æstuat; videtque se videre non posse quod ardentè diligit: nec tamen ardetè diligeret, nisi aliquatenus videret. Nō ergo stat, sed trāsit spiritus: quia supernam lucem nobis inhiantibus contemplatio aperit, sed mox infirmantibus abscondit. Vbi suprà, cap. 23.

Qui superna degustat, inferiora tolerat: quia plenè intus cōspicit, quanti æstimet quod foris agit. Vbi suprà, cap. 26.

Simile.

Cuncta quæ foris eminet, occultis iusti obtutibus per despectum iacent. Nam supra se interiùs rapti, in alto animū figunt: atque dum extra carnem fieri mente decertant, ipsa pēnē quæ patiuntur ignorant. Nam velut in magni montis vertice siti, subiecta sibi intus vident, quæ per carnalem gloriam foris tument. Vbi suprà, cap. 22.

Vt homo & gratiæ dona habeat, & infirmitatem suam agnoscat, visitas eum diluculo, & subito probas illum. Sic Helias caelum aperit, & Iezabel fugit: sic Paulus paradysum intrat, & carne tentatur. Gregorius vbi suprà, cap. 20.

Quia animus non vult considerare præmia quæ restant, grauiæ æstimat esse quæ tolerat. At si degustat gaudium quod intus permanet, leue fit protinus omne quod intus dolet. Gregorius vbi suprà, lib. 10. cap. 19.

Aliquando iusti viri anima ad inusitatam dulcedinem interni saporis admittitur, ac raptim ardenti spiritu afflata renouatur: tantoque magis inhiat, quanto magis quædā gustat. Gregor. 23. Moral. cap. 21. Vide locum.

Gregor. super illud ex Psal. 88. Beatus populus qui scit iubilationem. Non dicit, qui loquitur, sed, qui scit. Sciri enim potest, exprimi nō potest: sentitur enim per illam, quod ultra sensum est. 24. Moral. cap. 6.

Tenet anima transcuntia amore, ipsa tempore transiens: at postquam supernæ lucis radios contigit, admiratione summorum transcuntia despicit, nec iam illi, nisi quæ æterna sunt, libent. Gregorius 27. Moral. cap. 12.

Dulcis cibus qui de supernis accipitur, vocatur Manna. Quid est hoc? Cum enim anima ab infima cogitatione suspenditur, ea quæ

ea quæ de
tempta, co

Electo
quæ consi
datione s
hæc agens
rapiunt, &
ministerii
tra se eue

Dulcior
Augustinu

Quanc
suosque a
nostr. In
quietus. N
tranquilli
& perturb
patitur. S
que timor
& merito
vita. Qui

fui; & no

Augustin

Ecce vi

radius à s

returin m

retinet in

quod sen

quæ irrad

extrinque

obfuscar

quàm du

aduris! A

Cætera

in Sermo

Est gau

Domine

ad te, de

Nolla

Inebria

tur potab

quale vin

est, quod

Inebriab

ea quæ de supernis conspicit, insolita miratur: sicq; appetit contempta, contemnit appetita. Gregor. 2.7. Moral. cap. 17.

Electorum mensiam terrena desideria subiicit; iam cuncta quæ considerat, præterire transcendit; iam ab exteriorum delectatione suspenditur, & quæ sint bona inuisibilia rimatur: atq; hæc agens plerumque in dulcedinem supernæ contemplationis rapitur, & ardenti desiderio interesse spiritualibus Angelorum ministeriis conatur: gustu incircūscripti luminis pascitur, & ultra se euecta, ad semetipsam relabi designatur. Greg. li. 8. Mor.

Dulciores sunt lacrymæ orantium, quàm gaudia theatrorum. *August.*
Augustinus super Psal. 127.

Quancumque autem hæc infima habeant suas delectationes, suosque amores, non tamen tali modo delectant, sicut tu Deus noster. In te enim delectatur iustus, quia amor tui suavis est, & quietus. Nam pectora quæ possides, dulcedine, & suauitate, & tranquillitate reple. Et contrà amor seculi & carnis anxius est & perturbatus; animas certè quas ingreditur, quietas esse non patitur. Semper enim suspicionibus & perturbationibus, variisque timoribus sollicitat eas. Tu itaque es delectator rectorum: & merito. Quies enim valida est apud te, & imperturbabilis vita. Qui intrat in te, bone Domine, intrat in gaudiū Domini tui; & non timebit amplius: sed habebit se optimè in optimo. Augustinus in Meditationibus.

Ecce video lumen cæli, oculis mentis meæ desuper interlucet radius à facie luminis, & latificat omnia ossa mea. O si perficeretur in me! Auge, quæso, luminis auctor, auge, quæso, quod interlucet in me. Dilatetur obsecro, dilatetur ex me. Quid est hoc quod sentio? Quis est ignis qui calefacit cor meū? Quæ est lux quæ irradiat cor meum? O ignis, qui semper ardes, & nunquam exstingueris, accende me. O lux, quæ semper lucet, & nunquam obfuscaris, illumina me. O utinam arderem ex te! Ignis sancte, quàm dulciter ardes, quàm secretè lucet, quàm desideranter aduris! Augustinus in Meditationibus.

Cætera creatura vilescat, ut Creator in corde dulcescat. Idem in Sermonibus.

Est gaudiū quod nō datur impiis, sed iis qui te gratis colunt, Domine. quorū gaudiū tu ipse es: & ipsa est beata vita, gaudere ad te, de te, propter te: ipsa est, & non altera. Idem in Confess.

Nulla caro exultat in Deo, quæ viuit in vitiis.

Inebriabūtur ab vbertate domus tuæ, & torrente voluptatis tuæ potabis eos. Quale vinum est, unde inebriari laudabile est! quale vinum est, quod nō turbat, sed dirigit mentē! quale vinum est, quod perpetuū facit sanum, non inebriando facit insanum! Inebriabuntur. Vnde: Ab vbertate domus tuæ. Et torrente voluptatis

luptatis tuæ potabis eos. Vnde? Quia apud te fons est vitæ. Ipse fons vitæ ambulabat in terra: ipse dicebat, Qui sitit, veniat ad me.

Bernard.

Stans in domo solitudinis quasi onager solitarius, & habitaculum habens in terra saluginis, & attrahens ventum amoris mei, os meum aperio ad te Domine, & attraho spiritum: & nunquam, Domine, quasi clausis oculis ad te inbianti mittis mihi in os cordis, quod non licet mihi scire quid sit. Saporē quidem sentio, dulcedinem adeo confortantem, vt, si perficeretur in me, nihil vltra quærerem. Bernardus de Amore Dei.

Gustato spiritu, necesse est desipere carnem: affectanti celestia, terrena non sapiunt: æternis inbianti, fastidio sunt transitoria. Idem in Epist.

Præoccupatum secularibus desideriis animū delectatio sancta declinat: nec misceri poterunt vana veris, æterna caducis, spiritualia carnalibus, summa imis; vt pariter sapias quæ sursum sunt, & quæ super terram. Idem. Serm. 77.

Cui Christus incipit dulcescere, necesse est amarescere mundum. Idem in Sermonibus.

Cæsarius.

Verum gaudium non possidetur, nisi pax & iustitia teneatur. Prima enim est, & quasi radix, iustitia; secunda pax; tertia gaudium. De iustitia nascitur pax, de pace gaudium generatur. Cæsarius in Admonit. 2.

Auctor
de Spiritu
& anima

Anima prius sanatur, sanata introducit, introducta reficitur. Auctor de Spiritu & Anima.

Euseb.
Emiss.

Habet hanc vim dulcedo celestium pulchritudinū, vt quanto intensius quæritur, tanto intensius desideretur. Ingerunt de cupiditate appetitum, & non faciunt de satietate fastidium. Eusebius Emiss. Hom. de B. Maximo Episcopo.

Climac.

Qui superna gustauit, facile terrena cõtemnet: qui verò sine gustu illorū est, terrenis possessionibus lætatur. Clim. Grad. 16.

Si ad supernam gratiam festinamus accurrere, supremam gloriam degustare studeamus. qui enim illam degustauerit, terrenam omnem protinus cõtemnet. Miror enim si quis absque illius gustu hanc possit aspernari. Idem Gradu 21.

Cicero.

Onus non est appellandum, quod cum læticia feras ac voluntate. Cicero 5. Act. in Verrem.

Oportet vt ipsa mens se vitii exutam cognoscat, coniunctamque cum diuina mente se sentiat: ex quo insatiabili gaudio compleatur. Idem lib. 5. Tuscul.

Animaduersa eadem de re à Collectore.

Quisquis diuinis consolationibus donisque celestibus potiri optat, terrenas procul à se cõsolationes pellat: vt, quoniam esse sine delectatione animus non potest, cum carnalibus destitui-

tur,

tur. spiritua
cessitas, quā
vel aggre
inuenit, &
bus ad hanc
submergi se
aperirent, &
fecisset, nun
pe nos arer
est, si multa
omni terren
rerum spiri
terrenis, qu
bus enutrit
Sub vmbra
dulcis guttu
dignissima
atq. iuuare
vmbra alar
tur à contu
alterū est n
rabili amor
ait: Fructu
Deo vnit, v
carnales ho
nerunt, vt v
Herpius m
ueniatur, q
enim ex n
corrupta m
Cor me
modo caro
illa celestis
quenter ill
tem, illam
mæ concup
tem vis, qu
bili quadam
secundum
vis intellig
ritus verò
unctione
ait: Anim
exiccat oss

tur, spirituales quarat. Vehementius enim nos aliquando necessitas, quam sperata utilitas aut cupiditas ad aliquid agendum vel aggrediendum impellit. Cortesius ille, qui novā Hispaniam inuenit, & in ditionē Hispanorum redegit, sedecim naues, quibus ad hæc littora applicuit, perforatis clanculum earū carinis submergi fecit: ut milites, omni spe fugiendi sublata, ferro iter aperirent, & locum, in quo manerent, armis occuparent. Id nī fecisset, nunquam ita facilē eam prouinciam subegisset. Sic sæpe nos arumna ad Deum ire cōpellunt. Quocirca mirum non est, si multa nobiles viduæ (quæ ob immaturā virorum mortem omni terreno solatio destitutæ sunt) se totas necessitate cogēte rerum spiritualium studio tradant, quo spirituales delicias pro terrenis, quas amiserūt, in vero felicitatis fonte inueniant, quibus enutritæ, placitam ac tranquillam vitam agant.

Sub vmbra illius, quem desideraueram, sedi: & fructus eius dulcis gutturi meo. Duo his verbis priuilegia singulari laude dignissima prædicantur: quibus pios homines Dominus ornare atq. iuuare solet. Alterū est paterna cura & prouidētia, qua sub vmbra altarū suarū illos protegit, & in abscondito faciei suæ tuetur à conturbatione hominum, & à contradictione linguarū: alterū est mirabilis quædā dulcedo, qua ipsos lactat, & secū mirabili amoris & suauitatis glutino copulat. Hoc est enim quod ait: Fructus eius dulcis gutturi meo. Hæc autē dulcedo ita illos Deo vnit, ut vix eius à se præsentiam abdicare possint. Itaq. cum carnales homines vix mentē ad Deū eleuare queāt, hi cōdeuenerunt, ut vix ab eo mentē diuellere possint. Quod de B. Clara Herpius memorat. Quid enim mirum si hoc in amore Dei inueniatur, quod in carnali amore passim apprehenditur? Neque enim ex natura sua minis potens est gratia, quā cupiditas & corrupta natura: nec minis efficax boni natura quā mali.

Cor meū & caro mea exultauerunt in Deum-vinum. Quomodo caro in Deo exultare potest? Hac nimirum ratione: Lux illa cælestis, quæ nouo quodam splendore piorum mentes frequenter illuminat, ab intellectu protinus descendit in voluntatem, illamque diuino amore incendit: voluntas verò partē animæ concupiscibilem sibi coniunctam lætitia afficit. Hæc autem vis, quoniā carni coniuncta est, carnem quoq. ipsam mirabili quadam ratione exhilarat. Sicut enim primus orbis cælestis secundum mouet, & secundus terciū, atq. alios: ita hoc in loco vis intelligendi mouet voluntatem, voluntas appetitum, appetitus verò carnem, propter magnam harum inter se virium cōiunctionem. Aliter autē quomodo verum esset quod Salomon ait: Animus gaudens aetatem floridam facit, spiritus tristis exiccet ossa?

Quanta

Quanta sit spiritualis lætitia, & gaudium Spiritus, declarant illa verba Sap. 8. Intrans in domum meam conquiescam cum illa. Non enim habet amaritudinem cōiunctus illius, nec tēdium cōuersatio illius, sed lætitiā & gaudium. Hinc illud Prophete,

Psal. 30. 12. Quā magna multitudo dulcedinis tuæ, Domine, q. a. t. t.
Psal. 34. 1. Et illud, Omnia ossa mea dicent, Domine, quis similis tui? Et illud item Eccles. 40. Vinum & musica lætificānt cor, & super utrunque dilectio sapientiæ. Hinc toties in Cant. spirituales deliciarū vino, hoc est, omnibus mundi voluptatibus antefertur.

Pro eo quod nos legimus *Psal. 35.* Quemadmodum multiplicasti misericordiam tuam Deus: Hieronym. ex Heb. vertit; Quā speciosa misericordia tua Deus! & filij Adam in vmbra alarum tuarum sperabunt. Inebriabuntur de pinguedine domus tuæ, & torrente deliciarum tuarum potabis eos. Quibus verbis diuinæ dulcedinis magnitudo maximè insinuat.

Spiritualis lætitia illis potissimū impēditur, qui variis pro Christo molestiis & incommodis afficiuntur. Vnde est illud, *Prou. 31. 13.* Date sicerā mœrētibus, &c. Item illud; Gaudete, ait, in lætitia, qui in tristitia fuistis, &c. Ideo quē Propheta iure suo quodammodo petit: Lætifica nos pro diebus quibus nos humiliasti, pro annis quibus vidimus mala. Et Apostolus, sicut, inquit, abundant passiones Christi in nobis, &c. 2. Cor. 1.

Si quis veram salutem & lætitiā quærīt, frustra eam alibi quām in iustitia quærīt. Sic enim legimus, Vox exultationis & salutis in tabernaculis iustorum. In tabernaculis enim Aegyptiorum nulla domus absque luctu est. Contritio enim & infelicitas in viis eorum.

Quā diu homo diuinę dulcedinis expers est, vacillat nutatque in obseruatione legum diuinarum: vbi verò particeps eius factus est, ibi cum Propheta clamat: Hæreditate acquisui test. t. i. æ. quia exultatio cordis mei sunt. Ideoque non mirum est, si alibi idem Propheta exultationem hanc tanquam virtutis & religionis adiutricem postulat, dicens: Latetur cor meum, vt timeat nomen tuum. Verè enim dictum est, Delectatio perficit opus. Ideoq; opera omnia, quæ naturæ auctor ab animantibus effici voluit, velut quadam voluptatis esca condidit. Omnem quippe naturalem operationem sequitur delectatio.

Nihil aut maius, aut pretiosius, aut optabilius, quām à Deo diligī. Quid enim deesse illi ad salutem poterit, qui ab omnipotente Deo diligitur? Quod cum ita sit, nihil amanti animæ optabilius, quām diuini erga se amoris iudicia experiri: ideoque nihil mirum, si inter omnia sponſæ vota ac desideria illud primum sit: Osculetur me osculo oris sui: osculum enim certissimum amoris indicium est. Cum sint autē multa huius amoris indicia

Cant. 1.

iudicia, non
 dulcedinis, &
 esse dicitur
 diuinæ erga
 legitur: Ose
 vnum tantu
 quibus magi
 inter spiritu
 multiplican
 Vnde est illu
 Trahe me
 Vnguenta e
 viscera miser
 His autem c
 æstu trahit
 quidē regius
 datorū tuorū
 rū est; quon
 est. Duæ aut
 tantur. Quo
 tatem confi
 libertatem a
 enim operat
 excitante, c
 atque virtut
 rursus ita or
 suarum par
 Deum e
 futuræ felici
 ad illa sum
 runt) Spor
 in cellaria
 tatem ver
 ducendi ver
 minum cap
 quem vinor
 nium apoth
 cum primic
 rationem
 qui mortem
 autem colli
 dinis prægu
 cedo compa
 Exultabim
 per vinum

indicia, non postremum est, præueniri à Deo in benedictionibus dulcedinis, & gaudij spiritualis. Gaudium enim amoris comes esse dicitur. Quare quisquis in Deo & cū Deo gaudet, magnum diuinæ erga se dilectionis argumentum habet. Græcè autem legitur: Osculetur me osculis, siue, ab osculis oris sui. Non enim vnum tantum osculum, sed crebra & quotidiana oscula petit: quibus magis ac magis in amorē Sponsi exardescat. Hoc enim inter spirituales atque carnales delicias distat; quòd hæ, cū multiplicantur, fastidium: illæ verò esuriem atq. sitim pariunt. Vnde est illud: Qui edunt me, adhuc esurient, &c.

D. simil.

Trahe me post te: curremus in odorē vnguentorum tuorum. Cant. 1. Vnguenta enim odorifera Spōsi, sunt innumera beneficia eius, viscera misericordiæ eius, & suauissima vbera cōsolationis eius. His autem cælestibus donis Saluator vehementi quodā amoris æstu trahit nos post se, & ita trahit, vt currere nos faciat. Quod quidē regius Prophetæ apertius designauit cū ait: Viam mandatorū tuorū cucurri, cū dilatasti cor meum. Nec hoc sanè mirū est; quoniā (vt D. Bernardus ait) latitudo eius, dilectio eius est. Duæ autem hoc in loco insignes hæreses paucis verbis cōfutantur. Quod enim Sponsa dicit; Trahe, diuinæ gratiæ necessitatem confiteretur, contra Pelagianos: quod verò ait, Curremus, libertatem arbitrij nostri insinuat, aduersus Lutheranos. Deus enim operatur, nos cooperamur: ille trahit; nos, ipso trahente & excitante, curimus. Quare nemo ita sibi fidat, vt sua se opera atque virtute tantum speret præstare posse quod debet: nemoq; rursus ita onus totum in solam Dei gratiam proiciat, vt, quæ suarū partium sunt, obliuiscatur. Psal. 119.

Deum electis suis prægustationem quādam, & veluti arrham futuræ felicitatis in hac peregrinatione tribuere (quo auidius ad illa summa bona ferantur, quorum iam odorem perceperunt) Sponsa in Canticis insinuat, cū se introductā à Rege in cellaria sua, siue in cellam vinariam memorat. Nam & introducendi verbum, & cella vinaria aliquid supra communem hominum captum, imò supra hunc mundum designat: supra quem vinorum omnium, hoc est, amorum ac deliciarum omnium apotheca plenissima est. Qui autem huc peruenerunt, cū primitias Spiritus acceperint, continuè ingemiscūt, habitationem quæ de cælo est superindui cupientes. Hi sunt autem qui mortem habent in desiderio, & vitam in patientia. Ex his autem colligere licet, quanta sit illa dulcedo, quæ æternæ dulcedinis prægustationem quādam continet; cui omnis mundi dulcedo comparata, amaritudo est amarissima. Vnde mox sequitur: Exultabimus & lætābimur in te, memores vberum ruorum super vinum. Hoc est, super omnia quæ in hoc mundo delectare possunt.

Cant. 1.

possunt. Cuncta enim hæc à diuinæ consolationis vberibus longè superantur.

Ad Benjamin Moyses in benedictionibus ait: Amantissimus Domini habitabit confidenter in eo: quasi in thalamo tota die morabitur, & inter humeros illius requiescet. Deut. 33. Super hoc autem loco Richardus ait: Per Benjamin, qui filius dextera interpretatur, dulcedo contemplationis exprimitur. Quid autem putas, quòd tota die in thalamo moram facit, quòd ibi iugiter requiescit, adeò vt nec ad horam saltem exire velit? Illud autem scimus, quòd in thalamo sponsus & sponsa soleant simul cōmorari, amoris obsequiis in alterutrum occupari, mutuis amplexibus confoueri. Miranda ergo pulchritudinis prærogatiua, quæcunque sit illa Benjamin dilecta, cuius contubernium numquam fastidire valet, & à cuius amplexibus nec ad horam abesse vult. Dixi, inquit, sapientia, soror mea es, & prudentiam vocavi amicam meam. Propter castam autè simul & ardentissimam dilectionem, amicam simul nominat & sororè. Intrans, inquit, in domum meam conquiescam cum illa. Non enim habet amaritudinem conuersatio illius, nec tardium conuictus illius, sed lætitiā & gaudium: & in amicitia ipsius dilectio bona. Vnum igitur scio; quia quisquis huiusmodi amicæ desiderio flagrat, quanto eam familiarius nouit, tanto eam amplius amat; & quo frequentius eius fruatur amplexibus, eo vehementius eius exæstuat desiderio.

Sapi. 18.

Simile.

Quemadmodum cum quis vocatum puerum, & ad se venire recitantem, ostenso aliquo pomo, aut re aliqua, quæ nitore ac decore suo oculos eius alliciat, trahere ad se solet: ita Dominus, quos Ecclesiæ suæ vocibus aut internis etiam inspirationibus ad se non trahit, ostensa & exhibita suauitatis suæ dulcedine, ad se conuertit. Verè enim à Poëta dictum est: Trahit sua quemque voluptas. Hi sunt autem quos Dominus præuenit in benedictionibus dulcedinis.

Simile.

Sol huic visibili mundo salutaris atque utilis est, non solum cum ad nos accedit, sed etiam cum hiemis tempore recedit. Hoc enim tempus ad faciendam semetem, illud ad fruges fructusque maturandos aptissimum est. Ad hunc ergo modum verus iustitiæ Sol Christus, & cum per visitationis & spiritualis consolationis gratiam quasi pretens adest, & cum per eius subtractionem quodammodo abest, semper piis hominibus & utilis & salutaris est: illo enim tempore charitatem, hoc autem humilitatem in eis nutrit.

AD

gno negotio
niolis condit
pe se oration
animi, ita &
quorum illuc
tinentia fit.
admodum se
ciborum ad
tia, atq; inan
prius tēpera
ficientia &
tibus aptanc
emittat. Te
uadit: si et
berius in sub
frequentia
ma ex Euan
plo vacare
tionibus dic
Moyses qu
populo ven
triduanis i
bat. Iam v
quentia sen
vellegimus
nam cum i
he duæ vir
na alterius
tutem impo
orandi. Hi
plena refec
test animar
Sicut nec n
nec oratio
Simili rati
eam ab his
Raphael A

is vberibus lon-

Amanissimus
na amo roca die
Deut. 33. Super
hui filius dexte-
rimur. Quid
facit, quod ibi
exire velit? Il-
l' sponsa soleant
occupari, mu-
ritudinis pra-
uius contuber-
lexibus nec ad
mca es, & pu-
m autē timil &
minat & fororē.
cum illa. Non
te tādum con-
ta iplius dile-
l' modū amice
tāto eam am-
exibus, eo re-

& ad se venire
quaz nrore ac
ita Dominus,
in spirationibus
ac dulcedine ad
abit sua quem-
uenit in bene-

est, non solum
mpore recedit.
ad fruges fru-
ergo modū ve-
s & spiritualis
in pereius sub-
minibus & vi-
hoc autem nu-

AD

AD LECTOREM.

307

V M libellus hic, amice Lector, ad calcem ferē
perductus esset, duæ insignes virtutes; nempe ie-
iuniū & eleēmosyna, grauit̃ me neglecti officij
mei accusarunt, quod eas ab orationis complexu
in hoc libello secerenissimè: praesertim cum nō ma-

gno negotio ea, quæ de his duabus virtutibus iam dudū in seri-
niolis condita erant, his adiungere potuissē. Ieiunium quip-
pe se orationis contubernalem & comitem esse dixit. Vt enim
animi, ita & corporis præparatio ad orandum necessaria est:
quorum illud compressa mentis euagatione, hoc ieiunio & ab-
stinentia fit. Corpus enim ciborum pondere grauatū, ægrē
admodum se ad sublimia atque diuina attollit. Onere quippe
ciborum ad terram deprimitur, somno mergitur, & futili læti-
tia, atq; inani loquacitate soluitur. Quocirca sicut nervi citharæ

Simile.

prius tēperandi sunt, quo suauem, dum pulsantur, concentū ef-
ficient: ita & corpus & animus hisce, quas suprà diximus, virtu-
tibus aptandi sunt, vt oratio ipsa suauē apud diuinas aures vocē
emittat. Ieiunus accipiter celerius volat, auidiusq; prædam in-
uadit: sic etiam mens nostra ieiuno corpore velocius atque li-
berius in sublimia fertur. Hac de causa in litteris sanctis ieiuniū
frequenter cum oratione copulatur. Sic Anna vidua sanctissi-
ma ex Euangelio, ieiuniis & obsecrationibus die ac nocte in tē-
plo vacare memoratur. Daniel vir desideriorum ieiuniis & ora-
tionibus diuinorum mysteriorum intelligentiā consecutus est.

Dissimil.

Moyse quadraginta dierum ieiunio & oratione præuicatori
populo veniam impetravit. Sancta virgo Cæcilia biuianis ac
triduanis ieiuniis suam Domino pudicitia precibus cōmenda-
bat. Iam verò in sanctis illis Anachoritis, qui ab hominum fre-
quentia semoti, cælestē in terris vitam meditabātur, quid aliud
vel legimus, vel miramur, quā continuā orationis perseveran-
tiam cum incredibili ciborum abstinentia coniunctam? Deniq;
hæ duæ virtutes ita sibi cohærent, vt altera alterā iuuet, & alte-
ra alterius ope indigeat. Vt enim D. Bernardus ait, oratio vir-
tutem impetrat ieiunandi, ieiunium verò gratiam promeretur
orandi. Hinc D. Augustinus: Quemadmodum sine potu nō est
plena resectio; sic & ieiuniū sine refectione orationis non pos-
test animam perfectē nutrire. Hinc etiam D. Chrysostomus:
Sicut nec miles sine arma est aliquid, nec arma sine milite; sic
nec oratio sine ieiunio, nec ieiunium sine oratione.

Bernard.

August.

Chrysost.

Simili ratione misericordia & eleemosyna cōquesta est, quod
eam ab his duabus fororibus suis disiunxerim: quibus eam
Raphael Angelus copulauit, cum Tobia dixit: Bona est oratio

Tob. 12.

cum ieiunio & eleēmosyna, magis quā thesauros auri recon-
dere: quoniam eleēmosyna à morte liberat, & ipsa est quę pur-
gat peccata, & facit inuenire vitam æternam. Eadem etiā mi-
sericordia, quā opem Domini oratio petit, assequitur; cum Ve-
ritas ipsa dicat: Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam
consequētur. Cum verò idem Dominus præcipiat, ne ante eius
conspēctum vacui appareamus, eadem præstat, vt misericordiæ
operibus suffulti, ad illum accedentes, eius gratiam promerea-
mur. Iam verò ieiunium ita misericordiæ patrocinio eget, vt
sancti Patres tale esse sine charitate, & charitatis comite miseri-
cordia, ieiunium prædicent, qualis sine oleo lucerna est. Hinc
Petrus Chrysol. Misericordia, inquit, & pietas ieiunij sunt alæ,
per quas tollitur & portatur in cælum: sine quibus iacet & vo-
lutatur in terra. Ieiunium sine misericordia simulachrum famis
est, non imago sanctitatis.

Mat'h. 5.
Petrus
Chrysol.

Cum ergo hæ duæ virtutes germana charitate & ipsa inter
se, & cum oratione coniunctæ sint, boni cōsulet studiosus Con-
cionator, si in formem hanc veluti siluam illi ante oculos propo-
suero, vt ex hoc veluti promptuario atque penu eligere possit,
quæ hisce de rebus sibi dicenda videbuntur. Quod quidem eo
libentius fecimus, quòd ætatis nostræ heretici (qui se totos ven-
tris obsequio & inertia dediderunt) ieiuniorum laborē, & bo-
norum operum studium, à se, & à perditis hominibus (qui eo-
rum perfidiam sectantur) penitus ablegarint. Quorum quā
sine detestabilis & execrandus error (vt nihil aliud in præsentia
dicam) sanctissimorum Patrum dicta, & grauissimæ sententiæ
quæ mox sequuntur, apertissimè declarant. Vale.

ABSTINENTIA. IEIUNIUM.

Gregot.

AD MONENDI sunt abstinentes; vt nouerint,
quia tunc placentem Deo abstinentiam offerunt,
cū ea, quæ sibi de alimentis subtrahunt, indi-
gentibus largiuntur. Gregorius.

Cum corpus in refectionis delectatione resolu-
uitur, cor ad inane gaudium relaxatur. Idem.

Per Simonem, qui signantur, nisi abstinentes: qui foris car-
nem affligunt, interiùs tamen fructum abstinentiæ non acqui-
runt. Crucem igitur Domini Simon in angaria portat, quia
cū ad bonum opus sine bona voluntate ducitur, rem bonam
sine fructu operatur. Simon ergo crucem portat, sed in cruce
non moritur: quia abstinentes exterius per abstinentiam cor-
pus affligunt, sed interiùs per desiderium mundo viuunt. Gre-
gorius super Euang.

Solus

Solus in il-
restringit.

Abstinē-
nathas in fa-
deserto; non
fluitatem, vt
fame concupit

Magnum
& aliquid de
naturam quā

Cogitand
misisse, à qu
hoc condito
metipsi abse
nimis, quē
super Euang

Sic volup
perfectus qu
tas petit, vo
rius in præc
plenda: se co

Est alia
quotidianas
suauis est m
& ne capia
medocuiti

menta sora
indigentia
queus con

adiungit se
rumque pr
facere vel
saluti satis

adhuc nece
cupiditas fa
infelix anim

dens non a
obtentu sal
bus quotid
rem meam
hac re non
propinque
tuo, misere
tuens, ni

Solus in illicitis non cadit, qui se aliquando & à licitis cauet
restringit. Idem lib. 5. *Moralium*.

Abſtinentia eſt, quæ edendi horam non præuenit, vt fecit Io-
nathas in fauo mellis; non lauriora quærit edere, vt Iſraëlitæ in
deſerto; non accuratiùs parare, vt filij Heli in Silo: nõ ad ſuper-
fluitatem, vt Sodomitæ; non vile quodlibet, vt Eſau edulium in
ſame concupiuit. Gregorius, vbi ſuprà.

Magnus diſcretionis labor eſt exactori, & aliquid impendere,
& aliquid denegare: & non dando gulam reſtringere, & dando
naturam nutrire. Gregorius lib. 30. *Moralium*.

Cogitandum ſummopere eſt, vt, qui ſe illicita meminit com-
miſiſſe, à quibuſcũq; etiam licitis ſtudeat abſtinere: quatenus per
hoc conditori ſuo ſatisfaciat, vt, qui commiſit prohibita, ſibi-
metipſi abſcindere debeat & conſeſſa; & ſe reprehendat in mi-
nimis, quem meminit in maximis deliquiſſe. Gregor. Hom. 35.
ſuper Euang.

Sic voluptas plerumque ſub neceſſitate ſe palliat, vt vix eam
perfectus quiſque diſcernat. Nam dum ſolui debitum neceſſi-
tas petit, voluptas expleri deſideriũ ſuggerit: & tanto gula ſecu-
rius in præceps ruit, quãto ſub honeſto nomine neceſſitatis ex-
plenda ſe contegit. Gregorius lib. 30. *Moralium*.

Eſt alia meliora diei, quæ vtiã ſufficiat ei. Reſicimus enim
quotidianas ruinas corporis edendo & bibendo. Nunc autem
ſuauiſ eſt mihi neceſſitas, & aduerſuſiſtã ſuauiſtatem pugno,
& ne capiar, quotidianum bellum gero. Et mox: Hoc autem
me docuiſti, Domine, vt quemadmodum medicamenta, ſic ali-
menta ſumpturus accedam. Sed dum ad quietem ſatietatis ex
indigentia moleſtia tranſeo, in ipſo tranſitu mihi inſidiatur la-
queus concupiſcentia. Et cum ſalus ſit cauſa edendi & bibendi,
adiungit ſeſe tanquam pediſequa periculofa iucunditas, & ple-
rumque præire conatur, vt eiũ cauſa fiat, quod ſalutis cauſa me
facere vel dico vel volo. Nec idem modus vtriũq; eſt. Nã quod
ſaluti ſatis eſt, delectationi parum eſt. Et ſape incertũ fit, vtrum
adhuc neceſſaria corporis cura ſubſidium petat, an voluptuaria
cupiditas fallaci mimiterio ſe petat. Ad hoc incertum hilareſcit
in felix anima, & in eo præparat excuſationis patrocinium, gau-
dens non apparere quid ſatis ſit moderationi valetudinis: vt
obtentu ſalutis obumbrer negotium voluptatis. Hiſ tentationi-
bus quotidie conor reſiſtere. & inuoco dexteram tuam ad ſalu-
tem meam. & ad te refero aſſus meos: quia conſilium mihi de
hac re nondum ſtat. Ebrietas longè eſt à me, miſereberis, ne
propinque mihi Crapula autem nonnunquam ſurrepit ſeruo
tuo, miſereberis, vt longè fiat à me. Nemo enim poteſt eſſe con-
tinens, niſi tu des. Non ego immunditiam obſonij timco, ſed

August.

ſimile.

immunditiam cupiditatis, ideoq; & populus in cremo, non quia carnes desiderauit, sed quia esca desiderio aduersus Dominum murmurauit, meruit improbari. In his ergo tentationibus positus, certo quotidie aduersus concupiscentiam manducandi & bibendi. Non enim est quod semel praescindere, & non ulterius attingere decernam, sicut de concubitu potui. Itaque freni gutturis sepe rata relaxatione & constrictione tenendi sunt. Et quis est, Domine, qui non rapiatur aliquantulum extra metas necessitatis? Quisquis ille est, magnus profecto est; magnificet nomen tuum. Ego autem non sum, quia peccator homo sum. Sed & ego magnifico nomen tuum, & interpellat te pro peccatis meis qui vicit seculum, numeras me inter infirma membra corporis sui: quia & imperfectum meum viderunt oculi tui, & in libro tuo omnes scribentur. Augustinus in Confessionibus.

Fieri potest, ut sine aliquo vitio crapulae vel voracitatis pretiosissimo cibo sapiens utatur; insipiens autem foetissima gulae flamma in cibum vilissimum inardescat. August. de Doct. Christ.

Simile.

Sicut eger ad medicinam, sic ad sumendas dapes debet quisque accedere; nequaquam scilicet in illis voluptatem appetens, sed necessitati succurrens. Idem de Conflictu virt.

Ieiunium purgat mentem, subleuat sensum, carnem spiritui subicit, cor facit contritum & humiliatum, concupiscentiae nebulas dispergit, libidinum ardores extinguit, castitatis vero lumen accendit. Idem in Sermonibus de ieiunio.

Hieron.

Nihil scias conferre Christianis adolescentibus, ut esum oleum. Ardorque corporis frigidioribus epulis temperandus est. Hieronymus in Epistolis.

Nonnulli, vitam pudicam appetentes, in medio itinere corruunt, dum solam abstinentiam carnis seruant, & leguminibus onerant stomachum. Idem ibidem.

Ante annos, robustae aetatis periculosa est teneris abstinentia grauis. Idem ad Letaam.

Quid prodest tenuari corpus abstinentia, si animus intumescit superbia? Quid virtutis habet, vinum non bibere, & ira & odio inebriari? Idem ad Gerontiam.

Pulchre dicitur apud Graecos: Pinguis venter tenuem non gignit mentem. Sint tibi simplicia, non superstitiosa ieiunia. Quid enim prodest oleo non vesci, & molestias quasdam, difficultatesque ciborum querere? caricas, piper, nuces, &c. ac denique totas horrorum culturas vexare? Nouum genus aucupij, famam abstinentiae in deliciis quaerimus. Idem in Epist. ad Nepotian.

Indorum Brachmanes, & Aegyptiorum Gymnosophistae in polenta, & oriza, & pomis solummodo victitabant, ut animum transferrent ad sapientiam. Si ergo tanti illi vitrum comparabant,

bant, cur non
tom? Idem

Cibus
comedat, v
orare, Dis
ieiunia. E
fuerit, diue

Pareus
praefertur:
mere. Plur
sabitur & n
no comedis
Idem ad Fu

Cum pe
duo triduo
vigil sui ve
conuengen
dendum, I
nit gratem
iniuria, non

ficeret, no
sed sana ce
in vrbe tur
dunties ca
est. Nec ci
quens. Idem

Si quid
Christi vi
plex ince
quid arde
Timothe
sedixisse,
num non
& inebrian

mentum
personari
est, libido
caetera me
tus, & de n
siliabus su
credebant

scuntur M
generatio
gato, & se

bant, cur non maioris nos pretiosissimum astinemus margaritum? Idem ad Laram.

Cibus puellæ olusculum sit, & similia, raroque pisculi. Sic comedat, ut semper esuriat, ut statim post cibum possit legere & orare. Displicent autem mihi in teneris maxime immoderata ieiunia. Experimento enim didici, asellum in via, cum lassus fuerit, diuerticula quærere. Idem ibidem.

Parcus tibus & venter semper esuriens triduanis ieiuniis præfertur: & melius est quotidie parum quam semel satis sumere. Pluvia illa optima est, quæ sentim descendit in terram: subitus & nimis imber in præceps arua subuertit. Quando ergo comedis, cogita quod tibi orandum, & illico legendum sit. Idem ad Furiam.

Cum per omnem annum Asella iugi ieiunio pascetur, bi-duo triduoque sic permanens; tum verò in Quadragesima nauigij sui vela tendebat, omnes penè hebdomadas vultu latante coniungens. Et quod impossibile forsitan est hominibus ad credendum, Deo autem possibile, ita ad quinquagenariam peruenit gratiam, ut non doleret stomachus, non viscerum cruciaretur iniuria, non sicca humus, in qua cubabat, iacientia membra conficeret, non sacco asperata cutis fetorem situmque contraheret: sed sana corpore, animo sanior, solitudinem putaret delicias, & in vrbe turbida eremum inuenirèt Monachorum. In genibus durities camelorum præ orandi frequentia occalluisse reperta est. Nec citus nec tardus incessus: sermo silens, & silentium loquens. Idem de Laudibus Asellæ virginis nobilissimæ.

Si quid in me potest esse consilij, si experto creditur, sponsa Christi vinum fugiat pro veneno. Vinum & adolescentia duplex incendium voluptatis. Quid oleum flammæ adiciamus? quid ardenti corpusculo fomena ignium ministramus? Paulus Timotheo vinum permittit, sed modicum. Meminerat enim se dixisse, Vinum in quo est luxuria. Et, Bonum est homini vinum non bibere, & carnem non manducare. Noë vinum bibit, & inebriatus est. Et ut intelligas in omnibus scripturæ sacramentum (margaritum quippe est sermo Dei, & ex omni parte personari potest) post ebrietatem nudatio femorum consecrata est, libido iuncta luxuriæ. Prius enim venter extenditur, & sic cætera membra concitantur. Lot amicus Dei in monte saluatus, & de tot millibus populi solus iustus inuentus, inebriatur à filiabus suis: quæ etiam, deficiente hominum genere, nihil mali credebant virum iustum, nisi ebrium, esse facturum. Inde nascuntur Moabitæ & Ammonitæ, qui usque ad quartam decimam generationem non ingrediuntur in Ecclesiam Dei. Helix fatigato, & sedentem itinere, Dominus panem & aquam solum, non

carnes aut vinum obtulit. Abacuc Danieli prandium portat, sed, ut arbitror, rusticatum: ideoque & desideriorum vir appellatus est: quia panem desideriorum non comedit, & vinum concupiscentiæ non bibit. Idem ad Eustoch. de Virg. seruanda.

Exceptis diebus festiuis, vix oleum in cibo Paula capiebat: ut ex hoc vno æstimeretur, quid de vino, & onis, & piscibus, ceterisque iudicaret. In quibus sumendis quidam se abstinentissimos putant: & si his ventrem ingurgitauerint, tutam pudicitiam suspicantur. Idem in Epitaph. Paulæ.

Quid memorem clementiam & sedulitatem in ægrotantes, quos miris obsequiis & ministeriis confouebat? Cumque aliis languentibus largè praberet omnia, & esum quoque exhiberet carnum; si quando ipsa ægrotasset, sibi non indulgebat: & in eo inæqualis videbatur, quod in aliis clementiam, in se duritiam exercebat. Mense Iulio, feruentissimis æstibus, incidit in ardorem febris: & post desperationem cum Dei misericordia respirasset, & medici persuaderet ob refectionem corporis, vino opus esse tenui & parco, ne aquam bibens in hydropisim verteretur, & ego clam rogarem beatum Papam Epiphanium, ut eam moneret, imò compelleret vinum bibere: illa, ut erat prudens & solertis ingenij, statim sensit insidias, & subridens, meum esse quod ille diceret, intimauit. Quid plura? Cum beatus Pontifex post multa hortamenta exiisset foras, quarenti mihi quid egisset, respondit: Tantum profeci, ut seni homini penè persuaserit, ne vinum bibam. Hæc refero, non quod probem (dicente Scriptura, Supra te onus ne leuaueris) sed quo mentis eius ardorem significem. Idem ibidem.

Galenus, vel doctissimus Galeni interpretis ait, eos quorum vita & ars sagina est, nec viuere posse diu, nec sanos esse: animasque ita nimio sanguine & adipibus quasi luto inuolutas, nihil tenue, nihil cælestē, sed semper de carnalibus eructare, & ventris ingluuiem cogitare. Hieronymus in Epist.

Simile.

Non sanari oculum quod calcaneo adhibetur: ieiunio passionēs corporis, oratione pestes sanandæ sunt mentis. Idem super Marcum.

Bernard.

Observandus est sumendi cibi modus & tempus, quantitas & qualitas: fugienda quoque sunt superflua & adulterina condimenta. Observandus est modus, ut non effundat qui comedit animam suam super omnem cibum. Tempus, ne ante horam. Qualitas, quibus vitur communitas fraternitatis, excepta causa manifestæ infirmitatis. Bernardus in Epistolis.

Sigula sola peccauit, sola quoque ieiunet, & sufficit: si verò peccauerunt & cætera membra, quare non ieiunet & ipsa? Ieiunet ergo oculus, qui deprædatus est animam: ieiunet auris, ieiunet

ieiunet lingua
pria scilicet

Ista chari
confundit
ita corpori
est, carnem
dare corpori
cere, & dom
dia speret se

Durius t
lescat: sic t
tui datum
viuamus, se
Epistolis,

Surge, i
cōpulos ex
sola te app
det enim sa
respuis orig

Abstine
sum, modic
nibus, ne, d
vianz vitia
ne, onerato

Oratio
meretur or
sanctificat
Quid n
lenetur po

Ieiunia
bis abstine
non est, &
Hoc est

homo exte
oratio pen
Spernit
reficitur.

penatur.
replendam
Corpori
iuuium fac
tem perfici
Ligna m
tem escant

ieiunet lingua, ieiunet manus, ieiunet etiam anima ipsa, à propria scilicet voluntate. Idem in Sermonibus.

Ista charitas destruit charitatem, hæc discretio discretionem confundit: talis misericordia crudelitate plena est, qua etiam ita corpori seruitur, vt anima inguletur. Quæ etenim charitas est, carnem diligere, & negligere spiritum? quæ discretio, totum dare corpori, & animæ nihil? qualis misericordia, ancillam reficere, & dominam interficere? Nemo pro huiusmodi misericordia speret se consequi misericordiam. Idem in Apologia.

Durius tractandum quidem est corpus, ne rebellet, ne insolescat: sic tamen, vt seruire sufficiat, quia ad seruendum spiritui datum est. Neque sic habendum est, tanquam propter illud viuamus, sed tanquam sine quo viuere non possimus. Idem in Epistolis.

Surge, præcingere, tolle otium, exere vires, moue brachia, cõpulos explica manus, exercitare in aliquo: & statim senties, sola te appetere quæ famem tollât, non fauces demulceant. Reddet enim saporibus cibis exercitium, quos tulit inertia. Multa quæ respuit otiosus, post laborem sumes vel desiderio. Idem ibidem.

Abstinebo à vino, quia in vino luxuria est: aut si infirmus sum, modico utar, iuxta consilium Apostoli. Abstinebo & à carnibus, ne, dum mihi nimis carnem nutriunt, simul & carnis nutriant vitia. Panem etiam ipsum cum mensura studebo sumere, ne, onerato ventre, stare ad orandum tædeat. Idem super Cant.

Oratio virtutem impetrat ieiunandi, & ieiunium gratiâ promeretur orandi. Ieiunium orationem roborat, oratio ieiunium sanctificat, & Deo repræsentat. Idem in Sermonibus.

Quid nobis ieiunium proderit, si relinquatur in terra? Subleuetur penna quadam orationis. Idem ibidem.

Ieiunia cum operibus bonis Deo acceptabilia sunt. Qui à clibis abstinent, & praua agunt, dæmones imitantur, quibus esca non est, & nequitia semper adest. Isidor. de Summo bono.

Hoc est perfectum & rationabile ieiunium, quando noster homo exterior ieiunat, interior orat: facilius enim per ieiunium oratio penetrat cælum. Idem ibidem.

Spernitur ieiunium, quod in vesperum repletionem ciborum reficitur. Spernitur ieiunium, quod in vesperum deliciis compenfatur. Tota enim die epulas in cogitatione ruminat, qui ad replendam gulam vespere cibi delicias præparat. Idem.

Corporis debilitas nimia vires animæ frangit, mentisque ieiunium facit arescere, nec valet quicquam boni per imbecillitatem perficere. Idem.

Ligna multa magnam extollunt flaminam, abundantia autem escarum nutriunt desideria mala. Ex vii. Part.

Euseb.
Emis.

Erit magnus coram Domino; vinum & siceram non bibit. Abſtinentiæ merita, & iter arduum militiæ ſpiritalis, humano generi inſinuare curauit. Sciuit quod non ſufficeret elgentis gratia, niſi inuigilaret collaborantis induſtria: ſanctificarus eſt, & nondum tamen de ſola Dei electione ſecurus, ſed nihilominus agonibus ieiuiniorum, & laboribus abſtinentiæ atque iuſtitie diuina in ſe vota ſeruare contendit. Euseb. Emisſ. Hom. de ſancto Ioanne Baptiſta.

Chryſoſt.

Condimentorum ſenſus ad palatum terminatur, deinceps vero indifferens eſt quod ingeritur: omnia ex æquo ad ſcortorem vſque alterante natura perueniunt. Chryſoſtomus.

Petrus
Rauenn.

Eſt quidem ieiuinium vitiorum mors, vita virtutum. Eſt ieiuinium pax corporis, membrorum decus, & ornamentum vitæ. Eſt ieiuinium robur mentium, vigor animarum. Eſt ieiuinium caſtitaſis murus, pudicitie propugnaculum, ciuitas ſanctitatis. Eſt ieiuinium ſchola meritum Eccleſiaſtica vitæ viaticum ſalutare. Eſt ieiuinium inuictus Chriſtiane militiæ principatus. Sed in his virtutibus ieiuinium tunc vincit, tunc viger, tunc triumphat, cum duce miſericordia pugnat. Miſericordia & pietas, ieiuinij ſunt ala; per quas tollitur & portatur ad cælum: ſine quibus iacet & volutatur in terra. Ieiunium ſine miſericordia ſimulacrum ſanctiſ est, non imago ſanctitatis. Sine pietate ieiuiniu occaſio eſt auaritiæ, non eſt propoſitum paritatis: quia paritas iſta quantum ſiccatur in corpore, tantum tumefcit in ſacculo. Qui nõ ieiuinat pauperi, Deo fingit: qui ieiuans prandium ſuum non erogat, ſed reponit, cupiditati probatur ieiuare, nõ Chriſto. Ieiunantes ergo, fratres, prandium noſtrum ponamus in manu pauperis, quod venter nobis fuerat perditurus. Petrus Chryſologus in Sermone de Ieiunio & eleemoſyna.

Hugo.

Solent diis templa conſtrui, altaria erigi, miniſtri ad ſeruendum ordinari, immolari pecudes, thura concremari. Deo ſiquidem ventri templum eſt coquina, altare, menſa. miniſtri, coqui; immolata pecudes, coctæ carnes; ſumus iuſenſorum, odor ſaporum. Hugo in Clauiſtro.

Innoc.

Initium vitæ hominis, aqua & panis: gulofis autem non ſufficiunt fructus arborum, non genera leguminum, non radices herbarum, non piſces maris, non beſtiæ terræ, non aues cæli; ſed quaruntur pigmenta, parantur aromata, & nutriuntur altitia, capiuntur obela. Quæ ſtudioſe coquuntur arte coquorum, quæ lautè parantur officio miniſtrorem, alius contundit & colat, alius confundit & conficit, ſubſtantiam conuertit in accidens, naturam mutat in artem, vt ſaturitas in eſuriam. Innocent. de vilitate conditionis humanæ.

Ioaſ.
Caſſian.

Pulchrè abbas Macharius cuidam percuſtanti, cur fame ab-

hora

hora tertio
ſectionem
Quia hiſ
triat aut ſi
reſectioſa
Sape ſi
inueniem
lacrymas
voluptati
diendum,
Maledi
ira & in re
nem, & n
rabidam c
mam quic
tra monu
Mens
impletur
fornicatio
cendum
cor: ſi aut
omnino ſ
neruos ac
Cum
dium iud
ſcentie ob
Domini
ſenſu hu
raberis,
comedes
Azyrna
Ieiun
incentiu
tatio, inſa
animæ, r
ianua, ſu
quietis o
poris, tra
& delicia
Cum
tem, ſede
oppugna
meruens
gis me ſi

hora tertia pulsaretur, qui in cœnobio hebdomadis integris refectionem sæpe contemnens, non sensisset esuriam; respondit: Quia hic nullus est ieiunii tui testis, qui te suis laudibus nutriet aut sustentet. Ibi autem digitus hominum, & xenodochiæ refectio saginabat: In Collat. Serapion.

Sæpe si obseruemus, ridiculū quid dæmones cōtra nos moliri inueniemus: saturatos enim nos pungunt (id est, instigant ad lacrymas) ieiunantes autē indurant; vt spuris lacrymis decepti, voluptati perturbationū parenti nos dedamus; quibus non obediendum, sed contrarium potius faciendum est. Climacus.

Ioan.
Clim.

Maledicta in seculo atq; iniuriæ multa sæpe dissidia fecerūt; ita & in religiosis congregationibus gula illecebræ ruinam omnem, & negligentiam, atque contemptum operantur. Hanc tu rabidam dominam si subigere volueris, omni in loco placidissimam quietem acquirere valebis. Illa verò si tibi dominetur, extra monumentum omni loco periclitaberis. Idem.

173

Mens ieiunantis cam sobrietate orat: intemperantis autem impletur immundis imaginibus. Qui ventri dum obsequitur, fornicationis spiritum vincere vult; is ei similis est, qui oleo incendium extinguere nititur. Si affligatur venter, humiliabitur cor: si autē ille foueatur, superbit cogitatio. Afflige ventrem, & omnino frenabitur lingua: quippe multitudine escarum hæc neruus accipit. Idem ibidem.

Cum ad mensam epulis instructā discubis, procedat in medium iudicii mortisq; memoria. Vix enim vel parum concupiscentie obstitet. Dum calicem bibis, memento item aceti felliq; Domini tui: prorsusq; aut continebis, aut certe per gemitum sensu humiliore eris. Noli errare. Nunquam à Pharaone liberaberis, neque supernum Pascha celebrabis, nisi amaritudines comederis. Amaritudines sunt ieiunii violentia & afflictio. Azyma verò, sensus minimè inflatus. Idem ibidem.

Ieiunium est naturæ violentia, circuncisio suauitatis faucium; incentiuorum omnium abscissio, malorum cogitationū amputatio, insomniorum liberatio, orationis munditia, insigne lumen animæ, mentis custodia, obsecrationis solutio, compunctionis ianua, suspirium humile, læta contritio, loquacitatis abdicatio, quietis occasio, obedientiæ custos, somni alleviatio, sanitas corporis, tranquillitatis auctor, peccatorum remissio, paradisi porta & delicia: Idem ibidem.

Cum venissem aliquando in castellum quoddam siue ciuitatem, sederemq; ad mensam iuuenis adhuc, duobus simul vitiis oppugnari me sensi: gula concupiscentia, atque inani gloria. metuens tamen insanissimæ gula progeniem, inani gloriæ magis me superandum dedi. Idem. Gradu 29.

Apud

Apud eos quidem qui in mundo sunt, radix malorum omnium est auaritia: apud Monachos verò gulæ concupiscentia. Idem ibidem.

Simile.

Sicut stercoreis copia multitudinem vermium gignit; ita multitudo ciborum, lapsum & malorum cogitationum atque somniorum operatur multitudinem. Idem de compendios. *suprà dict. om. recap.*

Simile.

Sicuti is qui aduersum leonem pugnat, si ab eo oculum aliorum desleat, confestim perit: ita & qui contra carnem suam pugnat, si hanc per quietem nimium fouerit. Idem ibidem.

Mensa neglecta mater est confidentiæ, & per fenestram charitatis ventris sæpe ingluuius ingreditur. *Clim. Grad. 9.*

Dissimil.

Gastrimargia est simulatio ventris: cum enim satius fuerit, indigere se clamat; & cum distentus atque disruptus, vociferatur esuriam. Gastrimargia est saporum variorumque; liquaminum opifex, suauitatum fons, Gastrimargia est oculorum seductio, modica suscipiens, & vniuersa simul absorbere suggerens. Escarum satietas fornicationis est mater, afflictio autem ventris charitatem parit. Qui leonem blanda demulcet manu, nonnuquam illum ita mansuefacit: qui verò corpus obsequiis fouet, ipsum amplius efferauit. Mox ut aduenit hospes, in charitate totus ex gulæ concupiscentia mouetur, detrimentumque suum consolationem fratris existimat: in aduentu quorundam vinum bibere statuit, & dum virtutem abstinentiæ sibi videtur oculere, vitij seruus efficitur. Aduersus gastrimargiam sæpe manis gloria inimicitias gerit, & super infelici Monacho, quasi venali mancipio, inuicem pugnant. Idem *Gradu 14.*

Laxi & molli vires capaciores sunt: sin autem negligatur, minus capient. Qui ventrem ingurgitat, dilatauit intestina: qui verò aduersus hunc pugnat, contraxit ac restrinxit illa. His autem restrictis, nihil est opus pluribus cibis, tuncque iam naturaliter ieiunantes efficitur. Idem ibidem.

Simile.

Neque illud te lateat, quod plerumque daemon stomacho insidet nostro, facitque ut homo nunquam satietur, etiam si vniuersam comederit Aegyptum, totumque Nilum biberit. Post cibum, gulæ iniquus spiritus abscedit, fornicationisque nobis spiritum immittit, illique quid fecerit, nūcians, Apprehēde, inquit, illum, occu; a, atque perturba. Nam ventre distento, non multum in deijciendo laborabis: qui cum venerit, cōtinuò subridet, somnoque deuinctis nostris manibus & pedibus, omnia quæcunq; voluerit facit, atque animam nostram corpusque contaminat phantasiis, iniquationibus, obsceniisque liquoris egestionibus. Et est sanè mirandum spectaculum, videre incorpoream mentem scæda corporis colluuioue maculari atque obicura-

obscurari,
atque in
ibidem.

Princeps
tiorum ce
ctam disc
ria. Vix e
bibis, me
aut cōtin
errare. N
Pascha ce
sunt, ieiū
inflatus.

Inter
bus hunc
ruinam A
turpitudi
rum Hel
gnatur?
& a quo
nimium
emissi) v
sum tuum
tuis? que
contume
Quid me
modo se
pium ve
numera
torum ta
nes aud
est. Secu
tius. Ma
que secre
deunt. Fi
tilitas r
audiendu
ritas, mu
cogitatio
omnem
nibus ac
perat, pe
gerit mo
quod me

obscurari, eandemque rursus per carnis huius lutum emundari, atque in tenuissimam naturæ suæ redire substantiam. Idem ibidem.

Princeps est dæmonum qui cecidit Lucifer, & princeps vitiorum concupiscentiæ gulæ. Cum ad mensam epulis instructam discumbis, procedat in medium iudicii mortisque memoria. Vix enim vel parum concupiscentiæ obsistes. Dum calicem bibis, memento item aceti, fellisque Domini tui, prorsusque aut cõtinebis, aut certe per gemitum sensu humiliore eris. Noli errare. Nunquam à Pharaone liberaberis, neque supernum Pascha celebrabis, nisi amaritudines comederis. Amaritudines sunt, ieiunii violentia & afflictio; azyma verò, sensus minimè inflatus. Idem ibidem.

Interrogemus ut alios, ita & hunc, imò verò præ aliis omnibus hunc nostrorum hostium præceptorem, vitiorum ianuam, ruinam Adam, Esau perniciem, interitum Israëlitarum, Noë turpitudinem, Gemorrhæorum proditorem, Lot crimen, filiorum Heli exterminationem, iniquationum ducem, unde gignatur? quoniam sint eius nati? quis item sit à quo conteratur, & à quo in finem perimatur? Dic nobis o mortaliū omnium nimium violenta domina (quæ omnes auro inexplēbilitatis emisti) unde tibi introitum in nobis paras? quidve post ingressum tuum parare consueuisti? & quis nam sit exitus ex nobis tuus? quoniam scilicet modo abs te liberamur? Illa verò agitata contumeliis, nobis ita tyrannicè cruenta feroxque respondebit: Quid me maledictis incessitis, qui mihi estis obnoxij? aut quomodo separari à me studetis, quæ naturæ connexa sum? Si ripium verò mearum nomina quomodo quæritis addiscere? Dinumerabo eas, & super arenam multiplicabuntur. Primogenitorum tamen meorum, eorum qui charissimi sunt, appellationes audite. Filius primogenitus meus fornicationis inceptor est. Secundus ab illo est obdurationis auctor. Somnus est tertius. Mare cogitationum, iniquationum fluctus, profundumque secretarum atque ignotarum immunditiarum ex me prodeunt. Filia verò meæ sunt desidia, loquacitas, confidentia, securilitas risum mouens, contradictio, ceruicis duritia, tarditas ad audiendum, insensibilitas, captiuitas, elatio atque tumor, temeritas, mundi amor. Cui succedunt oratio immunda, fluctu quæ cogitationum: nonnunquam verò calamitates quoque præter omnem spem & expectationem, quas desperatio sequitur, omnibus acerbior & grauior. Oppugnat quidem me, sed non tuperat, peccatorum memoria: inimicitias per omnia contra me gerit mortis intenta cogitatio. Nihil verò in hominibus est, quod me perfectè destruat. Qui paracletum possidet, interpellet cum

cum aduersum me, illeque exoratus, non me permittet operari vitiosè. Qui verò nullum illius gustum susceperunt, dulcedinis ac suauitatis meæ rapiuntur illecebris. Idem ibidem.

Philo. Continentiæ proprium est sanitas & robur; incontinentiæ autem, imbecillitas & ægritudo morti vicina.

Epictet. In conuiuiis memento duos tibi hospites esse nutriendos, corpus, inquam, & animam: & quidquid in corpus contuleris, id statim effundi; quod autem in animam, perpetuò seruari.

Anach. Anacharsis dixit: Primum quidem poculum quod infunditur, sanitatis est, alterum voluptatis, tertium iniuriæ, vltimum infantiæ.

Sueton. Nemo minùs metuendus, quàm qui de solo victu cogitat.

Cicero. Vt bona valetudo iucundior est iis qui è gravi morbo recreati sunt, quàm qui nunquam ægro corpore fuerunt: sic omnia desiderata magis quàm assidue percepta delectant. Cicero post reditum ad Quirites.

Animaduersa eadem de re à Collectore.

Extractus à Tobia piscis à flumine in siccum cœpit palpitare; qui intra aquam positus, ipsum penè deuoraturus fuisset. Idem autem euenit carni nostræ, cum vel deliciis fruitur, vel macie & inedia attenuatur: illic enim furit & impugnat spiritum; hic verò victa atque prostrata iacet.

In omnibus penè rebus quæ animū oblectant, quàm diu res ipsæ perseverant, perseverat item & oblectationis causa. Plantasti pomariū, ædificasti domum, parasti splendidam vestem: hæc ipsa delectant non modò cum fiunt, sed etiam vbi facta sunt. At tactus & gustus delectationes tam diu perseverant, quàm diu obiectū hoc supra sensum manet: quo discedēte, protinus abeūt. Talis autem est edendi bibendique voluptas, ceteraq. similes, vt rectissimè sentire videantur, qui huiusmodi voluptates somniantium voluptatibus similes esse dicant, aut iis etiam quas in scena homines percipiunt, vbi Regis aut Pontificis personam gerunt, quibus nihil breuius esse potest. Quæ ergo insania est, propter adeò breues & momentaneas voluptates & animā inquinare, & patrimonium prodigere, & famam obscurare, & ipsam corporis firmitatem frangere & enervare?

Prou. 10. Luxuriosa res vinum, & tumultuosa ebrietas: quicumque in his delectatur, non erit sapiens. Item, Qui diligit epulas, in egestate erit: qui amat vinum & pingua, non ditabitur. Quo in loco studiū magis & animus quàm res ipsa notatur, cum dicitur: Qui diligit epulas: & Qui amat vinū & pingua: & Quicumque in his delectatur. Itaque in his delectari, hæc immodicè diligere, est à virtutis & sapientiæ studijs cura carnis auocari.

Quàm

Quàm
vbi populu
sus est. Ca
murmura
castrorum
ab ipso eu
Domini e
quo loco d
quæ conce
enim cupi
& benefici
cælo dem
muliebr i
Augustinu
quod prop
sit: sed ad
dit super e
piscenia i
est, Sepul
qui deside
Damon
rum ment
derunt. Q
quoto po
tuerunt, c
Sobriet
cles. 37. h
te effund
mitas, &
multi obi
dere mul
homo fru
multum,
que ait: Vi
nitatis in
sententijs
modum in
A ceter
tur: nam
cum eden
cæ ac temp
Cassianus
turalis vig
titus ac de

Quem sit ingrata Deo ingluuies, latè declaratur Num. 11. vbi populus carnum desiderio flagrans, bis à Domino percussus est. Cum enim cœperunt propter hoc aduersus Dominum murmurare: ignis ab eo egressus, deuorauit extremam partem castrorum. Postea verò vbi se inexplebili auiditate carnis ab ipso etiam Deo immixtis ingurgitare cœperunt; rursus furor Domini concitatus, percussit eum plaga magna nimis. Ex quo loco discimus, cupiditatis immoderantiam erga illa etiam quæ concessa sunt, multorum sæpe malorum causam esse. Hec enim cupiditas populum adigit, vt aduersus Deum rebellaret, & beneficium liberationis ab Aegypto, & quotidiani victus à cælo demissi parui penderet, & honestum itineris laborem muliebri infirmitate detrectaret: Ex quo discimus id quod Augustinus ait, sæpe Dominum iratum perentibus concedere quod propitius negauisset. Carnes enim desiderantibus concessit: sed adhuc escæ eorum erant in ore ipsorum. & ira Dei ascendit super eos, &c. Quia verò horum malorum omnium concupiscentia illa origo fuit, ideo congruum loco nomen impositum est, Sepulchra concupiscentiæ: ibi enim sepelierunt populum qui desiderauerat.

Dæmon dormire dicitur in locis humentibus, hoc est, in eorum mentibus, qui sese voluptatibus & ventris obsequio dederunt. Quid enim spirituale aut diuinum cogitare poterunt, qui toto pectore in terram defixi, ventrem suum sibi Deum statuerunt, cui omnia vitæ studia destinarunt?

Sobrietatem ac modestiam in mensa retinendam monet Ecclesi. 37. his verbis: Noli auidus esse in omni epulatione, & non te effundas super omnem escam. In multis enim escis erit infirmitas, & auiditas appropinquat ad cholera. Propter crapulam multi obierunt: qui autè abstinens est, adiciet ad vitam. Eadem de re multa inuenies eiusdem Ecclesi. 31. cap. vbi ait. Vtere quasi homo frugi his quæ tibi apponuntur, vt non, cum manducas multum, odio habeatis. Cessa prior causa disciplinæ, &c. Denique ait: Vigilia, & cholera, & tortura viro infrunito: somnus saninitatis in homine parco: & cætera quæ sequuntur. His omnibus sententiis Ecclesiasticis nobis & parsimoniam commendat, & modum in cibo potuque sumendo præscribit.

A cæterorum vitiorum congressu induciæ nobis sæpè dantur: nam & auaritiæ & luxuriæ æstus sæpè conquiescunt: sed cum edendi auiditate quotidie nobis pugnandum est, cum parcè ac temperanter nobis quotidie cibus sumendus sit. Vt enim Cassianus ait, semper nobis edulij & escarum ingenitus ac naturalis viger affectus, quamuis amputare superfluos eius appetitus ac desideria festinemus, iuxta illud: Et carnis curam ne feceritis

feceritis in desideriis. Hoc enim quidam ex Patribus sub hoc problematis colore figurans, eleganter expressit: Multis, inquit, creditoribus pater meus me reliquit obnoxium, ceteris ad integrum soluens, ab omni conuentionis eorum molestia liberatus sum, vni satisfacere quotidie soluendo non possum.

Si quis sanctorum Anachoritarum & Monachorum vitas, quas Theodoretus, Palladius, D. Hieronymus, & Cassianus, ceterique Patres scripserunt, attentè consideret, non poterit satis admirari, cum tam incredibilem in illis carnis macerationem animaduertit. Non solum enim inedia, sed ferreis etiam ponderibus, & catenis, & asperriimo vitæ cultu corpus atterebant. Cum enim satis esse arbitremur, carnem ita castigare, vt in seruitutem spiritus redigatur: isti tamen longè vterius progressi sunt: non enim illam castigare, sed penè conterere, & ad nihilum redigere videbantur. Vt enim alia infinita exempla præteream, Eusebius Monachus (vt in vita D. Martiani Theodoretus memorat) 120. libras ferri corpori suo impositas gestabat. Mortuo autem magistro Martiano, 80. eius sibi adiecit: beato verò Agapeto condiscipulo suo mortuo, 50. quibus ille onustus incedebat, sibi addidit. De beato autem Sabino mirabile ibidem abstinentiæ genus memoratur. Miscebat quippe farinæ aquam in mensis vnus cibum, vt corruptus alimenti huius & odor & sapor non tam ipsum reficeret, quàm cruciaret. Erit autem operæ pretium huius tantæ rei causas indagare: cum par sit credere, omnia hæc singulari quodam Spiritus sancti impulsu, non humano consilio, facta fuisse. His enim indagatis, singulares abstinentiæ fructus agnoscemus, quam infelices ætatis nostræ hæretici exsibilare, atque ab Ecclesia eliminare contendunt. Huius ergo rei sex præcipuè causæ (vt alias præteritam) mihi fuisse videntur. Quæ omnes à perfectæ charitatis natura originem ducunt.

Primum enim hoc ad plenissimam pro præteritæ vitæ delictis satisfactionem agebant. Vt enim charitatis est, Deo placere velle, & in eius obsequio delectari: ita contrà de commissis aduersus illū mœrere, & illatæ iniuriæ corporis (quod illis offensionum causa fuit) cruciatibus velle satisfacere. Quod quidem tanto vehementius cupiebant, quanto Deum ardentius diligebant. Hinc tot rationes excogitatæ, quibus corpus non solum inedia, sed etiam catenis, & ferreis ponderibus, & Solis actu atque hiemis rigore cruciarent, semetipsos acriter in hoc seculo iudicantes, ne in altero à Domino iudicarentur. Hoc autem affectu atque consilio qui iam ex sanctis illis Anachoritis variis laboribus atque ieiuniis carnem suam macerabat. A quo cum quidam quæsisset, cur adeò acriter corpus suum penè occideret,

iustè

iustè (inquit)

Secundò
peccatis sati
virtute & fo
charitas incl
tis Domini
Deum sum
qui. Nemo
minarium
ac studio &
cipua verò
moderatus
nostræ host
impugnat,
bere solet. T
mollia, & v
diuinis leg
Hæc ergo r
Quocirca
lum curab
etiam prog
bantur: vt
sequio abe
habent, si
tur, sed in
nant, quol
est, cum de
eò vsque i
sternerent
admirabili
tiores e
ronymus
telligeret,
malorū sū
mare proi
ego vos m
sancti illi
Quia v
declinare
ma obseq
abstinent
rificet illos
Amor De
&c. Mag

iuste (inquit sanctus vir) hoc facio; quia illud me prius occidit.

Secundò verò hac eadem ratione non modò pro veteribus peccatis satisfaciebant, sed ad futura etiam vitanda incredibili virtute & fortitudine armabantur: ad quod eos eadem in Deum charitas incitabat. Scitum enim est illud Prophetæ: Qui diligit Dominum, odite malum. Eiusdem quippe charitatis est, Deum summo amore diligere, & peccatum summo odio prosequi. Nemo autem peccatum odit, quin peccati radicem & seminarium simili odio prosequatur. Medicus enim simili cura ac studio & contra morbum & contra morbi causas pugnat. Præcipua verò malorum nostrorum causa caro nostra, hoc est, immoderatus eius amor est. Ea namq; inter tres præcipuos animæ nostræ hostes numeratur: quoniam & per se spiritum nostrum impugnat, & aliis hostibus materiam atque aditum in illū præbere solet. Tunc verò aduersus spiritum pugnat, cum blanda, & mollia, & voluptuosa. tanta auiditate & ardore concupiscit, ut diuinas leges propter hæc ipsa bona fruenda violare nos faciat. Hæc ergo ratione innumerabilium penè malorū causa existit. Quocirca viri sancti hoc ipsum probè intelligentes, non hoc solum curabant, ne his eius desideriis satisfacerent, sed ulterius etiam progressi, ipsam multis modis affligere & macerare nitentur: ut sic tandem multo longius ab eius indulgentia & obsequio abessent. Ut enim hi qui cum hoste luctantur, non satis habent, si ita se in certamine gerant, ne ab eo in terram deiiciantur; sed in hoc etiam nituntur, ut ipsum deiiciant atque prosterant, quo longius à periculo absint: ita hi cum carne sua, hoc est, cum domestico & familiari hoste decertantes, non contenti eò vsque in eius maceratione processisse, ut ab illa minimè prosternerentur, in hoc etiam nervos omnes intendebant, ut illam admirabili austeritate macerarent, quo ab eius supplantatione tutiores essent. Simile quiddam Philosophum quendam D. Hieronymus multique alij auctores fecisse memorat: qui cum intelligeret, pecuniā, quæ illi hæreditate obuenerat, curarū atque malorū sibi materiam subministrare, ingentem auri massam in mare proiecit, dicens: Abite in profundum malæ cupiditates: ego vos mergam, ne ipse mergar à vobis. Ad hunc ergo modum sancti illi Patres cum corpore suo se gessisse videntur, &c.

Quia verò ad plenam iustitiam spectat, non modò à malo declinare, sed etiam bonum facere, hoc est, auctori suo gratissima obsequia & iustitiæ sacrificia exhibere, ad hoc ipsum hæc abstinentiæ virtus charitate imperante atque extimulante mirificè illos iuuabat. Vera enim est illa D. Gregorij sententia: Gregor. Amor Dei nunquam est otiosus; operatur enim magna, si est, &c. Magna verò & Deo grata sunt, quæ maximè ardua sunt

(qualis fuit Abrahe obedientia. & sanctorum Martyrum atque B. Iob patientia) ad que incredibili quodam ardore aspirat charitas, quæ maximè Deo placere desiderat. Quod exemplo suo (vt alios præteream) B. Pater Dominicus docuit, qui ardore martyrij succensus, omnes corporis sui articulos membratim abscindi, & oculis ostendi, & ipsos deinde oculos effodi, & truncum corpus in sanguine suo volutari vehementissimè cupiebat. Cum igitur hæc sit diuini amoris natura; quid mirum si sancti illi Anachorite, ardentissima charitate succensi, cum martyriorum occasiones deessent, hos corporum suorum cruciatus elegerint: vt per eos tanto magis illi placerent, quem flagrantissimo amore diligebant, quanto grauiores propter illum labores perferebant. Magnum enim veri amoris indicium & argumentum, alacris propter eum, quem diligas, laborū atque dolorum tolerantia est. Alia quoque huius singularis abstinentiæ causa fuit: quoniam ad contemplationis & charitatis studium (cui illi penitus addicti erant) non satis est à peccatis abstinere; sed omnibus etiam curis & negotijs secularibus renuntiandum est. Curarum enim & negotiorum multitudo mentem distrahit ac deprimit, & à diuinæ pulchritudinis intuitu auocat. Martha quippe sollicita est, & turbatur erga plurima. Hac ergo de causa sancti illi omnes curarum & negotiorum occasiones amputauerunt, dum paucissimis eisdemque obuijs rebus contenti, cetera omnia tanquam curarum & negotiorum seminaria à se repudiarunt. Quod etiam alia ratione confirmatur. Cum enim perfectio atque profectio Euangelicæ vitæ in hoc præcipue sita sit (vt quando homo ex corpore & spiritu, velut media quadam inter Angelum & pecudem creatura, constet) necesse est, vt quisquis ad huiusmodi perfectionem aspirat, nobiliorem sui partem in vitæ institutione sequatur, & Angelorum quam pecudum similior fieri studeat. Vita autem Angelorum est, terrenis omnibus curis & voluptatibus (quibus non egent) neglectis, diuinorum contemplationi semper intendere: nec ab hoc studio vilius mundanæ rei cura auocari. Huc igitur sancti peruenire (quatenus fieri posset) omni ratione contendebant. Et ne corporis cupiditatibus ab hoc studio villo modo retraherentur, non contenti superflua corporis rescasse, necessaria frequenter illi subtrahebant: quemadmodum ij faciunt qui curna in rectum flectere volentes, ea in contrariam partem vrgent; hac ratione vt illa ad rectitudinem perducant.

His autem causis aliam quoque addere licet, quæ illorum temporum propria extitisse videtur. His enim laboribus sanctissimi illi viri se ad Martyrum agones perferendos illo tempore parabant; ne, si aliquando fidei vel iustitiæ & religionis gratia

Lucæ 10.

Simile.

gratia autem
hæc ipsa ve
exemplū
postea qu
nocte quæ
lum Bruto
gratia pop
grauiter v
reuocatus,
ficiū. Hi
experiri vo
tentia, quā
à Christian
induximus
præiudici
tres, qui pr
spontaneis
vero certa
perhorresce
ad solitari
custodem
eos adiuv
uitat his v
lescentia f
Propheta
captare fa
quia com
sequi pos
alere stud
vili ac pa
deserto v
& frequen
Insigne
(quæ orat
B. Dorothe
texere ho
atque ab
B. Dosithe
tuus est i
luntati m
tare ceppi
est) audiu
his qui sa
Pater, vel

gratia aut exilium, aut alij labores & incōmoda subeūda essent, hæc ipsa velut insueta horrentes, in agone deficerent. Cuius rei exemplū nobis Portia Catonis filia, & Bruti vxor exhibet: quæ posteaquam sensit conspiratum esse de Cæsare interficiendo, ea nocte quæ præcessit diē in quo Cæsar occisus est, egresso cubiculum Bruto, cultellum tonsorium velut vnguium refecandorum gratia poposcit: eoque quasi fortē de manibus elapso, seipsam grauiter vulnerauit. Mox Brutus clamore ancillarū in cubiculū reuocatus, obiurgare eam cœpit, quod tonsoris præripuisset officium. Hic illa clam marito. Non hoc, inquit, temerē feci: nam experiri volui, si, quod constitutum est, parum cesserit ex sententia, quā æquo animo me ferro sim peremptura. Hoc planē à Christiana religione alienum est, quod tamen exempli gratia induximus. Si enim hæc femina viri sui amatissima, his se præludijs ad mortem præparabat; quid mirum, si sancti illi Patres, qui pro iustitia ad mortem vsque certare parati erāt, his se spontaneis laborum rudimentis in pace exercerent, quos in vero certamine non iam vt tirones, sed vt veterani milites non perhorrescerent? His etiam adde, quod eadem vitæ asperitas ad solitariam vitam degendam (quam illi tamquam innocētiæ custodem atque ministram maximē sectabantur) vehementer eos adiuuaret. Ad hanc autem vitam Hieremias Propheta inuitat his verbis: Bonum est viro cum portauerit iugum ab adolescentia sua: sedebit solitarius, & racebit. Quod quidem ipse Propheta, vt omnes peccandi occasiones declinaret, se quoque captare ferebatur, cum ad Dominum diceret: Sedebam solus, quia comminatione replesti me. Hoc autem vitæ genus facile sequi poterit, quisquis vili cibo eoque obuius contentus, corpus alere studet, non oblectare. Itaque Ioannes Baptista, qui tam vili ac parabili cultu victuque contentus erat, poterat planē in deserto vitam agere; qui si aliud voluisset, necessariō turbam & frequentiam hominum quærere debuisset.

Insigne exemplum tum orationis, tum etiam abstinentiæ (quæ orationis comes est) refertur in vita B. Dositheii discipuli B. Dorothei, quod hoc in loco propter vilitatem legentium attexere libuit: in quo mira etiam propriæ voluntatis abnegatio atque abdicatio apparet. Sic igitur de eo scriptum inueni: Vixit B. Dositheus circiter annos quinque, & sub obedientiæ mortuus est iugo. Dedit autē operam, vt omnibus in rebus sese voluntati magistri sui subderet. Quādo verò languescere & ægro-
tare cœpit, ac sanguinē spuere (tabifico enim morbo extinctus est) audiuit à quodam, oua sorbilia multum cōferre ac prodesse his qui sanguinē excreant. Ait ergo magistro suo B. Dositheus, Pater, vellem tibi dicere de re quadam, quam mihi admodum

Thoen. 3.

Hier. 15.

profuturam audiui. Sed nollem mihi eam concederes, neque impartires omnino, quoniam me admodum huiusce rei cogitatio infestat. Ait illi Dorotheus: Dic mihi, Dosithee, dic mihi, quæso, quamnam sit res illa? Ait Dositheus: Sponde mihi non daturum illam, quandoquidem (vt dixi) illius rei cogitatio me infestat. Cui Dorotheus. Probe, inquit, faciam vt dicis. Quid nam vis? Audiui, inquit ille, à quibusdam, quòd oua forbilia multum his, qui sanguinem expuunt, cõferant. Sed te per Deum obsecro, cum non tu praueneris vt dares mihi, noli amplius exhibere propter animi mei cogitationem. Ait illi B. Dorotheus: Quoniam non vis, non dabo tibi, ne affligaris. Studebat autem Dorotheus exhibere illi pro ouis alia quædam vtilia, atque illi morbo salutaria, quandoquidem ipse dixerat turbari se in ouorum cogitatione. Ecce cum in tam lethiferi morbi esset agitatione, conabatur tamen, & virili certamine pugnabat propriam abrumperè voluntatem. Habebat enim Dei sui iugem memoriam. Nam ei totum se mancipauerat dederatque, iugiter dicendo: Domine Iesu Christe, miserere mei. Interdum verò, Fili Dei, aiebat, adiua me. Huiuscemodi quidem orationem semper ore suo volebat. Cum verò ita languidus esset & imbecillus, vt vterius progredi penitus nequiret, dicebat B. Dorotheus: Dosithee meditare, ac contemplare, & curæ tibi sit oratio; caue ne illam remittas. Ille autem respondebat: Bene, pater; ora pro me. Rursus cum subingrauesceret morbus, ait illi Dorotheus: Quid est Dosithee? Quomodo se habet oratio? Adhuc perstatne, an cessat? Cui ille: Etiam pater, sed tuis precibus. Vbi verò magis ac magis ingrauescere cepit morbus & imbecillitas, ita vt in sindone gestaretur; ait illi: Quomodo oratio Dosithee? Tunc ille ait: Ignosce mihi pater, iam amplius incumbere illi nequeo. Ait illi Dorotheus: igitur dimitte eam, & ab oratione cessa. Verumtamen Dei memoria nunquam abscedat ab te. Cogita illum semper adesse, teque illius conspectui semper assistere. Hoc autem exemplum, & cætera quæ de viris sanctissimis paulo antè commemorauimus, non tam ad imitationem, quam ad diuinæ virtutis & gratiæ admirationem scripta sunt. Ad hæc enim sanctissimos illos viros Spiritus sanctus excitabat, vt hoc exemplo nobis & gratiæ suæ potentiam commendaret, quæ multo plus etiam, quam quod diuinis legibus decernitur, præstare potest; & negligentium fœcordiam damnalet, qui, ne tantis quidem diuinæ gratiæ opibus adiuti, diuinis præceptis obsequi volunt.

MISE-

MISE

omne quo
pantur. G

Tanto
res alienos

Sic mei
tum dolo

Qui in
vitam sua

se peccato
maius est,

Ille per
Et quoco

nem trans
concurra

Gregori
secum su

vocem su
do, serua

agendum
transire n

Dives
cognosce

autem q
gutram a

lium 18.

Cum f
inuenit,

cum per
gorius a

Tunc
suscipere

nequaqu
à nobis t

Qui e
tem hietu

vbi supra
Gregori

MISERICORDIA, ELEEMOSYNA.

Vn̄c plena cordis nostri compassio est, cūm ^{Gregori} mala inopiā pro proximo suscipere non metui-
mus, vt illum à passione liberemus. Plus est ali-
quando cōpati ex corde, quā dare: quia quisquis
indigenti perfectē compatitur, minis aestimat
omne quod dat, & rem quamlibet plerumque dat qui non com-
patitur. Gregorius libro 20. *Moralium*.

Tanto quisque perfectior est, quanto perfectiūs sentit dolo-
res alienos. Gregorius 19. *Moralium*.

Sic mens per compassionem doleat, vt & larga manus affe-
ctum doloris ostendat. Gregorius in *Homiliis*.

Qui indigenti proximo exteriorem substantiam præbet, sed
vitam suam à nequitia non custodit, rem suam Deo tribuit, &
se peccato. Hoc quod minus est, obtulit auctori; & hoc quod
maius est, seruauit iniquitati. Gregorius 19. *Moralium*.

Ille perfectē tribuit, qui cum eo, quod afflicto porrigit, affli-
cti quoque animum in se sumit, vt prius in se dolentis passio-
nem transferat, & tunc contra dolorem illius per ministerium
concurrat. Gregorius vbi suprà.

Gregorius super illud Iob 27. Diues, cūm dormierit, nihil
secum auferet; sic ait: Tolleret tunc res secum, si ad petentis
vocem sibi tulisset: nam terrena seruando, amittimus; largien-
do, seruamus. Diu cum rebus nostris durare non possumus:
agendum ergo, vt res perituras in non perituram faciamus
transire mercedem. *Moralium* 18. cap. 10.

Diues epulo serò oculos aperuit, compulsus in damnatione
cognoscere quid perdidit, quando Lazarus non agnouit. Iustē
autem qui de abundantia peccauit, æstuanti crematur inopia:
guttam aquæ petit, qui micas panis negauit. Gregorius *Mora-*
lium 18. cap. 10.

Cūm suppetunt temporalia, celerius dantis manus dationē
inuenit, quā animus dolorem. Ille ergo perfectē tribuit, qui
cūm pecuniam afflicto porrigit, eius in se animum sumit. Gre-
gorius 20. *Moralium* cap. 27.

Tunc plena est cordis compassio, cūm inopiam pro proximo
suscipere non metuimus, vt illum liberemus. Quare Christus
nequaquam nobis vim suæ dilectionis ostenderet, si hoc, quod
à nobis tulit, non ad tēpus ipse sustineret. Gregorius vbi suprà.

Qui exteriora largitur, rem extra se positam tribuit: qui au-
tem fletum aut compassionem, aliquid sui ipsius dat. Gregorius
vbi suprà.

Gregorius super illud Iob 31. Si comedi buccellā; sic ait: Pie-
tati

rati se præiudicium facere existimat, si solus comederet, quod Dominus omnium communiter creasset. 21. Moral. c. 12.

Quidam prius pauperem contumeliis afficiunt, quam dent elemosynam. Videtur ergo quod illarum iniuriarum satisfactioem soluit, dum dona largiuntur. Gregor. 21. Moral. c. 13.

Gregor. super illud Lucæ 16. Vt, cum defeceritis, recipiant vos, &c. sic ait: Ergo patronis potius munera offerimus, quam egenis largiamur. 21. Moral. c. 14.

Cum pauperes conspiciamus, quanta nobis desint interiora pensamus; quatenus sese cogitatio nostra super inopes non eleuet, cum videt quod quanto interiorius, tanto verius pauperes sumus. Gregor. 21. Moral. c. 14.

Gregor. super illud Iob 31. Si despexi prætereuntem, &c. sic ait: Nempe quia apud piam mentem plus natura valet, quam notitia. Qui enim indiget, eo ipso, quo est homo, ei non est ignotus. 21. Moral. c. 14.

Gregor. Hom. 27. in Evangelia super his verbis: Et fructus vestester maneat, sic ait: Omne quod secundum præsens seculum laboramus, vix vsque ad mortem sufficit. Mors namque interueniens fructum nostri laboris abscindit. Quod verò pro aeterna vita agitur, etiam post mortem seruatur. Et tunc apparere incipit, cum laborum carnalium fructus ceperit non videri. Ibi ergo illa retributio inchoat, ubi ista terminatur. Tales fructus operemur, qui maneant: tales fructus operemur, qui (cum mors cuncta interimat) ipsi exordium à morte sumant. Nam quod à morte incipiat fructus Dei, testatur Propheta, qui dicit: Cum dederit dilectis suis somnum, hæc est hæreditas Domini. Omnis qui dormit in morte, perdit hæreditatem terrenam: sed cum dederit dilectis suis somnum, hæc est hæreditas Domini: quia electi Dei, postquam peruenierint ad mortem, tunc inueniunt hæreditatem. Gregor. ubi supra.

Terrena omnia seruando amittimus, largiendo seruamus. Idem.

August.

Memento quid purpurato diuiti contigerit: qui non ideo damnatus est, quod aliena tulerit, sed quod egenti pauperi sua non tribuerit: & in inferno positus ad petenda minima peruenit, qui hic parua negauit. August. de conspectu vitæ.

Quidat elemosynam ut careat tadio interpellantis non ut reficiat viscera indigentis, & rem & meritum perdit. Idem super Psalmos.

Hieron.

Ante Dei oculos nunquam est vacua manus à munere, si arca cordis plena est bona voluntate. Idem super Ioan. in Homil. Non memini me legisse mala morte mortuum, qui libenter opera charitatis exercuit. Habet enim multos intercessores: & impossibi-

impossibile

Sanctus
scit alios
nemque su
tius, qui e
viro: qui
euerit. Io
Velim

goitineri
rus est: im
ptura est.

Beata P
be perqui
tentaretur

quos. mai
mittere lo
largiendo

lo. non vt
bet duas t
hoc habet

non dimi
Nolebat
seculo tra

calypsi c
ragum,
Idem in E

Miseri
tatibus G
Ambros.
Affect

& pretiu
Aurum
niat etian

Necess
interdum
quàm iuu

Si non
est neutr
Non n

& habes,
tudine
rum rede
torum sci

Non fun

impossibile est multorum preces non exaudiri. Hieron. ad Nepor.

Sanctus Exuperius, Tholosanæ urbis Episcopus, esuriens passcit alios; & ore pallente ieiunius, fame torquetur aliena: omnemque substantiam Christi visceribus erogauit. Nihil illo ditius, qui corpus Domini canistro vimineo, sanguinem portat vitro: qui auaritiam eiecit à templo, & cathedras vendentium euertit. Idem in Epist. ad Rust. monach.

Velimus, nolimus, fenescimus. Paret sibi viaticum quod longo itinere necessarium est. Secum portet quod inuitus dimissurus est: imò præmittat in cælum, quod si negauerit, terra sumptura est. Idem ad Furiam.

Beata Paula pauperes omnes ac debiles curiosissimè tota vrbem perquirens, damnum putabat, si quisquam eorum cibo sustentaretur alieno. Spoliabat filios, & inter obiurgantes propinquos, maiorem se eis hereditatem Christi misericordiam dimittere loquebatur. Et mox: Fateor errorem meum, cum in largiendo esset profusior, arguebam, illud proferens de Apostolo. non ut alius refrigerium, nobis autem tribulatio. Et, Qui habet duas tunicas, &c. Illa contra testem inuocabat Deum, se hoc habere votum, ut mendicans moreretur, ut vnum numum filiae non dimitteret, & in funere suo aliena sindone inuolueretur. Nolebat in his lapidibus pecuniam effundere, qui cum terra ac seculo transitori sunt: sed in viuis lapidibus, de quibus in Apocalypsi ciuitas magni Regis extruitur: quos in sapphirum, & smaragdum, & iaspidem esse vertendos Scriptura commemorat. Idem in Epiraphio Paulæ.

2. Cor. 8.
Lucæ 1.

Misericordia non de meritis iudicare consuevit, sed necessitatibus subuenire; iuuare pauperem, non examinare iustitiam. Ambros. in Epist.

Affectus dantis, collatorem aut diuitem aut pauperem facit, & pretium rebus imponit. Idem de offic.

Aurum Ecclesia habet, non ut seruet, sed ut eroget, & subueniat etiam necessitatibus. Idem ibidem.

Necessitates aliorum, quantum possumus, iuueamus, & plus interdum quam possumus. Nihil tam secundum naturam est, quam iuuare consortem naturæ. Idem de offic.

Si non potest alteri subueniri, nisi alter lædatur, commodius est neutrum iuari, quam grauari alterum. Idem ibidem.

Non minoris est criminis, habenti tollere; quam cum possis & habes, indigentibus denegare. Esurientium panis est, quem tu detines; nudorum indumentum, quod tu includis; miserorum redemptio & absolutio pecunia quam tu in terra fodis: tantum scias te inuadere bona, quantis possis præstare, & nolis.

Non sunt bona hominis quæ secum ferre non potest. Sola miseri-

cordia comes est defunctorum. Idem in quodam Sermone.

Pſalm. 75. Super illud, Dormierunt somnum, &c. Hoc est dicere: Nihil inuenerunt in operibus suis diuites, qui nihil pauperibus contulerunt. Nullius inuenerunt inopiam, nihil ad utilitatem suam proficientes reperire potuerunt. Idem.

Bernard. O vanitas vanitatum, sed non vanior quàm infanior! Fulget Ecclesia in parietibus, & eget in pauperibus: suos lapides auro induit, & suos filios nudos deserit: de sumptibus egenorum seruitur oculis diuitum. Bernardus in Apologia.

Petrus Rauenn. O insignem paupertatis excellentiam! hac Dei persona fit: Deus in paupere absconditur; & pauper quidem porrigit manum, Deus autem suscipit quod offertur. Chrysologus.

Eleemosyna non aestimatur ex mensura largitionis, sed ex animi liberalitate. Idem.

Obturatis auribus diuitis, nihil esset vox vnus clamantis. Vnde Dominus ad aperiendum cor eius, torum corpus Lazari vlceribus cooperuit, vt tot essent ora clamantia, quot vlcera existerentia. Idem in Serm. de diuine & Lazaro.

Super illud Matthæi: Esuriui, &c. In regno cæli coram omnibus Angelis, in conuentu resurgentium, quod Abel passus sit, quod mundum conseruauit Noë, quod Abraham fidem seruauit, quod Moyses legem tulit, quod Petrus crucem Iesu primus ascendit, Deus tacet; & clamat solum, quod pauper comedit, dicens: Esuriui, &c. Qui enim misericors est, misericordia dignus est. Idem in quodam Sermone.

Fratres, esurit ieiunium, ieiunium sitit, quod non pietatis cibo pascitur, quod potu misericordiæ non rigatur. Alget ieiunium, ieiunium deficit, quod non eleemosynæ vellus tegit, quod non miserationis operit vestimentum. Fratres, quod est terris

Simile. ver, hoc misericordiam scimus esse ieiunio. Sicut verni flatus tota faciunt germina florere camporum: ita misericordia tota ieiunij semina producit in florem, in cælestem messiem totam ieiunij facit fructificare virtutem. Quod oleum lucernæ est,

Simile. hoc ieiunio pietas. Sicut lucernæ lumen olei pinguedo succendit, & moderato pastu facit illud ad totius noctis solarium per lucere: sic pietas facit splendere ieiunium, & ad totam radiare continentia claritatem. Quod dici sol est, hoc eleemosyna noscitur esse ieiunio.

Simile. Sicut iubar solis clariorem perficit diem, & totam nubium dispergit obscuritatem: sic eleemosyna ieiunij sanctificat sanctitatem, totamque cupiditatis mortem lumine pietatis excludit. Ac ne multis immorer, quod est anima corpori, ieiunio largitas hoc habetur. Sicut enim mortificatur corpus, cum à corpore anima recedit: ita mors est ieiunij largitatis abscessus. Idem de ieiunio & eleemosyna.

Manus

Manus
ceperit, mo
fufcipit, ne
bis (inquit)
cium Chri
Da ergo ho
vt accipias
vt des tibi
paupeti no
diam volo.
desiderat.
fed tibi, no
diam petit
quam per
in cælo mi
tronam til
Qui de pa
de abfolu
fi misero
qui hic no
currit ad p
penam. I
Nulli p
familiaris
impensia
fructus op
in appan
Semper
cit. Idem
Miseric
desse non
sobrius, &
men non
apparit. E
Compa
loribus col
tiam afflig
passio ex n
dabilis est.
culpam ha
non est. H
Differu
Misericor
pulus affe

DE MISERICORDIA.

Manus pauperis, Abrahæ sinus est: ubi quidquid pauper acceperit, mox reponit. Theſaurus cæli est manus pauperis: quod ſuſcipit, ne in terra pereat, reponit in cælum. Theſaurizate vobis (inquit) theſuros in cælo. Manus pauperis est gazophylacium Chriſti; quia quidquid pauper accipit, Chriſtus accipit. Da ergo homo pauperi terram, vt accipias cælum: da numum, vt accipias regnum: da micam, vt accipias totum: da pauperi, vt des tibi: quia quidquid pauperi dederis, tu habebis: quod pauperi non dederis, habebit alter. Clamat Deus: Misericordiam volo. Qui, quod vult Deus, Deo negat; à Deo ſibi, quod deſiderat, vult negari. Misericordiam volo. Homo, petit Deus, ſed tibi, non ſibi. Misericordiam volo. Humanam miſericordiam petit, vt largiatur diuinam. Eſt in cælis miſericordia, ad quam per terrenas miſericordias peruenitur. Domine (inquit) in cælo miſericordia tua. Dicturus cauſam in iudicio Dei, patronam tibi miſericordiam, per quam liberari poſſis, aſſume. Qui de patrocinio miſericordiæ certus eſt, de venia ſit ſecurus, de abſolutione non dubitet: Beati (inquit) miſericordes: quia ipſi miſericordiâ conſequentur. Gratis miſericordiam ſperat ibi, qui hic non fecerit miſericordiam. Qui facit miſericordiam, currit ad præmium: qui non facit miſericordiam, decurrit ad pœnam. Idem ibidem.

Oſea 6.

Pſalm. 34.

Marth. 5.

Leo Papa.

Nulli paruus eſt cenſus, cui magnus eſt animus; nec de rei familiaris menſura pendet modus pietatis. Maiora quidem ſunt impendia diuitum, & minora mediocrium: ſed nec diſcrepat fructus operum, ubi non deſt affectus operantium. Leo Papa in apparit. Domini.

Semper illi quod largiatur occurrit, cui bene velle non deſicit. Idem ibidem.

Miſericordiæ virtus tanta eſt, vt ſine illa ceteræ, et ſi ſint, prodeſſe non poſſint. Quamuis enim aliquis fidelis ſit & caſtus, & ſobrius, & aliis maioribus ornatus inſignibus, ſi miſericors tamen non eſt, miſericordiam non meretur. Idem in Sermon. de apparit. Domini.

Hugo.

Compaſſio ex virtute eſt, quando propter Deum alienis doloribus compatimur: cum ſcilicet iuſtitiam premi, vel innocentiam affligi videmus. Compaſſio ex vitio culpabilis eſt: compaſſio ex natura irreprehenſibilis eſt: compaſſio ex virtute laudabilis eſt. Prima reprehenditur, tertia laudatur; ſecunda nec culpam habet, quia ex natura eſt; nec præmium, quia ex virtute non eſt. Hugo de 3. volunt. Chriſti.

Differunt miſericordia & miſeratio, ſicut fons & riuius. Miſericordia enim quaſi fons eſt affectus: miſeratio quaſi riuius affectus. Idem.

Euseb.
Emisf.

Conclude eleemosynam in sinu pauperis, & ipsa exorabit pro te; orationibus autem & eleemosynis purgantur peccata. Per utramque ergo rem, sed maximè per eleemosynam, Dei misericordia requirenda est. Oportet itaque vt sibi res vtraque consentiat; illa rogat, hæc impetrat: illa quodammodo iudicis audientiam deprecatur, hæc gratiam promeretur: illa ostium pulsar, hæc aperit: illa prodit desiderium, hæc desiderij procurat effectum: illa supplicat, sed supplicantem ista commendat. Deinde Tabithæ exemplum profert, & amplificat. Euf. Emisf. in Hom. de initio Quadrag.

Charitas prona sit ad misericordiam; non insultans peccantibus, sed condolens: facilis enim est lapsus ad vitia: & fragilitas conditionis humanæ, quidquid cernit in alio, hoc in se debet pertimescere: cumque alius fuerit pro errore correptus, illius emendatio nostra sit cautio. Idem in Hom. 8. de Pascha.

Cassiod.

Oleum pietatis, & miserationis vnguentum, quanto copiosius in fraternas necessitates effunditur, tanto donis potioribus augmentatur. Alludit ad viduæ oleum, quod effusione augebatur. Cassiod. in Epist.

Marcus.

Magna vis est eleemosynæ: siquidem nutritores suos multum fiducia in regnum cælorum introducit. Nota est enim ianitoribus cæli, qui thalami fores custodiunt: nec nota solum, sed etiam venerabilis: & à quibuscumque se honoratam cognouerit, illos confidenter introducet. Nam si Deum in terram deduxit, & hominem fieri persuasit; multo magis hominem in cælum adducere poterit. Marcus.

Penes nos situm est, vt Deus misereatur nostri: ipse nobis hanc gratiam condonauit. Nempe si offeramus ei quæ misericordia & benignitate eius indigna non sint, miserebitur nostri: si verò nos nulla nostri misericordia tangamur, quis nobis parceret? Misere proximi, & misericordiam à Deo consequeris. Non ita laudandus est qui magnum aliquem suscipit, vt qui miserum & ærumnosum. Et qui colit hominem præstantem & clarum, sæpe ad ostentationem coram hominibus id facit: qui verò abiectum & desperatum curat, propter solum Dei præceptum id agit. Idem.

Misericordia expers est omnis sceleris, omnia reddit pura. Hæc & ieiunio & cubitu super humum (quamuis molestioribus magisque laboriosis) melior est, vtpote utilior: hæc animam colorat; subtilem, pulchram, & formosam efficit. Idem.

Anima, sine misericordia sterilis est. Hoc illud est, quo Deo similes nos euadere licet, miseri, inquam, & condolere. Hoc nisi habeamus, priuari sumus omnibus. Christus non dixit, Si ieiunetis, similes eritis Patri vestro; nec, si castitatem tueamini.

Quid

Quid igitur
misericors
Nisi esse
Pauperes
nobis portio
nus, & im
manus exte
malorum n
Cæcus n
cere nouit
ueas, ducer
Quid fru
recondere
pendas: Be
iporum gr
tibi concess
cipere desti
Sacerdot
à misericor
enim, inqu
sum miseri
per miseri
cordia hom
homines e
Facile p
ficientia an
Nunc vero
cus & ma
Omne
communi
Non bi
potius qua
Deo mutu
Minuit au
Qui pa
ne parci
lam semin
res aliund
ctum requ
torum est
ueniunt,
mus & pa
Marth. H
Talem

Quid igitur? Estote misericordes, sicut Pater vester cælestis misericors est. Et, Misericordiam, inquit, volo, non sacrificium.

Nisi essent pauperes, non tam multa peccata abolerentur. Pauperes nobis vulnere nostrorum medici sunt. Remedia nobis porrigunt manus sue. Non adeo medicus extendens manus, & imponens pharmaca, sanationem efficit, quàm pauper manus extendens, & quæ porrigimus accipiens, absterfus est malorum nostrorum. Idem.

Cæcus misericordiam consecutus ad regnum cælorum deducere nouit: & quamuis ad parietes offendens, & incidens in foueas, ducem se præstat ascensionis in cælum. Idem.

Quid frustra laboras, ô diues, res pauperum in thesauris tuis recondens? Cur indignaris petentibus illis, tanquam de tuo expendas? Bona paterna petunt, non tua: quæ tibi commissa sunt ipsorum gratia, non tecum nata. Da quæ accepisti, & vsum eorû tibi concessum in lucro ponas. Satis est tibi, quod dare, non accipere destinatus sis. Idem.

Sacerdotes antiquo ritu inungebatur oleo, vt & sacerdotium à misericordia inchoaret. Reges etiâ vngebantur oleo. Omniû enim, inquit, misereri debes, cum possis omnia. Nempe hoc ipsum misereri proprium est principatus. Cogita quod mundus per misericordiâ constitutus sit, & imitare Dominum. Misericordia hominis in proximum suum, Domini autem in omnes homines extenditur. Idem.

Facile posset Deus neminem facere pauperem; sed ita beneficentiæ ansam adimeret, nec amplius vellet aliquis condolare. Nunc verò alij aliorum gratia vel diuites vel egeni sunt, vt locus & materia beneficentiæ suppetat. Idem.

Omne quod nostrum est, tunc magis nostrum est, si sit nobis commune cum fratribus. Chryl. in Serm.

Non bene facit, qui benefacit: sed beneficium ipse accipit potius quàm dat. Maiora enim accipit quàm largiatur: quoniâ Deo mutuum dat, non hominibus. Auget opes, non minuit. Minuit autem, si nihil elargiatur. Idem.

Qui parcé seminat, parcé & metet. Qua igitur, quæso, ratione parcis ac retines? Si terram fertilem coleres, non tantum illam seminando propria horrea vacuares, verum etiam mutuares aliunde quod sereres. In cælo verò operans, atque ibi fructum requirens, vbi nulla aëris inæqualitas, corruptio nulla vectorum est, sed plurimo vbique cum fœnore semina cuncta proueniunt, cunctaris atque dissimulas, nec intelligis quia possumus & pariendo perdere, & spargendo colligere. Idem super Matth. Hom. 5. oper. perf.

Talem te famulus tuus præbe, qualem tibi Deum optas: aut diemur

diemur enim à Deo, sicut nos audimus: & aspiciemur ab ipso, ut nos aspiciamus. Offeramus igitur misericordiam pro misericordia, ut pro simili simile adipiscamur. Philon.

Quintil.

Ouid.

Adlon.

Nihil ingeniosus vera pietate est.

Regia (crede mihi) res est succurrere lapsis.

Miseratio comes est calamitatis.

Cicero.

Homines ad Deum nulla re propius accedunt, quam salutem hominibus dando. Cicero pro Ligario.

Nihil est tam regium, tam liberale, tamque munificum, quam opem ferre supplicibus, excitare afflictos, dare salutem, liberare periculis homines. Idem 1. de Oratore.

Animadaersa eadem de re à Collectore.

August.

Miratur iure D. Augustinus quòd filij huius seculi lōgè plura & grauiora pro perituris huius seculi rebus patiantur, quam nos propter Deum nostrum, qui nos, cum nondū essemus, condidit; & cum perditū essemus, redemit. Cōsidera quid agricolæ, quid opifices, quid nautæ, quid milites in bello exigui lucelli gratia patiantur: quantumque diuitiarum nobiles viri inanisimi honoris obtentu profundant. Nos verò vix obolum petenti pauperi propter Christum damus, vixque vno aut altero die carnem inedia maceramus.

Contra auaros & immisericordes in pauperes illud meritò iactari potest, quòd cum eis velut in altera libræ lance proponatur Deus, gratia, gloria, remissio peccatorum, regnum celorum, ceteraque similia benignitatis præmia: in altera verò parua pecunia indigentibus eroganda: plus isti ad hoc lucellum, quam ad pretiosissima illa bona afficiantur: quòd certè indignissimum est.

Prou. 16.

Omnia propter seipsum operatus est Dominus, impiū quoque ad diem malum. Variis autē in locis Dominus alias atque alias virtutes suas declarat. In celo namque bonitatem, in inferno iustitiam, in terra verò misericordiam potissimum exercet atque ostendit. Vnde scriptum est: Misericordia Domini plena est terra. Quisquis ergo miser es, ne despondeas animum, neve ad illum accedere verearis, quando illi declarandæ misericordiæ suæ materiam tribuis, ad quam is declarandum hunc medium mundi globum condidit.

Prou. 11.

Match. 5.

Anima quæ benedicit, impinguabitur; & quæ inebriatur, ipsa quoque inebriabitur. Hoc illud est quod Dominus ait: Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur. Hinc consequens est & illud: Benefacit animæ suæ vir misericors.

Prou. 11.

Ibidem.

Prou. 21.

Hinc etiam & illud: Alij diuidunt propria, & ditiores fiunt: alij rapiunt non sua, & semper in egestate sunt. Item: Qui obcurat

aures

aures suas ac
dicitur. Con
Munus ab
nationem
ex illis verb
ipicit depre
tem exting
prosector
& in tempo
ipse periclit
tur. Si enim
beneficia &
fueris ipse, d
cordiæ cons
mibi fecit
multa Eccl
quod ait: In
viro mariti
tui magis
quia ipse in
nuncupatu
ac animum
misericordi
rum suorum
aduersus Lu
Misericor
ait) cōstit
culū cum i
retribuēt i
quo alius
pretium, si
eundem: Fi
per eos mis
De virtut
nies Eccles
&c. quæ seq
ter, non tan
ratis leuam
in eleemos
laudādus si
let. In hoc
erga homin
cium impr
quod ab eo

aures suas ad clamorem pauperis, ipse clamabit, & non exau-
 dietur. Contrà verò de eleemosyna & misericordia sequitur: Ibidem.
 Murus absconditum extinguit iras; & donum in sinu, indi-
 gnationem maximam. Fructus autem eleemosynæ colligitur
 ex illis verbis: Qui dat pauperi, non indigebit; qui autem de- Prou. 22.
 spicit deprecantem, sustinebit penuriam. Item: Ignem ardē- Eccli. 3.
 tem extinguit aqua, & eleemosyna resistit peccatis, & Deus
 prospector est eius qui reddit gratiam: meminit in posterum,
 & in tempore casus sui, inueniet firmamentum. Quia enim
 ipse periclitanti opem tulit, idem à Domino beneficium sortie-
 tur. Si enim grati & humani hominis officium est rependere
 beneficia & par pari referre, & illum laborantem iuuare, à quo
 fueris ipse, dum laborares, adiutus; quid ille bonitatis & miseri-
 cordiæ fons faciet, qui ait: Quod vni ex minimis meis fecistis, Mat. 25.
 mihi fecistis? Cæterum de huius virtutis commendatione
 multa Eccli. 4. leges. Inter quæ illud maxime notandum est
 quod ait: In iudicando esto pupillis misericors vt pater, & pro
 viro matri eorum: & eris tu velut filius Altissimi & miserebitur
 tui magis quam mater. Cur velut filius Altissimi? Nempe
 quia ipse in scripturis pater orphanorum, & iudex viduarum
 nuncupatur. Quamobrem quisquis hunc erga pupillos affectū
 ac animum gerit, cælestem patrem moribus exprimit. Omnis
 misericordia faciet vnicuique locum secundum meritum ope-
 rum suorum. In quibus verbis meriti nomen expressum vides,
 aduersus Lutheranos. Psalm. 67.
 Eccli. 20.

Misericordiam esse defunctorum comitē (vt D. Ambrosius
 ait) cōfirmant illa Eccli. verba: Eleemosyna viri quasi signa- Eccli. 17.
 culū cum ipso: gratiam hominis quasi pupillam conferuabit, &
 retribuet illis retributionem, vnicuique in caput ipsorum. Pro
 quo alius vertit: Tandem verò exurgit, & suum singulis dat
 pretium, suamq. cuique in caput suū vicem regerit. Item apud
 eundem: Fratres in adiutorium in tempore tribulationis: & su-
 per eos misericordia liberabit. Eccli. 40.

De virtute & laudibus eleemosynæ multa scitu digna inue-
 nies Eccli. 29. Propter mandatum, inquit, assume pauperem,
 &c. quæ sequitur. In his autē verbis illud animaduertere oportet,
 non tam misericordiæ naturalis affectū, aut alienæ calamita-
 tatis leuamentum, quam diuinorum mandatorum obediētiam
 in eleemosyna spectandam esse: quamuis hic quoque affectus
 laudādus sit, vtpote qui nos ad liberalitatis virtutē exstimu-
 let. In hoc enim ab auctore naturæ datus est. Amor enim Dei
 erga homines quos ipse condidit, hunc nobis misericordiæ affe-
 ctum impressit, quo laborantibus proximis opem ferremus, vt,
 quod ab eo conditum est, mutuis auxiliis seruaretur.

Adeo

Adeo cum virtute liberalitas & misericordia coniuncta sunt, vt viros virtutis studiosos & iustos Isaia 57. viros misericordiae appeller. Ait enim: Iustus perit, & non est qui recogitet in corde suo: & viri misericordiae colliguntur, quia non est qui intelligat. Hinc super illo verbo, Scitote quoniam mirificauit Dominus sanctum suum, Glossa quadam ait, vocabulum Hebraeorum, quod Latinus interpres, Graecum secutus, Sanctum transtulit, iis propriè conuenire, qui sunt animo benefico & liberali. Adeo enim liberalitas & beneficentia sanctitati coniuncta sunt, vt sanctum hominem, beneficium appeller. Hinc de viro sancto dicitur: Tota die miseretur & comodat. Quibus verbis significatur, hoc esse praeceptum, & quasi continuum eius officium, de omnibus hominibus semper bene mereri. In quo Deimores potissimum imitatur, qui nunquam à benefaciendo quiescit; ad cuius imitationem Saluator nos hortatur, cum ait: Estote misericordes, sicut & pater vester misericors est. Officia charitatis cum erga omnes, tum maxime erga domesticos fidei exercenda esse, exemplo suo Dauid ostendit, cum ait: Sanctis qui in terra sunt eius, m. o. v. m. i. e. Pro quo alius vertit: Erga sanctos, qui sunt in terra, & praeclaros, omnis voluntas mea in eis. Quia enim ante dixerat, bonorum suorum Deum non indigere, ideo studium benefaciendi conuertit in sanctos eius: vt hac saltem ratione ipsum Dominum (dum seruos eius beneficiis prosequitur) promereri posset, quando nihil in illum bonorum suorum conferre valet. Hinc dicimus ea beneficia, quae in pios homines conferimus non tam in homines, quam in Deum ipsum conferri. Hoc enim modo officia nostra puriora & Deo gratiora sunt, vt pote quae ab omni humano respectu & intuitu aliena sunt. Quae bona & in praesenti & in futura vita illos mancant, qui pauperum curam gerunt, latè persequitur Propheta in eo Psalmo cuius initium est: Beatus qui intelligit super egenum & pauperem. Vbi aduerte omnia optandi verba quae deinde sequuntur in versione Hieronymi, futura esse indicatui modi. Sic enim is vertit: Dominus custodiet eum, viuificabit eum, & beatus erit in terra, & non tradet eum animae inimicorum suorum. Dominus confortabit eum in lecto infirmitatis: totum stratum eius vertisti in agrotatione sua. Quo in loco Dominum contemplare vicem boni operis misericordiae viro reddentem: vt, quoniam ipse Christum in paupere agrotantem recreauit & fouisit, ipse quoque à Domino in agritudine sua similem beneficii vicissitudinem recipiat.

Esse viri iusti maxime proprium, vti misericordia, illud argumento est, quod viros iustos Esai. 57. viros misericordiae appellar. D. item Hieron. pro eo quod nos legimus, Confiteantur tibi,

tibi. Dominus
Hebraeo ver
ne: & illud
autem impi
non solu
ta die mis
Cum in
omnibus u
pus meum,
Huc usque
corpus me
sum vobis
diderim. N
tano mun
fistum qu
estur, velle
vero maior
di gloriam
Hunc locu
Cyprianus
tudinem f
homines p
ciat, leuia
num subire
homines ne
vel atrocius
suos & filia
centem, &
propter ho
propter ve
Hospita
Abraham
cens: Hosp
hanc enim
Sed in Abr
obsequium
rio, vxoren
vero vchen
santes Ang
ria, filiaru
Cum A
populo pet
tribuit. P
tur: Spoli

tibi, Domine, omnia opera tua, & sancti tui benedicant tibi; ex Psal. 144.
 Hebræo venit, Et misericordes tui benedicant tibi. Huc perti-
 net & illud: Nouit iustus animas iumentorum suorum, viscera Prou. 22.
 autem impiorum crudelia. Item illud: Mutuabitur peccator, & Psal. 35.
 non soluet; iustus autem miserebitur, & retribuet. Et infra: To-
 ta die miseretur & commodat, &c.

Cum in extrema illa cœna Saluator discipulis, & in illis, Mat. 26.
 omnibus nobis dixit; Accipite, & comedite; hoc est enim cor-
 pus meum, quod pro vobis tradetur; perinde est ac si dixisset:
 Huc usque peruenit charitas mea erga vos, vt, quoniam sine
 corporis mei cibo salus & vita vestra constare non poterat, ip-
 sum vobis & corpus & sanguinem in æternæ vitæ pabulum tra-
 diderim. Nunc contrà vos expédite, quid vicissim mihi pro hoc
 tanto munere præstare debeatis. Quantus ergo pudor est, nec
 frustum quidem panis pauperi Christo, qui in membris suis
 esurit, velle porrigere, qui pro te alendo seipsum dedit! Quanto
 verò maior, si consideremus quæ homines propter inanem in-
 di gloriam faciunt, qui tam parum liberales in Christum sunt!
 Hunc locum elegantissima similitudine copiosè persequitur
 Cyprianus in sermone De elemosyna, in quo aduersus ingra- Cyprian.
 titudinem fidelium indignatur, quòd cum tam multa improbi
 homines propter persequentem & cruciantem diabolum faci-
 ciat, leuia ipsi onera propter redimentem & saluantem Domi-
 num subire recusent. Quid enim propter diaboli obsequium
 homines non & faciunt & patiuntur? Quid enim vel difficilius,
 vel atrocius, quàm quod Propheta dixit: Immolauerunt filios
 suos & filias suas dæmonijs? Et effuderunt sanguinem inno-
 centem, &c. Nescias igitur quid magis mirari debeas, an talia
 propter honorem dæmonis fecisse, an tam leuia incommoda
 propter veri Dei gloriam subire nolle?

Hospitalitatis illustra exempla extant Genes. 18. & 19. in
 Abraham & Lot; cuius etiam meminit Apostolus ad Hebr. di-
 cens: Hospitalitatis autem & beneficentiæ nolite obliuisci: per
 hanc enim quidam placuerunt Deo, Angelis hospitio receptis.
 Sed in Abraham alacritas officij conspicitur, cum ad hospitam
 obsequium & ipse festinauerit, ceterosq. in huiusmodi ministe-
 rio, vxorem videlicet ac puerum, festinare præceperit. In Lot
 verò vehemens pietatis ardor & studium cernitur, quòd recu-
 santes Angelos compulsit in domum, & ne vlla eis fieret iniu-
 ria, filiarum suarum pudori iniuriam inferri patiebatur.

Cum Aaron in aures aureas ad execrandi vituli fabricam à
 populo petijt, promptissimè & has, & annulos, & dextralia, &c.
 tribuit. Hoc enim modo quidam verba illa interpretan-
 tur: Spoliauerat quippe illum Aaron, & inter hostes nudum Exod. 32.

consti-

- constituerat. At cum Christus in paupere frustum panis petit, sæpè indignè repellitur, & interdum cõtumeliis afficitur. Quæ quidem ex re apparet, quàm liberales, imò verò prodigi homines ad diaboli mundi quæ obsequia sint, quàmquæ ad subueniendum pauperi Christo tenaces & inhumani. Ad illud, in quavis etiam fortuna, semper diuites; ad hoc autem semper pauperes & indigentes. Quò quid esse vel indignius vel lamentabilius potest? Fecit Salomon in ingressu oraculi ostiola de lignis oliuarum. An non pulchrius ex lignis sethim, aut cedrorum, quàm oliuarum, in hoc tanto opere ostia oraculi fierent? Num hac ratione insinuare cælestis Spiritus voluit, aditum ad orationis officium esse opera misericordiæ? Deum enim in oratione misericordem inueniet, quem homines in paupertate sua misericordem experti fuerint. Contrà verò de immisericordibus dicitur:
1. Reg. 6. Qui obturat aures suas ne audiat pauperem, ipse clamabit, & non exaudietur. Non vult enim Dominus quemquam in conspectu suo vacuum apparere.
- Prou. 21. Quicunque mendicorum voces molestè ferunt, & illis vel improbitatem, vel otium exprobrant, similes esse videntur Nabal Carmelo, qui, audita humili seruorum Davidis prece, respondit: Quis est David? & quis est filius Isai? Hodie increuerunt serui, qui fugiunt dominos suos. Tollam ergo panes meos, & aquas meas, & carnes pecorum quæ occidi tonforibus meis, & dabo viris quos nescio vnde sint? Hanc autem inhumanitatem Dominus improuisa morte multauit: transactis enim decem diebus, percussit eum Dominus, & mortuus est. Vnde etiam colligimus, eos qui in Christi pauperes avari, in se verò atque voluptates suas profusi sunt, Nabalis huius discipulos & sectatores esse: qui cum adeò inhumanus fuerit in David, in domo sua conuiuium celebrabat, quasi conuiuium Regis.
- Amos 6. De his verò sanctus Propheta conqueritur, cum ait: Bibentes vinum in phialis, & optimo vnguento delibuti, nihil patiebantur super contritione Ioseph.

*Explicit libellus De ratione orandi, ac
de virtutibus quæ orationi
adiunctæ sunt.*

IN FE
NI, C
natrat
põitili
titia p
rore p
ponitu
ad illi

THEMA
est eis,
Marc.

Hoc enim
gloriam &
lum de vi
perio, de
que amie
nomine
spolia a
ria: huius
dicant.
manæ la
rauit, cu
messe: sic
lia. Hæc
gloriam a
imò verò
celebram
morte re
de infero
omnes (h
Verumqu
gnauit bi
terne. T
T

IN FESTO ASCENSIONIS DOMI-

NI, CONCIO PRIMA: IN QVA, POST
narratam Dominicæ Ascensionis historiam, duo
pôtissimùm explicantur. Primum qua hodie læ-
titia propter Christi Domini gloriam, & quo mæ-
rore propter eius abscessum affici debeamus, ex-
ponitur: ac deinde, quid nobis facto opus sit, quo
ad illius consortium peruenire valeamus.

THEMA. Dominus quidem Iesus, postquam locutus
est eis, assumptus est in calum, & sedet à dextris Dei.
Marc. ultimo.

INTER faustos & lætos dies, quos agere humana
ambitio consuevit, maxime insignis est, cum post
cruentam & periculosam pugnam de subactis
hostibus victoriam reportauit: si ea præsertim vi-
ctoria est, cui triumphus meritò decernendus sit.
Hoc enim die homines à summo rerum discrimine ad summam
gloriam & felicitatem euehantur. In bello namque non so-
lùm de vita, sed frequenter etiam de opibus, de gloria, de im-
perio, de libertate dimicatur: hæc enim omnia victi plerum-
que amittunt, eademque victores adipiscuntur. Duplici ergo
nomine lætatur: & quòd ingentia pericula euaserint, & quòd
spolia ampla cum magna gloria consecuti sint. Ideoque victo-
ria: huius diem super omnes faustissimum & felicissimum præ-
dicant. Quod Esaias apertè designauit, qui redemptionis hu-
manæ lætitiā, & redemptorum gaudium huic lætitiæ compa-
rauit, cum ait: Lætabuntur coram te, sicut qui lætantur in
messè; sicut exultant victores capta præda, quando diuidūt spo-
lia. Hac ratione licebit utcumque, fratres, huius diei lætitiā &
gloriam æstimare. Hodie namque triumphalem Christi diem,
imò verò inter omnes eius triumphos vltimum & clarissimum
celebramus. Primum enim de morte triumphauit, cum deuicta
morte rediuius in hanc lucem surrexit. Triumphauit etiam
de inferorum regno, cuius portas æreas confregit: vnde pios
omnes (hoc est nobilissimam sanctorū prædam) secum abduxit.
Vtrumque autem hunc triumphum per Oseam Dominus desi-
gnauit his verbis: Ero mors tua, ô mors: morsus tuus ero, in
ferne. Triumphauit quoque de sempiterno generis humani

Esaiæ 9.

Oseas.

Tom. 3.

Y

hoste,

Ioan. 12.

hoste, quem adamantinis catenis constrinxit, ne seduceret amplius gentes: cuius ipse triumphum instare paulo antè prædixerat his verbis: Nunc iudicium est mundi, nunc princeps huius mundi eiecietur foras. Quarto denique triumphauit de peccato latissimè in mundo dominante: quod quidem in ligno crucifixit: à cuius tyrannide non solum immunis ipse extitit, sed multos etiam mortalium (qui innocentissimè vixerunt) potenter liberauit. Deerat autè, vt post omnes hos inclytos triumphos, de caelesti etiam regno triumpharet: cuius erant à mundi surgentis initio fores humano generi interclusæ. In cuius rei typum Dominus post illum primorum hominum lapsum, posuit Cherubin ad ostium paradisi, & gladium flammeum atque versatilem, ad custodiendam viam ligni vitæ. Hanc autem adeò vigilem firmamque custodiam (quæ ferro & igne aditu homines prohibebat) Saluator sustulit. Ignem namque preciosissima lateris sui vnda extinxit: aciem verò gladij, vulneribus in corpore suo exceptis hebetauit: atque ita demum custodia illa sublata, & via mortalibus ad immortalitatem patefacta est: per quam hodie non solum ipse, sed omnis etiam captiuorum turba cum illo pariter ingressa est, & beatarum mentium choris sociata.

Apoc. 6.

Hos autem nobiles triumphos Ioannes in Apocal. describit his verbis: Vidi, & ecce equus albus, & qui sedebat super eum habebat arcum, & data est ei corona, & exiuit vincens, vt vinceret. Equus quidem albus purissima & immaculata humanitas Christi est: cui velut equo Dei Verbum insidebat. Corona verò regæ potestatis ac diuinitatis eius insigne est, qui in veste & in femore suo scriptum gestat, Rex regum & Dominus dominantium. Arcus autem est, diuini Spiritus vis, cuius sagittæ sunt acutæ, quæ in corda inimicorum regis iaciuntur, non solum ad feriendos inimicos; sed ad eosdem etiam charitatis vulnerare faciendos. Hac autè vi & potestate, supera & infera omnia sibi Christus Dominus subiugauit, magnificeque triumphans, inclyta de hostibus trophæa reportauit. Ex his ergo triumphis clarissimum & postremum hodie celebramus, ad quem ceteri omnes destinebantur. Ideo enim de peccato, morte, diabolo, inferorum regno triumphauit, vt nihil esset quod iter nobis in cælum intercluderet. Ex quo planè colligimus, in hoc die non solum triumphum Christi, sed nostrum etiam celebrari: quandoquidem per illum nobis via in beatas illas mansiones patefacta est; & mortis diritas, quæ nos omnes importuno dominatu opprimerat, superata. Quocirca exigit à nobis huius dici solemnitas, vt quo affectu erga huius tanti beneficij auctorem affici debeamus, & quid nobis facto opus sit, vt ad illius

merca-

mereamus
prellare
uentu, G

INT
Euangeli
sionis hu
gelij sui
ea mentio
num Sal
surrectione
ritate ost
teria die
sionem p
solyma.
promissu
adusque
gelista,
Oliueti
mum val
ctissimis
lis precal
est. ait E
rebatu
magistri
xus, qu
quis ve
partim
hoc de
discipul
describi
morire
setelli
sonibus
auxilio,
lor ergo
reique
ablato sp
relinque
tute ex a
Sed n
dam mi
Paula
Oliueti

mereamur peruenire consortium, explicemus. Quod vt dignè præstare possimus, cælestem opem, sacratissimæ Virginis interuentu, suppliciter imploremus.

AVE MARIA.

INTER omnes Euangelicæ historiæ scriptores, Lucas Euangelistæ præcipuam curam adhibuit, vt Dominicæ ascensionis historiæ paulo fusiùs explicaret. Nam & in fine Euangelij sui, & initio statim Actuum Apostolicorum peculiarem de ea mentionem facit. In calce autem Euangelij memorat, Dominum Salvatorem multa cum discipulis suis de passionis & resurrectionis suæ mysterio egisse, quibus ex scripturarum auctoritate ostendit, oportere Christum pati, & resurgere à mortuis tertia die, & prædicari in nomine eius penitentiam & remissionem peccatorum in omnes gentes, incipientibus ab Hierosolyma. Vos autem, inquit, testes estis horum: & ego mittam promissum Patris mei in vos: vos autem sedete in ciuitate, quoadusque induamini virtute ex alto. Post hæc autem ait S. Euangelistæ, Dominum discipulos suos extra ciuitatem in montem Oliueti adduxisse, vnde erat in cælum ascensurus, ibique extremum vale orationis officio clausisse. Manibus quippe illis sanctissimis in sublime porrectis, benedicebat illis, hoc est, bonam illis precabatur, & pro eis preces ad Patrem fundebat. Et factum est (ait Euangelistæ) dum benediceret illis, recessit ab eis, & ferebatur in cælum. Quæ autem illic ante discessum dilectissimi magistri intercesserint colloquia, quæ salutationes, qui amplexus, quæ pietatis ac deuotionis lacrymæ, quàm longum vale, quis verbis cõsequi possit? Licet tamen pijs Christi amatoribus, partim ex mutua discipulorum & magistri charitate, partim ex hoc dilectissimi magistri abscessu, hæc ipsa cõiicere. Certè pium discipulorum erga magistrum abeuntem affectum D. Bernardus describit his verbis: Quid putatis, fratres, quantus dolor & timor irruerit Apostolica pectora, cum Dominum viderunt à se tolli, & attolli in aëra, non scalis adiutum, non subleuatum funibus; etsi angelico comitarum obsequio, non tamen fultum auxilio, sed gradientem in multitudine fortitudinis suæ? Dolor ergo nimis erat; quia videbant illum, propter quem omnia reliquerant, à suis sensibus & aspectibus tolli, vt non possent ablato sponso filij sponsi non lugere: timor verò, quia orphani relinquebantur in medio Iudæorum, nondum confirmati virtute ex alto.

Sed non est hoc loco silentio prætereundum insigne quoddam miraculum, quod D. Hieronymi Scholastices in Epitaphio Paulæ scribit in hoc monte contigisse. Sic enim ait: Montem Oliueti torrens Cedron interfluit, eamque diuidit ab Hiero-

Bernard.
in secm.

solyma, ubi vltima vestigia Domini humo impressa adhuc attate D. Hieronymi monstrabantur, vt ipse litteris prodidit, non absque memorabili miraculo. Etenim cum terra eadem quotidie ibi à credentibus hauriretur, nihilominus sancta vestigia continuo pristinum statum recipiebant. Addit & aliud miraculum Hieronymus, nempe cum in eo loco conderetur Ecclesia, summum illius cacumen non potuisse contegi, nec concauerari, sed semper ab ima terra ad summum celum iter patuisse, quo Dominicum corpus ascenderat in celum. Hoc ergo tam diuturno stupendoque miraculo hæc tanta solemnitas debuit illustrari. Nunc verò, fratres, terram paulisper deserentes, post Saluatorem nostrum in celum conscendamus: qui multiplici sanctarum animarum & Angelorum exercitu stipatus, ubi ad cæli fores ab origine mundi ad illud vsque tempus humano generi clausas peruenit, cælestes virtutes, quæ illum comitabantur (vt S. Dionys. ait) illa Prophetæ verba dicere cœperunt: Attollite portas, principes, vestras, & eleuamini portæ æternales, & introibit Rex gloriæ. Illæ contrà, Regis gloriam non ignorantes, sed tamen eius virtutem admirantes, vicissim quarunt: Quis est iste Rex gloriæ, cui sic portæ ab exordio mundi humano generi clausæ, nec alicui mortalium hætenus patefactæ, aperiendæ sunt? Illæ contrà respondent: Dominus fortis & potens, Dominus potens in prælio. Qui videlicet inermis & nudus crucis suæ baculo caput serpentis antiqui contriuit, ferreas inferorum seras confregit, spolia inde sanctorum eripuit, & diaboli regnum evertit. Iam verò cum Dominum sanguineis vulneribus rubentem cernerent, & in tam humili infirmaque natura tantam mirarentur potentiam & gloriam, stupefactæ rursus quarunt: Quis est iste qui venit de Edom, tinctis vestibus de Bosra? hoc est, sanguineo amictu rubens, & purpureis vulneribus splendens. Meminit autem Edom, hoc est, terræ Idumæorum, quam incolebant filij Esau; & Bosra, quæ erat præcipua Moabitæ civitas. Quia enim duo isti populi intensissimi erant filiis Israël, & acerbissimas cum eo inimicitias gerebant, propria eorum nomina pro appellatiuis Prophetæ posuit (quod in litteris sanctis non infrequens est) vt sit sensus: Quis est iste qui ex terra inimicorum venit, sanguineo colore perfusus? Quis est iste adeo formosus in stola sua, gradiens in multitudine fortitudinis suæ? Interrogantibus autem Angelis respondet Dominus: Ego qui loquor iustitiam, qui sententiam dico iustissimam pro humano genere aduersus accusatorem diabolum. Ego, inquam, qui loquor iustitiam: cuius videlicet summum studium fuit, extinctam in mundo iustitiam & sanctitatem renouare: cuius singulare officium est, aduersus generis humani hostes

tura,

Dionys.

Psalm. 23.

Isaïa 63.

tum videl
hominum
& concu
hi. Hoc
bolum (q
uit, vt, q
profusio
nem fude
Et ideo a
omnia in
humani
Ceteru
mitas, q
hostem in
summum
rias Prop
sam, Sacc
nam illa
illius eue
fugauit &
vetimen
tatem tua
te diluen
disimis
cidarim
singulari
cum ad d
munion
anim
posset no
defuit,
& noua
mus Fili
pro eo ac
est, in ead
cundo loc
Ceteru
tia sublat
supplicite
gressos fu
discessu
antea præ
cti sunt,
gisti i

tum videlicet, & peccati auctorem diabolum) propter salutem hominum dimicare. Quos quidem hostes calcaui in furore meo, & conculcaui in ira mea. Indignatio enim mea auxiliata est mihi. Hoc est, tanta in pectore meo aduersus peccatum & diabolum (qui homines à Deo separabant) indignatio & ira æstua- uit, vt, quoniam hos generis humani hostes sine sanguinis mei profusione profligare non poteram, libenter vitam & sanguinem fuderim, vt illos euerterem, & homines Deo reconciliarem. Et ideo aspersus est sanguis eorum super vestimenta mea, & omnia indumenta mea inquinavi: quia videlicet omnia generis humani scelera in me diluenda suscepi.

Caterum parta iam de hostibus victoria, omnis illa deformitas, quæ in Saluatoris nostri corpore aduersus communem hostem in cruce dimicantis videbatur, plenissimè adempta, & in summum decorem commutata est. Vtrumque autem Zacharias Propheta describit, qui diuina reuelatione vidisse se ait Iesum, Sacerdotem magnum, sordidis indutum vestibus, & Satanam illi aduersantem, mortemq; illi machinantem, & regnum illius euertere cupientem. Quem tamen Dominus increpatum fugauit & repulit, & ad Angelos conuersus ait: Auferte ab eo vestimenta sordida. Et dixit ad Iesum: Ecce abstuli à te iniquitatem tuam (quam videlicet charitatis studio tuam fecisti, & in te diluendam suscepisti) & indui te mutatoris, hoc est, splendidissimis gloriæ & immortalitatis ornamentis. Et dixit: Ponite cidaris mundam super caput eius. Quid autem cidaris est, nisi singularis illa gloria, quæ sacræ illi humunitati hodie contigit, cum ad dexteram Patris cū tanta supernæ curiæ lætitia & communi omnium cælitum gratulatione & gaudio collocata est? Si enim in illa incommutabili æterni Patris substantia vlla cadere posset noua lætitia, hodie certè cecidisset: quæ tamen ibi non defuit, sed noua non fuit, quoniā ab æterno semper illi præsens & noua exiitit. Suscipitur ergo ab amantissimo Patre amantissimus Filius obedientiæ opere cōsummato, & ad dexteram eius, pro eo ac ipse meritis erat, collocatur. Quatenus enim Deus est, in eadem sede est cum Patre: quatenus tamen homo est, secundo loco sedet proximus Patri.

Caterum vbi à discipulorum oculis Christi Domini præsentia sublata est, eos Euangelista memorat ibidem Dominum suppliciter adorasse, & cum gaudio magno in Ierusalem regressos fuisse: quare, quæso, cum gaudio magno, cum magis de discessu magistri morere quàm gaudere debuissent? Si enim antea prædicente Domino se ad Patrem ire, tanta tristitia affecti sunt, vt eis Dominus diceret: Quia hæc locutus sum vobis, tristitia impleuit cor vestrum: quomodo nunc eo discedente,

Ios. 16.

Y ; gaudio

gaudio complentur, cum discessum prædicente, tristitia impleri fuerint? Plus enim doloris perpassio, quam prædictio torquere animum solet. Responsio in promptu est: Quia nimirum quamuis non sine multis deuotionis & amoris lacrymis à dilectissimi magistri complexu discesserint, his tamen lacrymis magnum gaudium adiunctum fuit, quando hoc tam stupendo ascensionis miraculo in fide diuinitatis eius plenissime confirmati sunt: cum illū non solum à mortuis resurrexisse, sed etiam corpore in cælum conscendisse, quod nulli hætenus mortalium contigit, apertè viderunt. Ideoque adorasse hoc in loco ascendentem referuntur: quod genus venerationis vni Deo tribuitur. Quod si ita est, quanta, quæso, erat illis causa gaudēdi, cum certissime scirent Deum omnipotentem esse, qui eis ineffabilia bona pollicitus erat, qui eis tantam charitatis & benevolentiae gratiam exhibuerat, & quo familiarissime, tanquam benignissimo patre, suauissimo præceptore, & fidissimo amico vti fuerant! Si enim amicorum omnia sunt communia; ergo quicquid siue in cælo, siue in terra summus ille & omnipotens amicus habebat, ad illos etiam pertinebat, & in illo rerum omnium compotes effecti erāt. An non igitur illis erat summa causa gaudendi? Quamuis enim magistri abscessus tristitia eos afficeret, tanta tamen erat in hac fide & bonorum communione lætitia, vt hanc tristitiam vel penitus aboleret, vel magna ex parte leuaret.

I.

Audistis, fratres, Dominicæ Ascensionis historiam; nunc consequens esse videtur, vt quid nos in hac sacra solemnitate sentire, quidve facere par sit, explicemus, Ecclesiæ namque festa non ad solam Christi Domini & Sanctorū gloriam, sed ad nostram etiam vtilitatem instituta sunt: villarum mysteriis & piè affici, & ad iustitiæ studium excitari valeamus.

Principiò igitur huius beneficii ratio exigit, vt cum Apostolis nos quoque simul & gaudere, & mœrore affici debeamus. Nihil enim impedit, quo minus eadem de re, quamuis non eadem ratione, gaudere simul & dolere possimus. Atque vt de gaudio primum dicamus, quæ ratio Apostolica pectora ad gaudium impulit, eadem nos quoque (hoc est, omnia Christi membra) ad idem gaudium excitare debet. Quis enim à gloria capitis viuentia membra excludenda putet? Gloria ergo eius, nostra gloria est. Quo nomine Leo Papa nos ad hoc spirituale gaudiū hortatur his verbis: Quoniam Christi ascensio nostra est promectio; & quò præcessit gloria capitis, eò spes vocatur & corporis: dignis, dilectissimi, exultemus gaudijs, & pia gratiarum actione lætemur. Hodie enim non solum paradisi possessores

Leo Papa.

firmati

firmati sunt
uimus, am
per diaboli
micus prin
Dei Filius
confedere
Domini S
post passio
carnatus,
ascendit.
propter ius
appareret
sionem pr
munis pec
in regno
agente id
spiciet, ac
ceretur, &
stitueretur
morte lib
nouus qui
ciolissimu
Mardoche
Regem e
cunque,
re: in qu
Christi n
Domini
nes Ang
carum v
phare de
strum, os
tum conf
agor! H
mœrente
pertinere
vado par
cum, ite
sum, & v
minus in
rat? Res
vt nos, q
mentis e
instituan

firmati sumus, sed etiam cælorum in Christo superna penetra-
uimus, amplius adepti per ineffabilem Christi gratiam, quam
per diaboli amiseramus inuidiam. Nam quos virulentus ini-
micus prima habitaculi felicitate deiecit, hos sibi incorporatus
Dei Filius ad Patris dexteram collocauit, & secum in cælestibus
consedere fecit. Hactenus ille. Qua ex re colligere licet, omnia
Domini Saluatoris opera, siue quæ ante passionem, siue quæ
post passionem gessit, salutaria nobis fuisse. Vt enim nobis in-
carnatus, & passus est; ita nobis etiam resurrexit, & in cælum
ascendit. Mortuus est enim propter peccata nostra, resurrexit
propter iustificationem nostram: ascendit autem in cælum, vt
appareret vultui Dei pro nobis, & cælestis hereditatis posses-
sionem pro nobis acciperet: à qua totum genus hominum com-
munis peccati merito exulabat. Erant olim Iudæi omnes, qui
in regno Assueri degebant, proscripti, & ad mortem damnati,
agente id Aman atrocissimo eorum hoste. Restamen, Deo pro-
spiciēte, adeo in diuersum cecidit, vt Aman crucis supplicio affi-
ceretur, & Mardochæus Iudæus pro eo princeps palatij con-
stitueretur, ac totum proinde Iudæorum genus ab impendente
morte liberaretur. Quo tempore tanta illos lætitia inuasit, vt
nouus quidam Sol, nouaq; lux oriri illis visa sit: cum & perni-
ciosissimum hostem suum patibulo (vt erat meritis) affixum, &
Mardochæum generis sui consortem in demortui loco apud
Regem exaltatum viderent. Hoc exemplo, fratres, poteritis vt-
cunque, quanta sit nobis hodierno die causa lætitiæ, intellige-
re: in quo acerbissimum generis humani hostem diabolum
Christi morte destructum atque deiectum, Christum autem
Dominum generis nostri principem in cælesti palatio super om-
nes Angelorum choros exaltatum, & ad Patris dexteram collo-
catum videmus. Qua igitur hodie lætitia exultare atq; trium-
phare debemus, qui naturæ nostræ consortem, qui fratrem no-
strum, os nostrum, & carnem nostram, ad Patris dextrā subla-
tum consitemur, vt patrocinio suo nostram apud illum causam
agat! Hac enim ratione discipulos Dominus de abscessu suo
mœrentes consolatus est, cum hoc ad eorū gloriam & utilitatem
pertinere docuisset. Si quo minis, inquit, dixissem vobis: quia
vado parare vobis locum. Et si abiero & præparauero vobis lo-
cum, iterum veniam, & accipiam vos ad meipsum, vt, vbi ego
sum, & vos sitis. Sed dicetis forsitan: Qua ratione Christus Do-
minus in cælo residens, hanc nobis felicissimam sedem præpa-
rat? Responso in promptu est: Quia nimirum id in cælo agit,
vt nos, qui in terra degimus, virtutum atque bonorum operum
meritis domum nobis in cælo fabricemus, hoc est, vt sic vitam
instituiamus, sic iter in cælum dirigamus, vt eò tandem perue-

Ester 2.

Ioan. 14.

nire possimus. Hoc autem facit, dum Spiritum sanctum in nos
 ē cælo demittit, qui vitæ huius certissimus dux, comes, & adu-

Psal. 142. tor est: quemadmodum regius Propheta testatur, cum ait: Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam. Hunc ergo Spiritum, cum in cælum pergeret; se ad nos missurum non semel pollicitus est: quod quidem donum mortis suæ sacrificio nobis promeruit. Quod tamen nō statim à morte donauit, sed posteaquam in cælum sublatuſ est, & se Patris æterni conspectui præsentauit: vt facile appareret, illius opera hoc tantum in nos donum fuisse collatum. Quod quidem Petrus Apostolus testatur

Actor. 2. his verbis: Dextera Dei exaltatus, & Spiritus sancti promissione accepta à Patre, effudit hoc donū quod vos videris. Hoc est, Spiritum sanctum ē cælo demisit, qui repleat orbem terrarum, mundi quæ sterilitatem & impietatem in summā iustitiæ & pietatis vbertatem vertat. Quam rem magna illa pluuia, quæ precibus Eliæ in terram demissa est, appositissimè adumbravit. Erat enim per id temporis summa in regione Iudæorum sterilitas, quod super terram tribus annis & sex mensibus pluuia defuisset. Quo tempore ascendit Elias in montem, vt oratione sua pluuiam, quam idem siccauerat, reuocaret. Dum ergo humi pronus oraret, iubet seruo suo, vt contra mare oculos coniciens,

3. Reg. 18. quid videret, annuntiaret. Tum ille, Video, inquit, paruam nubem quasi vestigium hominis. Hac igitur nubecula, Elia orante, in eam magnitudinem excreuit, vt totam cæli faciem operiret, quæ postremò liquefacta, arentem & sterilem diuturna siccitate terram inebriauit, & maxima frugum ac fructuum omnium vberitate fecundauit. Sic igitur Saluator noster, qui, dum inter homines ageret, exiguus & nouissimus virorum existimatus est; in cælum tamen sublatus, instar nubis huius, copiosam cælestium donorum pluuiam in terram demisit, quæ vberimos pietatis & iustitiæ fructus ē sterili & vacuo virtutibus mundo proferret. Quod quidem apertè regius Propheta significauit cum dixit: Ascendens in altum, captiuam duxit captiuitatem,

Ex. 17. 4. dedit dona hominibus. Sic enim Apostolus hunc locū ex Hebræo vertit, cum tamen ibidem paulo aliter habeatur. Sic enim legitur: Accepisti dona in hominibus. Apostolus autem litteræ sensum obscuriorem interpretatus est, cum pro accipiendi verbo, dandi vsus est. Accepit enim Christus dona in homines, videlicet à Patre data, & in homines cōferenda. De plenitudine quippe eius nos omnes accepimus: cui non ad mensuram Spiritus datus est, sed ea plenitudine, vt velut ex quodam indeficienti thesauro haberet semper quod erogaret.

Dicitur etiam præparare nobis locum, quando perpetuò apud
1. Ioan. 2. Patrē interpellat pro nobis, sicut Ioannes ait: Filioſi, hæc scribo vobis,

vobis, vt non
 bemus apud
 tio pro pecc
 etiam pro
 nobis aduoc
 peratorem a
 tur, nudato
 sub illius im
 lam ratione
 ni criminis
 Dominus n
 propter Pat
 quæ quiden
 cior est. Qu
 illi deniq; p
 stolis hunc
 testatur. H
 ra, iste de ca
 misericordi
 ricordiæ pa
 petendam
 fericordiam
 minus mo
 effusus in c
 acundam
 Christi fan
 ab eo impe
 litudine is
 perum do
 tingi præc
 iens, omni
 litarum fili
 parceret. E
 vt filios Iſr
 in tanta im
 apertissimè
 dicasti? Sed
 geniti tui
 rorem tuum
 placatis, &
 omnium c
 tos Filij tu
 guinis eius
 bus hodie c

vobis, vt non peccetis. Quod si quis peccauerit, aduocatum habemus apud Patrem Iesum Christum iustum : qui est propitiatio pro peccatis nostris : non pro nostris autem tantum , sed etiam pro totius mundi. Quod si quæras , quonam modo is pro nobis aduocet : nimirum eo quo pro se miles quidam apud Imperatorem aduocauit , qui , cum capitis reus apud illum ageretur , nudato pectore , vulnere cicatrices (quæ multa in præliis sub illius imperio militans acceperat) ostendit : quibus citra ullam rationem sic causam suam Imperatori probauit , vt ab omni criminis reatu fuerit absolutus. Hac ergo ratione Christus Dominus non pro se , sed pro nobis aduocat , vulnera illa , quæ propter Patris gloriam excepit , paternis oculis representans : quæ quidem representatio quauis longissima oratione efficacior est. Quid enim illis vulneribus , illis meritis , illis virtutibus , illi denique pretioso sanguini poterit denegari ? Rectè enim Apostolus hunc sanguinem melius clamare , quàm Abelis sanguinem , testatur. Hic enim sanguis serui , ille filij : ille clamabat è terra , iste de cælo : ille clamans postulabat vindictam , iste veniam & misericordiam. Multo autem propensior est vulnus ille misericordie parens ad misericordiam impetrandam , quàm ad exercendam vindictam. Quid igitur ad impetrandam Patris misericordiam efficacius , quàm huius sanguinis oblatio , qui non minus modò ante conspectum Patris recens est , quàm quo die effusus in cruce fuit ? Elephantis in prælio milites , ad eorù iram Diffimil. acruendam , sanguinem ostendunt : at superno illi Patri offensus Christi sanguis omnè ab eius animo excutit iram , & copiosam ab eo impetrat misericordiam. Quod quidem apertissima similitudine is in lege adumbravit , qui Paschalis agni sanguine superum domus cuiusque limen , & vtrumque postem à filiis Israël tingi præcepit : vt , cum ipse media nocte per Aegyptum transiens , omnes Aegyptiorù filios natu maximos interficeret , Israelitarum filiis , inspecto in superliminaribus domorum sanguine , parceret. Quorsum tibi , quæso , Domine , hoc signo opus erat , vt filios Israël ab Aegyptiis internosceres , qui vnu Noc iustum in tanta improborum turba (quibus vniuersus scatebat orbis) apertissimè cognouisti , & à còmuni generis humani clade vindicasti ? Sed hoc tamè symbolo indicare voluisti , pretiosum Vni- geniti tui sanguinem esse verum illud propitiatorium , quod furorem tuum iceleribus nostris debitum mitigat : cuius conspectu placaris , & ultorem violati fœderis tui gladium , in communi omnium cæde & vastitate grassantem , ab illis reuocas , qui se totos Filij tui obsequio & dilectioni tradiderunt , & pretiosi sanguinis eius fide insigniti sunt. Videtis igitur , fratres , quanta nobis hodie cum Apostolis sit causa gaudendi.

Exod. 12. Sed nec pij etiam mœoris causa nobis hodie deest. In hac enim sacra solemnitate est cur lætari, & cur etiam mœore affici debeamus : quod in omnibus mysteriis vitæ Domini Salvatoris ferè contingit. Huius enim rei gratia mysticus ille agnus, qui eius imaginem gerebat, cum agrestibus, hoc est, amaris lactucis manducari præcipiebatur : vt intelligeremus, in omnibus Christi operibus recolendis, quamuis ea læticia plenissima sint, amaritudinis tamen quidpiam ex scelerum nostrorum recodatione (quæ illi laborum omnium materiam præbuerunt) aspergi debere.

Sed ais : Quæ nobis hodie causa tristitiæ? Nimirum separatio atque discessus præceptoris charissimi & patris amantissimi : in quo vno omnia quæ desiderari poterant, dum apud nos versaretur, habebamus. At separatio à re vehementer amata animum fauciat : cum amor ipse nihil aliud quàm duorum animorum coniunctio atque vnio sit : quam quidem vnionem benefaciendi studium, & cæterarum rerum omnium communio sequitur. Hac enim de causa præcipuè mors homines cruciat, quia corpus & animum naturali amicitiaæ fœdere copulata separatur. Hinc etiam in amicorum morte, quo tempore alterius amicitia dolor finitur, alterius incipit, quod ab amico separatur. Quid hic Davidis & Ionathæ lacrymas commemorem, cum alter ab altero separatus est? Quid sanctissimi Iacob Patriarchæ, vbi Beniamin natu minimum filium à se cum cæteris fratribus diuelli, & in Aegyptum ire passus est? Cum ergo nulla amicitia cum Christi Domini amicitia sit comparanda ; quomodo fidelis anima, quæ illius amore flagrat, non mœore affici debeat, cum illum à se diuelli & separari cernit? Qualis, quæso, mundi imago esset, Solis præsentia destituta? Qualis tunc terra, quale cælum, quales rerum omnium facies existerent, nisi steriles, squalidæ & obscuræ? Quid verò nobis aliud Christus Dominus, quàm Sol iustitiæ est? Ipse namque ait: Quàm diu sum in mundo, lux sum mundi. Hac ergo luce subtracta, & iustitiæ Sole occidente; an non æquum est, vt qui in mediis mundi tenebris relinquitur, Solis huius absentiam sentiamus?

En, fratres, quæ nobis sit in hac solemnitate ex discessu Domini Salvatoris causa tristitiæ. Itaque non amplius faciem illam gratiarum omnium plenam in hoc seculo videre licebit : non amplius cælestem illam tubam mysteria diuina resonantem audire, non stupenda illa opera, clarissima diuinitatis eius argumenta, cernere. Quare dignum profectò est, vt orbitatis atque solitudinis huius sentiu tacti, cum D. August. dicamus: Recessisti consolator meus, nec vale dixisti. Quid ergo dicam? quid faciam? quò vadam? vbi cum quæram? quem rogabo? quis annuntiabit

August.
an medat.

nuntiabit di
mei, versus e
vidnitatis &
deas. Eia, D
solatus ero. E
riam meum.
mentatur, q
mœore pia
tissimi paren
subtrahi con

Diximus,
beamus, pau
mœoris lue
summa felic
eaque nobis
est, nisi vt
quo ab eius
amplius diu
mus ipse &
hac via quæ
nemo venit
Christus est
te, per te, a
quia veritas
Quia igitu
parentiam
illum nos v
nos idem
inuitat his
meo: sicut
gna planè
etiam flamm
quærat, cu
laborum vi
multæ hui
postrema in
da est. Scir
fuisse; vt n
stanz vitæ
vita in char
tæ perfecti
charitas pe
cilijs & ard

nunciabit dilecto, quia amore languo? Defecit gaudiū cordis mei, versus est in luctum risus meus. Respice, quæso Domine, viduitatis & orbitatis meæ lacrymas, quas tibi offero donec redeas. Eia, Domine, appare mihi, exhibe præsentiam tuam, & consolatus ero. Exhibe præsentiam tuam, & consecutus ero desiderium meum. His verbis D. Augustinus Domini discessum lamentatur, qui apertè nobis exemplo suo declarat, quàm dulci mœrore piæ mentes in hac sacra die affici debeant, cum amantissimi parentis & benignissimi magistri sui præsentiam sibi subtrahi contemplantur.

II.

Diximus, fratres, quid hac die sentire; nunc quid agere debeamus, paucis explicandum est. Quod quidem affectus ipsi siue mœroris siue lætitiæ, quos exposuimus, faciliè indicant. Si enim summa felicitas nostra in Christi Domini præsentia sita est, eaque nobis in hoc exilio est adempta; quid igitur consequens est, nisi ut omni studio eò peruenire contendamus ubi ille est: quo ab eius felicissimo conspectu & contubernio nunquam amplius diuellamur? Quia autem via ad illum tendere debeamus ipse & verbis patefacit & exemplis. Discipulis namque de hac via quærentibus respondit: Ego sum via, veritas, & vita: Ioan. 14. nemo venit ad Patrem, nisi per me. Si igitur hæc omnia nobis Christus est, dicamus ergo cum Bernardo, Domine, Bernard. te, per te, ad te. Sequamur te, quia via; per te, quia vita; ad te, quia veritas ad quam tendimus, & cuius visione beati erimus. Quia igitur via Christus est, & is per labores ad requiem, per patientiam ad gloriam, per certamina ad coronam peruenit; hac illum nos via sequamur, si consequi ipsum volumus. Ad quod nos idem in Apocal. præmio simul ac exemplo suo proposito, Apoc. 3. inuitat his verbis: Qui vicerit, dabo ei sedere mecum in throno meo: sicut ego vici, & sedi cum Patre meo in throno eius. Magna planè merces & votis omnibus expetenda, & per omnes etiam flammæ (si ita res postulet) persequenda. Si quis autem quærat, cur vnigenitus Dei Filius per hanc certaminum atque laborum viam ad paternæ gloriæ thronū pergere voluerit; cum multæ huius diuini consilij causæ sint, vna tamen, quæ non postrema inter eas mihi esse videtur, paulo fusiùs à me explicanda est. Scire igitur oportet, hoc salutis nostræ auctori propositū fuisse; ut non verbis modò, sed multo magis exemplo suo Christianæ vitæ perfectionem demonstraret. Quia verò Christiana vita in charitate præcipuè sita est; consequens est, ut eiusdem vitæ perfectio in charitatis perfectione posita sit. Quamuis autem charitas per se ipsa suavis & iucunda sit, via tamen ad illā difficilis & ardua est: quoniam oportet prius omnia quæ charitati aduer-

aduersantur, ac præcipue immoderatū sui amorem expugnare, quo charitas in nobis ius suum retinere queat. Sunt autem duo præcipui charitatis gradus: quorum alter ad fideles omnes, alter ad perfectioris vitæ studiosos potissimum pertinet. Ad priorem autem illum spectat, vt Deum super omnia, quæ in cælo & in terra sunt, diligamus. Quem regius Propheta à Domino petebat, cum diceret: Exaltare super cælos Deus, & super omnem terram gloria tua. Quid ais, Propheta? An non diuina gloria, quamuis tu id non postules, supra cælum & terram exaltata est? Est planè, non abnuo: sed id tamen peto, vt intra pectus meum Dei gloria rebus omnibus, quæ in cælo & in terra sunt, sic anteferat, vt & vitam ipsam, & omnia quæ in vita mihi charissima sunt, promptissimo & libenti animo in eius obsequium offeram. Hoc autè, quod vir diuinus à Deo postulabat, cumulatè se præstitisse ostendit, cum Sauli Regi ipsius vitam acerbissimo odio petenti, ex edito quodam monte respondit: Quam ob causam dominus meus persequitur seruum suum? Quid feci, aut quod est malū in manu mea? Nunc ergo audi, oro, domine mi Rex, verba serui tui. Si Dominus incitat te aduersum me, odoretur sacrificium. Hoc est, Si Dominus ipse vult vt ego mortis supplicium subeam, libenti animo me morti propter eius gloriam & obedientiam offeram, ipseque odorem capiat ex sacrificio mortis meæ. Vbi enim iustius collocare vitam & omnia mea potero, quam in eius obsequio, qui mihi & vitam, & omnia contulit? Huic autem amoris Dei super omnia amor sui aduersatur: ille enim Deum rebus omnibus anteponit; hic verò res omnes Deo. Quocirca hic superandus est, vt ille regnet in nobis. Hunc verò amorem superare, satis constat quàm sit difficile atque arduum. Hic igitur prior charitatis gradus, qui ad fideles omnes in commune spectat.

Est alter qui ad perfectiores viros præcipue pertinet. Charitas enim vt celestis habitus & forma est, ita mentem in cælum, vnde ea in nos descendit, attollere nititur: idque eo magis, quo eadem flagrantior est. Quo nomine igni appositissimè comparatur, sub cuius imagine in Apostolos effusa est. Vt enim ignis vi sua tanto impetu loca supera & excelsa petit, vt repagula omnia & ingentes etiam moles, quo sursum feratur, excutiat: ita mens, charitatis igne flagrans, in eum toto impetu fertur, quem super omnia diligit. Vbi enim est thesaurus eius, ibi est & cor eius. Hoc est, ibi cogitatio, ibi desiderium, ibi gaudium, ibi intentio, ibi affectus, ibi spes omnes opesque sitæ sunt. Hinc sancti viri in hac peregrinatione solo corpore constituti, cogitatione & auditate in cælo conuersabantur. Hinc de seipso Paulus ait: Nostra conuersatio in cælis est. Ab hoc autem studio

quantum

Psal. 107.

Reg. 16.

simile,

Philip. 3.

quantum mo
auocat atque
nis attollit
deicit atque
nihil quarat
mo voluit ac
poris specter
fixus sit. Itaq
quaruit: ita i
felicitatem i
amoris diuin
atque pugna
vt alter ius
sit corruptæ
potentiam (s
cordibus do
difficilem qu
charitatis gra
dus, caro pro
ditas compri
abdicandæ;
tria, affines &
serendi, quo
sit. Vide tunc
ad eam conf
stam aquam
ferre, si Phi
hostium ac
verò vt diffi
uis charitas
Charitas e
statio est:
In nauigati
tas est. Nemo
tantam char
tationem qu
non ideo di
viam iis cor
nem adspira
Vt igitur
hoc Saluato
ciam piis om
in mundo co
mus) mult

quantum nos carnalis cupiditas, & immoderatus amor fui auocat atque repellit! Sicut enim cælestis amor mentem hominis attollit in cælum: ita carnalis hic pōdere atq; impetu suo ita delicit atque veluti submergit in terra, vt nihil aliud cogitet, nihil querat, nihil cupiat, nihil amet, nihil dies noctesq; animo voluat ac verset, nisi quod ad cultum & oblectamentū corporis spectet, in eaq; re semper tota mente & cogitatione defixus sit. Itaq; vt talpa sola terra alitur, neque aliud quàm terram quatit: ita isti talpa cæciores bona sua omnia, opes omnes, atq; felicitatem in terra posuerunt. Cū igitur tantum inter hunc amoris diuini gradum, & immodicum sui amorem dissidium atque pugnam esse constet; necesse verò sit alterum expugnare, vt alter ius suum tueri possit; hunc autem amorem superare, sit corruptæ naturæ bellum inferre, totamq; eius vim atque potentiam (qua in mundo, hoc est, in omnium ferè mortalium cordibus dominatur) euertere: quis non videt, quàm arduam difficilemque prouinciam susceperint, qui ad hunc altissimum charitatis gradum peruenire desiderāt? Mundus enim superandus, caro proterenda atque calcanda, opes contemnendæ, cupiditas comprimenda, honores seculi spernendi, voluptates carnis abdicandæ, sensuum oblectamenta reiicienda, salus, vita, patria, affines & contubernales, qui nos ab hoc studio auocant, deserendi, quo mens nostra per continuum amorem Deo cōiuncta sit. Videtis ergo, fratres, non tam charitatem ipsam, quàm viam ad eam consequendam esse difficilem. Non erat difficile, hanc aquam cisterna Bethlehemitica ad Dauidem Regem afferre, si Philisthæorum castra non obstitissent. At per medias hostium acies irrupisse, & obstantia quæque ferro deiecis-
 se, id verò vt difficillimum, ita pulcherrimum fuit. Sic igitur, quamuis charitas ipsa iucundissima sit, via tamen ad illam difficilis est. Charitas enim velut portus, ad quem tendimus & fida littoris
 statio est: iter autem ad illam veluti nauigatio quædam est. In nauigatione autem labor, in portu verò quies & tranquillitas est. Nemo tamen, fratres, animum despondeat, credens hanc tantam charitatis perfectionem, tantamque laborum contem-
 ptionem qua ad eam peruenitur, ab omnibus exigi. Hoc enim non ideo diximus, vt ad eam fideles omnes adigeremus, sed vt viam iis demonstrarem, qui ad Christianæ vitæ perfectionem aspirant.

Simile.

Simile.

Vt igitur ad id, quod paulo antè instituimus, redeamus, cū hoc Saluatori nostro propositum fuisset, vt non modò necessariam piis omnibus charitatem, sed perfectam etiam charitatem in mundo constitueret: via autem ad charitatem (vt modò diximus) multis laboribus sepra sit (cū oporteat & amorem sui,
 & cupi-

em expugnare,
 unt autem duo
 es omnes, alter
 et. Ad priorem
 az in cælo & in
 à Domino pe-
 super omnem
 diuina gloria,
 ti exaltata est?
 pectus meum
 sunt, sic ante-
 mi charissima
 vium offeram.
 mulatè se præ-
 terribilissimo odio
 am ob causam
 feci, aut quod
 mine mi Rex,
 me, odoretur
 go mortis sup-
 eius gloriam
 ut ex sacrificio
 & omnia mea
 & omnia con-
 aduersari:
 erò res omnes
 in nobis. Hunc
 ficile atque ar-
 fideles omnes

trinet. Chari-
 em in cælum,
 to magis, quo
 simile compa-
 Ut enim ignis
 vt repagula
 ur, excutiat:
 impetu fertur,
 us eius, ibi est
 ibi gaudium,
 ræ sunt. Hinc
 tituti, cogita-
 le seipso Pau-
 autem studio
 quatuor

& cupiditates omnes quæ ex eo oriuntur, subigere atq; frenare) debuit vtique perfectionis huius dux atque magister vitam non quidem placidam & iucundam, sed multis implicitam laboribus eligere. Quod quidem tanto magis fieri oportebat, quanto mundus huic vitæ instituto magis infensus & inimicus erat. Si is ergo mundum in deprauatissimos mores collapsum, deliciis perditum, & voluptatibus emollitum instauraturus veniebat, quomodo aliter aut venire, aut mori, nisi inter varios labores & certamina debuit? Hac ergo via Sanctus sanctorum ingressus, per labores ad requiem, per humilitatem ad regnum, per patientiam ad gloriam, ac postremo per mortis acerbitem peruenit ad vitam. Pudeat ergo nos, fratres, pudeat alia via ingredi, quàm qua Rex noster ingressus est. Pudeat sub spinato capite membrum fieri delicatum. Pudeat, duce & imperatore nostro pedibus iter faciente, gregariū militem phalerato equo, ipso præsente, vehi. An non satis præclare cum seruo agitur, si eadem Domini fors illi contingat? Si ergo Angelorum & hominum Rex, si Dei Filius, si vniuersorum hæres, tot in vita pariter & morte labores, non vila sua necessitate, sed sola nostri charitate ductus subire dignatus est: quomodo serui rebelles atque exules regni, edentes, ludentes, lætum semper diem agentes, ventrique tanquam muta pecora perpetuò seruientes, ac postremo in continuo orio vitam agentes, in regnum illud peruenient, in quod nisi per mortem & sanguinem vnigenitus Dei Filius ingredi noluisset? Num nobis aut alia lex ferenda, aut aliud Euangelium prædicandum, aut aliud nouum iter aperiendum est, quo in cælum contendamus, quàm id per quod Sanctus sanctorum, atque sancti omnes ingressi sunt? Numera (inquit Hieronymus ad Eustochium) omnes electos ab Abel iusto vsque ad vltimum qui in fine mundi nasciturus est, & omnes inuenies aduersa perpeffos. Solus Salomon in deliciis fuit, & ideo fortasse corruit. Reiciamus ergo, fratres, carnales delicias, cateraque mundi huius oblectamenta, quæ sunt (vt Lactantius ait) non tantum fallacia, quia dubia; sed etiam insidiosa, quia dulcia. Amplectamur crucem Christi, vt per eam de triumphato seculo, & subacta carne, trophæa referentes, ipsam Domino puram & immaculatam cum anima sua in æterna beatitudiue coronandam offeramus.

Hieron.

Lactant.
de opif.

IN

IN EO

NIS

in qu

storian

stum D

beamus

THEMA

in dex

que sup

in dext

Exiit à Par

& vado ad

templum ab

suorum the

propria cum

Cum enim

Christi finis

possessionem

hodierna die

dit super o

facile, quar

Salomon r

rum spatio

quo tanti op

onum cent

millibus, cu

brauit. Sier

brata est; qu

est Ecclesia;

tas: illud m

illud ex mort

bile (vt por

est; hoc ven

tur, etiam si

illud à Salo

re atq; fienare)
 uester vitam non
 plectam labori-
 trebat, quanto
 inimicus erat.
 blapsum, deli-
 catus venie-
 cet varios labo-
 rancorum in-
 em ad regnum,
 tis acerbiter
 deat aha via in-
 deat sub spinato
 e & imperatore
 phalato equo,
 seruo agitur, si
 gelorum & ho-
 tot in vita pari-
 sola nostri cha-
 rebelles atque
 diem agentes,
 pientes, ac po-
 um illud pene-
 vngentis Dei
 enda, aut aliud
 ter aperiendum
 ba Sanctus fan-
 ra (inquit Hie-
 li iusto vsque ad
 omnes inuenies
 & ideo solasse
 tas, ceteraque
 gatus ait, non
 a, quia dulcia
 mphato seculo,
 mino puram &
 diue coronan-

IN EODEM FESTO ASCENSIO-

NIS DOMINI, CONCIO SECVNDA:

in qua post narratam Dominicæ Ascensionis hi-
 storiam, quo affectu & vitæ conuersatione Chri-
 stum Dominum in cælum ascendentem sequi de-
 beamus, exponitur.

THEMA. *Quæ sursum sunt, querite; ubi Christus est
 in dextera Dei sedens: quæ sursum sunt, sapite; non
 quæ super terram.* Ad Colof. 3.

HODIE Saluator noster, dilectissimi, deuicto
 humani generis sempiterno hoste, triumphator
 ascendit in cælum. Hodie, ascendens in altum,
 captiuam duxit captiuitatem, dedit dona homi-
 nibus. Hodie, obedientiæ opere sibi à Patre in-
 iuncta: absoluto, impleuit quod paulo antè discipulis dixerat:
 Exiui à Patre, & veni in mundum; iterum relinquo mundum,
 & vado ad Patrem. Denique hodie mysticum Ecclesiæ suæ
 templum absoluit, omnibusque sacramentorum & meritorum
 suorum thesauris mirificè ditatum & ornatum relinquens, ad
 propria cum immenso totius celestis curiæ gaudium remeauit.
 Cum enim cælorum regnum omnium meritorum ac laborum
 Christi finis esset; hoc vnum deesse videbatur, vt is huius regni
 possessionem suo & nostro omnium nomine acciperet; quod
 hodierna die factum est. Qui enim descendit, ipse est & qui ascen-
 dit super omnes cælos, vt adimpleret omnia. Hacigitur ex re
 facile, quanta sit huius diei solemnitas, colligere licet. Vbi Rex
 Salomon magnificentissimum illud templum septem anno-
 rum spatio consummasset, fastissimum illum diem iudicans,
 quo tanti operis moles perfecta fuerat, eius dedicationem cæsis
 ouium centum & viginti millibus, atque bouum viginti duobus
 millibus, cum maxima totius regni lætitia & frequentia cele-
 brauit. Si ergo tanta lætitia terreni illius templi absolutio cele-
 brata est; quanta, quæso consummatio mystici templi Dei (quod
 est Ecclesia) erit hodie recolenda? Illud enim vmbra, hoc veri-
 tas: illud materiale & corporeum, hoc spirituale & diuinum:
 illud ex mortuis lapidibus, hoc ex viuis extructum: illud dissolu-
 bile (vt pote quod à Chaldæis postea incensum & eversum
 est) hoc verò tabernaculum illud est quod nunquam dissolue-
 tur, etiam si portæ inferi consurgant aduersus illud. Postremo
 illud à Salomone magnis impensis septem annorum spatio
 exstru-

Ephes. 4.

3. Reg. 7.

Euseb.
Emis.
homil. de
Ascens.

extructum fuit, hoc ab vnigenito Dei Filio annis tribus & triginta summis laboribus fabricatum. Quanto ergo maiori latitia hæc dies quàm illa celebranda est! D. verò Euseb. Emis. non minus felicem & faustum hunc diem, quàm Natalem Domini, esse ait, hoc est, diem quo in mundum ingressus est, & eum item quo est egressus è mundo. Sic enim ait: Scire debemus, charissimi, quòd hodiernā festiuitas non minor est illa in qua natalem Domini diem publico honore suscepimus. Ille enim natiuitatis dies Dominum ac Saluatorem nostrum terris dedit, hic cælo reddidit: in illo Dominus verè hominē se esse in incarnatione confessus est, in hoc verò se esse Deum in ascensione testatus est: in illo gratiam dignantissimæ humilitatis, in hoc fidem manifestissimæ diuinitatis asseruit: in illo virginis templi, in hoc cælestis regni secreta patefecit: in illo die descendit redempturus nos, in hoc ascendit gloriificaturus. Hæc enus ille. Videris ergo quanta inter hæc duo solemnia festa sit affinitas, in quibus Saluator noster aut ad nos venit è cælo, aut à nobis pergit in cælum? Ideoque in vtraque Angeli in terra hominibus apparent: illic natum esse mundi Saluatorem nuntiantes, hic verò venturum iterum asserentes. Si verò tanta Angelis cura est festa nostra celebrandi, quibus tamen eorum salus & gloria parata non est: quid nos facere conuenit, quorum gratia hæc omnia gesta sunt, quorumque salutem vniuersa hæc mysteria militant? Quis igitur tanta erga se Dei beneficia tacitus præterire valeat? Quis pro hoc tanto munere quamuis exiles & impares gratiarum actiones non rependat? Vt igitur in præsentī Concione aliqua saltem ex parte huic officio respondeamus, cælestem opem, beatissimæ Virginis interuentu, suppliciter imploremus.

AVE MARIA.

Pars prior.

PRINCIPIO Dominicæ Ascensionis historiam, quam nobis hodie sanctus Euangelista Lucas proponit, exponamus: deinde, quid à nobis ea iure suo exigat, Domino aspirante explicabimus. Ait igitur sanctus Lucas, Dominum Saluatorem quadraginta post resurrectionem suam diebus discipulis variis modis seipsum conspiciendum atque tractandum præbuisse, eosque multa de cælorum regno, quod illi mundo annunciare debebant, docuisse: quibus elapsis, hodierna die ipsis videntibus in cælum conscendisse. Si quis autem querat cur non statim post resurrectionem in cælum ascenderit, multæ sunt causæ: sed illa præcipua, quòd toto hoc tempore variis argumentis discipulos in fide resurrectionis voluerit confirmare. Huius namque mysterij fides totius Christianæ vitæ caput & fundamentum est

est. Vnde
ma eius for
ita / quon
virtutis
fina eius
tio hanc fi
acto, filij
& multa cu
in primis,
te ex alto.
sed expeda
os meum.
b. parabin
dem Spirit
pungat. f
labores on
tissimos &

Quo te
tenentum
in tempore
rarum ge
inducet in
sub David
terrogatio
corporeari
proposito
reno ac te
num repe
arbitrent
referatur
sit, & spir
lia bona
cui coniu
itate dege
pro natura
inharet
humanus
sibi cognat
cui imple
desceat, i
tæreni re
potuissent
comræcu
restum n

est. Vnde sicut ij quia excelsam domū extruere parant, firmis-
 ma eius fundamēta iaciunt, quibus tanta moles sustineri queat:
 ita (quoniam resurrectionis nostræ fides totius pietatis atque
 virtutis fundamentum est, peritissimus artifex Christus firmis-
 sima eius fundamenta iacere cupiens, quadraginta dierum spa-
 tio hanc fidem præsentia sua stabilendam curauit. Quo trans-
 acto, discipulos extra ciuitatem ad montem Oliueti perduxit,
 & multa cum illis ibi de apostolatus officio tractauit. Atq; illud
 in primis, vt nihil interim molirentur, donec induerentur virtu-
 te ex alto. Ideoque præcepit ne ab Hierosolymis discederent,
 sed expectarent promissionem Patris, quam audistis, inquit, per
 os meum. Quia Ioañs quidem baptizauit aqua, vos autem
 baptizabimini Spiritu sancto, nō post multos hos dies. Qui qui-
 dem Spiritus non solum vos ab omnium peccatorum sordibus
 purgabit, sed miro etiam modo cælestibus donis armabit, & ad
 labores omnes omniaque certamina pro fide suscipienda para-
 tissimos & instructissimos reddet.

Quo tempore, cum rudes adhuc discipuli regnum Christi
 terrenum & carnale forniarent, ab eo quaesierunt: Domine, si
 in tempore hoc restitues regnum Israel: Hoc est, si ab eo exte-
 rarum gentium ac præcipue Romanorum iugum excuties, il-
 ludque in eam amplitudinem & opulentiam attolles, qua olim
 sub Davidis & Salomonis imperio floruit: Ex qua quidem in-
 terrogatione liquet, fratres, quantum apud nos terrenarum &
 corporearum rerum dignitas valeat, quādo ipsi etiam Apostoli,
 proposito pulcherrimo & maximo diuini Spiritus dono, de ter-
 reno ac temporalis regno solliciti erant. Hinc plerosque homi-
 num reperire licet, qui nihil ad se pertinere, nihilque verè suum
 arbitrentur, nisi quod ad solius corporis cultum & commodum
 referatur. Quamuis enim homo ex spiritu & carne compositus
 sit, & spiritus ingenita sibi nobilitate ad spiritualia & inuisibi-
 lia bona tanquam sibi cognata & similia feratur; caro tamen,
 cui coniunctus est, illum ad se trahit, & ab ingenita sibi nobi-
 litate degenerare compellit. Vt enim accensa lucernæ flamma
 pro naturæ suæ conditione in supera tendit, materiæ tamen, cui
 inheret, pondus eam ad ima deiecit, ac detorquet: ita planè
 humanus spiritus vi sua ad spiritualia atque diuina tanquam
 sibi cognata & amica tendit, ponderosa tamen & terrena caro,
 cui implicatus est, & amore summo copulatus, eum ad terram
 deflectit, terrenisque rebus seruire facit. Cum ergo discipuli de
 terreni regni felicitate solliciti, hanc Domino quæstionem pro-
 posuissent, ille, nihil aduersus eorum ruditatem, stupiditatemq;
 commotus, in spiritu lenitatis illos corripuit, dicens: Non est
 vestrum nosse tempora vel momenta, quæ Pater posuit in sua

Simile,

Act. 1.

Z

pote-

potestate, sed accipietis virtutem superuenientis Spiritus sancti in vos, & eritis mihi testes in Ierusalem, & in omni Iudæa & Samaria, & vsque ad vltimum terræ. Nullum enim excipio, nullum à regni mei aditu excludo, non Barbarum & Scytham, non Hyrcanum aut Massagetam: omnes enim homines ad imaginem meam condidi, & pro omnibus sanguinem fudi: ideoque omnes ad beneficiorum meorum communionem inuito. Hoc munus vestrū, hoc officium ad quod vos elegi: de hoc quærite, hoc in primis curate: mundi verò gubernacula & imperia Deo procuranda relinquit. Cum hæc igitur vltro citroque responsa data essent, cum iam tempus appeteret vt Saluator eò rediret vnde in hunc mundum venerat, sicut mirabili ordine atq; ratione in mundum venit de Spiritu sancto conceptus, & intacta Virgine natus: ita non minus mirabili gloria & dignitate mundum reliquit quando per medias aëris regiones, humanis corporibus inuias & inaccessible, propria virtute ascendit. Ex illo igitur sacro oliuarum monte tot Christi Domini mysteriis nobilitato videntibus discipulis eleuatus est, & nubes suscepit eum ab oculis eorum. Eleuatis autem manibus ferebatur in cælum, & benedicebat illis, fortasse (vt D. Bernard. ait) concussis illius singularis misericordiæ visceribus, cum miseros suos, & pauperem scholam suam relinqueret in medio nationis prauæ atque peruersæ. Ex hoc igitur sacro monte Saluator, præsentibus ac stupentibus discipulis, in cælum sublatus est. Quæ autem lingua dicere, quis intellectus capere valeat, qua lætitia, quibus laudibus, quo iubilo Saluator noster, tot Angelorū sanctorumq; agminibus stipatus, in cælestem illam Ierusalem hodierna die conscenderit? Si enim tanta populi frequentia, communiq; lætitia idem in terrena Ierusalem excipi voluit, quando in eam moriturus intrauit; qua lætitia in illa cælesti susceptus est, quam modò regnaturus ingreditur? Si tam ingenti pompa ac lætitia suscipitur in terra; quid in cælo? Si sic ab hominibus, quid ab Angelis? Si sic moriturus, quid regnaturus? Si sic dum procedit ad pugnam, quid quando peracta pugna cum triumpho redit atque victor? Præterea si tot vocibus & cantibus militiæ cælestis exercitus in eius natiuitate concrepauit (quando infans in præsepio vagit, & frigore constrictus lacrymatur) quid eos fecisse credendum est, quādo absterlis iam lacrymis, finitissq; laboribus, superato daemone, spoliato tartaro, redempto seculo, victor in cælum remeauit? Cum David superatis Amalechitis, & excussa ingenti prada, victor ex prælio reuerteretur, & ingentem captiuorum turmam ante se velut triumphum agens duceret, milites, qui cum eo ad pugnam processerant, faustis illi vocibus acclamantes dicebant: Hæc est prada David. Ad hunc

Bernard.

Lucæ 2.

1. Reg. 30.

hunc modum Angeli ante Dominum hodie præcurrentes, & captiuam secum captiuitatem ex hoste subacto referentem, lætis vocibus acclamabant: Hæc est Davidis nostri præda, hæc spolia triumphati principis mundi, hæc insignia inclyræ victoriæ, hæc opes ex faucibus antiqui draconis ereptæ. Iam verò cum inter splendoras illas sanctorum cateruas, quæ liberatorem suum ponere sequebantur, latronem quoque simili splendore fulgentem vidissent, tantæ mutationis nouitate stupefacti, pretiosissimi sanguinis Christi virtutem apertissime cognouerunt: cuius admirabili vi factum est, vt sceleratus homo, qui vitam latrocinando consumpserat, inter sanctorum Patriarcharum & Prophetarum choros regni cælestis hereditatem adire cernerent. Neque enim tantam eis admirationis causam cætera sanctorum turba præbuit (quorum meritis gloria illa iam pridem debita erat) quantum hæc noua latronis felicitas attulit, qua in tanti Redemptoris amorem ineffabili exultatione exarserunt; & sedes suas ab initio mundi derelictas, facile esse eius meritis instaurandas, intellexerunt. Hæc igitur exultatione, his laudibus, his supernarum virtutum acclamationibus sacra illa humanitas supra omnes Angelorum choros exaltatur, atque (vt Euseb. Emis. ait) limus carnis humanæ, qui Deum portauerat in terra, in supernas sedes Deo subducente portatur, & ad dexteram Patris collocatur: sicut scriptum est; Dixit Dominus Domino meo, Sede à dextris meis. Quærit autem D. Chrysost. quæ nam sit hæc natura cui dixit Deus, Sede à dextris meis? Illa certe est quæ audiuit, Terra es, & in terram ibis. Et homo, qui in tam humili loco tenebatur, vt amplius descendere non posset; ad tam altam sedem eleuatur, vt altius non possit ascendere. Itaque natura illa, cuius causa paradisi à Cherubin custodiebatur, hodie super Cherubin cum summo honore suscipitur: eademque illa natura cui dictum est, Pulvis es, & in puluerem reuerteris; hodie in cælum processit, ibidem perpetuo regnatura. Cumque elementorum omnium terra sit infimum, homo verò de limo terræ, hoc est, de vilissima terræ portione formatus sit; modò supra naturæ suæ conditionem sic euectus est, vt infra se videat quicquid à Deo conditum est. Hoc igitur die Saluator qui se propter gloriam Patris infra omnia deiecerat, parem humilitati suæ gloriam recipiens, ad dexteram Patris collocatur; nosque omnes vt secum conuiscit & conresuscitauit, ita secum in cælestibus confedere fecit. Cælum itaque (vt D. August. ait) quod Deum miserat in terram, hominem quoque iam portare didicit in cælum. Illa igitur gloria quam Deo literæ sacræ tribuunt, quod cum is ad leges populo suo ferendas venisset, pedibus suis quasi

Euseb.
Emis.

Gen. 3.

August.

opus lapidis sapphirini strauerat, & quasi cælum cum serenum est, humanæ naturæ, quæ serpentis more humi repebat, hodie tributa est: ut ipsa quoque sub pedibus suis cælum, solem, lunam, & sidera cæli videat. Sed ad historiam redeamus.

Cum ergo discipuli tantæ re miraculo attoniti, & velut extra se positi, sacrum illud corpus per aëra ferri mirarentur: Ecce (ait Euangelista) duo viri astitērunt iuxta illos in vestibus albis, qui & dixerunt: Viri Galilæi, quid statis aspicientes in cælum? Hic Iesus qui assumptus est à vobis in cælum, sic veniet, quemadmodum vidistis eum ascendentem in cælum. Hoc est, eadem maiestate & gloria, qua nunc illum videtis ascendentem in cælum, videbitis redeuntē in mundum. Venit quippe semel mundum redempturus, iterum veniet eundem iudicaturus. Tunc tradidit nobis talenta, quibus, dum abest, negociaremur; postea veniet ut creditorum talentorum rationem exigit. Talenta verò appellamus adiumenta ea quæ nobis ad pietatis & iustitiæ studium singulariter munere collata sunt. Ea verò quinque numerantur; nempe Euangelica doctrina, clarissima virtutum Christi exempla, summa in nos beneficia impensa, merita eius admiranda, & novæ legis sacramenta. Doctrinæ quippe suæ luce tenebras nostras illuminavit; virtutum verò suarum exemplis stimulos ad virtutem addidit; magnificentissimis autem beneficiis nos ad amorem accendit; meritis verò sacratissimæ passionis suæ paupertatem nostram ditavit; ac postremò sacramentorum suorum virtute & infirmitatem nostram roborat, & animarum vulnera sanat. De his ergo talentis rationem exigit, quomodo videlicet his negociati simus, hoc est, quantum his tantis adiumentis in diuinarum legum studio & obediētia profecerimus. Quæ quidē adiumenta non modò gentiles, sed ne Iudæi quidem habuerunt. Iudæi namq; veteris legis præsidio ad iustitiam instructi erant: quæ tantum abest ut illis iustitiam donaret, ut etiam (Apostolo teste) prohibitionibus variis peccandi occasionem infirmis hominibus præberet. Gentiles verò Philosophi, fidei lumine destituti, quid habebant, quo in iustitiæ studium & se & alios incitarent, cum nihil de futura vita, de extremo iudicio, de supplicii improborum, & piorum gloria, fide cognitum & exploratum haberent? sine quarum rerum fide, spe, & amore, humana mens ad virtutis & pietatis studium torpet & languet. Quicumque igitur in his tenebris degebant, excusatiùs peccabant: qui, si non omnem, magnam certe peccatorum partem euadent. Habebunt enim quid in causa sua dicere possint, cum horum talentorum adiumentis, quæ nobis Christi dono contigerunt, destituti sint. Quamobrem ceteræ quidem nationes in extremo illo seculorum omnium examine

examine
qua ratio
structi s
honestu
qui tot b
ergo nos
re manu
li: ne seg
recipiam
turus est
materiam
tare cum
solum ar
fis malor

Sed c
mos, m
timendi
sti Dom
firmatur
caput no
simul at
in miser
nos, cum
scimus g
in celest
nimium
re ipso
gabatur
lit & m
vinciar
descente
quem c
dere rae
Hoi
gnora
sus nob
nem ca
illuc qu
fratres,
est in r
Stenim
detur
tis? De
nos ip

examine habebunt, quæ scelera sua si non tueri, certè levare aliqua ratione queant. Nos autem, qui omnibus his præsidii instructi sumus, quid expositulanti iudici respondebimus? quam honestam socordia & negligentia nostræ causam prætexemus, qui tot bene viuendi adiumenta frustra percepimus? Huius ergo nos periculi hodierna die (qua saluti nostræ supremam ferè manum Salvator apposuit) peropportune admonent Angeli: ne segnes efficiamur, nève hanc tantam gratiam Dei frustra recipiamus: quando idem ipse, qui gratiam contulit, iterum venturus est, vt ex ea fructum reposcat. Hac ergo ratione timoris materiam nobis in hoc latissimo die Angeli ministrant: vt exultare cum tremore discamus, illudque nobis Ecclesiastici consilium ante oculos ponamus: In die bonorum non immemoris malorum.

Ecclesi. 17.

Sed quamvis hodie satis magnam timendi causam habemus, maior tamen nobis ex huius diei mysterio sperandi quam timendi causa subest. Vt enim quidam ex Patribus ait: In Christi Domini passione incenditur charitas, in resurrectione confirmatur fides, in ascensione verò spes roboratur. Dum enim caput nostrum in caelos ascendit, nos quoque per illum & in illo simul ascendimus, Apostolo testante, qui ait: Deus qui diues est in misericordia, propter nimiam charitatem suam qua dilexit nos, cum essemus mortui peccatis, conuiuificauit nos in Christo (cuius gratia estis saluati) & confedere fecit in celestibus in Christo. Quonam modo confedere fecit? Quia nimirum, quo processit gloria capitis, eò spes vocatur & corporis, ipso Domino testante qui ait: Vbi fuerit corpus, illuc congregabuntur & aquila. Rursumque: Volo Pater, vt vbi ego sum, illic sit & minister meus. Quod perinde est, ac si diceret: Hanc provinciam Dei filio dignam suscepi, propter hanc è caelis ad terram descendi, propter hanc, vitam cum sanguine fudi, vt hominem, quem diabolus inuidia expulerat è paradiso, ego mecum confedere faciam in caelo.

Ephes. 2.

Mat. 24.
Ioan. 17.

Huius autem felicissimæ spei duo nos habere firmissima pignora Tertullianus testatur his verbis: Quemadmodum Christus nobis arrhabonem Spiritus reliquit, ita & à nobis arrhabonem carnis accepit, & vexit in caelum, pignus totius summæ illuc quandoque redigendæ. Hac ille. Duos igitur habemus, fratres, spei nostræ obfides; alterum quòd Spiritus Dei missus est in terram; alterum quòd caro nostra sublata est in caelum. Si enim Spiritus sanctus datur nobis in hac vita, quid mirum si detur in altera? Si datur peccatoribus, quid in gratia confirmatis? Denique si ipse ad nos descendit in terram, quid mirum si nos ipse deducat in caelum? Longè enim maius est, Regem

Tertul.

Simile.

Z 3

hono.

honoris gratia, venire in domum serui, quàm seruum ingredi palatium Regis. Alterum verò spei nostræ pignus est, quòd hodie caro nostra in Christo Domino est in cælum delata, in qua tota generis humani natura huius dignitatis & gloriæ particeps effecta est. Si enim sublimis ille beatarum mentium locus naturæ nostræ portionem intra se iam admisit: quid prohibet vniuersam quoque naturam, si peccati expers sit, eodem peruenire? **Dent. 26.** Olim Dominus in lege frugum primitias sibi quotannis offerri præcipiebat, quo fideles, exigua illa particula Deo consecrata, reliqua omnia se ab eo recepisse, atque eius esse, profiterentur. Si igitur cælum hodie naturæ humanæ primitias accepit; reliquam deinceps eiusdem naturæ partem, si à vitis purgata fuerit, in se quoque recipiet. Hinc Diuus Augustinus ait: Vbi caro mea regnat, ibi me regnare credo: vbi sanguis meus dominatur, ibi me gloriosum futurum spero: & si peccata mea prohibent, naturæ communio non repellit. Denique huius dignitatis Terullianus se nobis velut fideiussorem exhibet, dicens: Securi estote caro & sanguis: vsurpatis & cælum & regnum Dei in Christo Iesu.

August.
in *mecc.*

Tertul.

Pars posterior.

Ex his autem, quæ à nobis hætenus dicta sunt, facilè liquere puto, fratres, quid nobis factò opus est, quàm diu in hoc seculo tanquam aduenæ & peregrini versamur. Si enim verissimè à Domino dictum est, Vbi est thesaurus tuus, ibi est cor tuum; si thesaurus noster, spes nostra, hæreditas nostra, opes, & gloria & felicitas, ac omnia denique bona nostra in cælo reposita sunt, totumque huius rei obfides habemus: quid superest, nisi vt ibi etiam sit cor nostrum, hoc est, omnis cogitatio nostra, omnis amor & cura & desiderium nostrum? Vnde August. Ibi, inquit, spera, ibi ama, inde pere virtutem, ibi expecta mercedem, & omnis tua expectatio desursum sit. Si quis enim apud Indos agens, in Hispania domicilium, parentes, fratres, & ingens patrimonium haberet; qui fieri posset, vt non præcipua eius cura & cogitatio in Hispania defixa esset? Cum ergo electi omnes in cælo domicilium ac sedem à constitutione mundi paratam habeant, cum ibidem patrem Deum, conciuces & amicos Angelos, fratres verò eiusdemque naturæ consortes sanctorum omnium choros, ac postremo opes suas omnes, & hæreditatem incontaminatam & immarcescibilem habeant; quomodo non ibidem etiam mente & cogitatione erunt, vbi se adeò felices futuros sperant? Hæc certè obliuio nequaquam in illius Prophetæ mentem cadebat, qui supernæ patriæ amore inflammatus, his eam verbis compellabat: Si oblitus fuero tui Ierusalem,

Isa. 236.

Ierusalem, obliu
meis, si
principi
faciam al
si præcipi
Ierusalem
cōtemplam
& cogitat
uitatis ga
Ierusalem
amat cor
mea. O
pulchra
me, inquit
to plus v
Liber ita
de te aud
gloria qu
vel sic po
tuæ vital
sum cap
quantus
valeat?
rum req
dissime
tendant.
cissimis
notum
verba su
si amor
lestibus
lescent
sublato
bari aut
amorem
ligatus
cor etia
ruinere
amore p
gent, a
iacturam
amant
turbati
exalta,

Ierusalem, obliuioni detur dextera mea. Adhæreat lingua faucibus meis, si non meminerō tui. Si non proposuero Ierusalem in principio lætitiæ meæ: vel (vt alius interpretes vertit) Si non faciam ascendere Ierusalem super caput lætitiæ meæ: hoc est, si præcipuum meum gaudium non posuero in recordatione Ierusalem, illius gloriam meditando, illius æternam pacem cōtemplando, ad illamque, spretis omnibus, toto affectu, studio, & cogitatione aspirando. Hinc D. August. in supernæ illius ciuitatis gaudia ore cordis inhians, illa verba fundebat: Mater Ierusalem, ciuitas sancta Dei, charissima sponsa Christi; te amat cor meum, pulchritudinem tuam nimium desiderat mens mea. O quàm decora, quàm gloriosa, quàm generosa tu es! tota pulchra es, & macula non est in te. Idemque paulo antè, Libet me, inquit, tuæ intendere claritati, delectant me bona tua: quanto plus valeo tecum considerare, tanto plus amore langueo. Libet itaque, libet in te oculos cordis attollere, libet de te loqui, de te audire, de te scribere, de te conferre, de tua beatitudine & gloria quotidie legere, & lecta sæpius sub corde reuoluere, vt vel sic possim ab huius mortalis vitæ ardoribus & periculis sub tuæ vitalis auræ refrigerio transire, & transiens in sinu tuo festum caput dormiturus vel paululum reclinare. Quis autem, quantus sit huius piæ meditationis fructus, verbis consequi valeat? Constat enim mortales omnes curarum atque laborum requiem ante omnia cupere. Ad hanc enim omnes audissimè currunt, quamuis contrariis itineribus ad illam contendant. Vnica autem ad eam perueniendi via est, quam paucissimis verbis D. Augustinus exposuit, qui nos ad celestium bonorum cogitationem & amorem inuitans, hæc memorabilia verba subiecit: Ibi, inquit, sit mens, & hic erit requies. Hoc est, si amor, si desiderium, si cura omnis & cogitatio nostra in celestibus bonis fuerit collocata, omnia protinus terrena bona vilescent atque sordebunt. Amore verò terrenorum bonorum sublato, nihilerit cur quisquam pereuntibus mundi rebus turbari aut molestia affici debeat, dum ea amittit, quibus per amorem non inhaeret. Qui enim amoris glutino rebus suis alligatus est, necesse est, vt, quicquid res ipsas pungit & lacerat, cor etiam, quod illis coniunctum est, simili modo sauciet & vulneret. Nunquam enim sine dolore amittitur, quod cum amore possidetur. Ideo namque patres filiorum mortem lugent, aliorum verò non lugent; & mercatores rerum suarum iacturam acerbè ferunt, aliorum non ita ferunt: quoniam sua amant, aliena non amant. Amor enim dolorum omnium atque perturbationum radix & origo est: radice autem inordinati amoris excisa, consequens est vt rami quoque ab eo pullulantes arescant.

August.
in medit.

Heb. 10.

Hinc fidelibus, qui ex Hebræis crediderunt. Apostolus ait: Iacturam bonorum vestrorum cum gaudio suscepistis, reputantes vos habere meliorem & permanentem substantiam. Isti igitur re ipsa experti sunt quod D. Aug. ait, nempe: Ibi sit mens, & hic erit requies. Quia enim isti spes omnes & opes suas in cælo reconditas habebant, facile fuit contemnere quod præ cælestium bonorum dignitate vile sibi esse putabant. Si nos igitur hoc exemplo huius vitæ opes caducas, fragiles, insidiosas, & infinitis incommodis affectas, indignas amore nostro iudicantes, ad illa æterna, vera, solida, stabilia, & nunquam interitura bona mentem nostram extulerimus, facile caduca huius sæculi bona, (si bona tamen appellanda sint) contemnemus: atque ita demum fiet, ut nulla nos aduersitas, nulla calamitas, nihil vel latum aut triste, animum nostrum frangere queat, aut de placido mentis statu deficere: quandoquidem ubi amor non est, ibi nec læticia, nec tristitia, nec vlla animi ægrotudo habere locum potest. Videtis ergo, fratres, quàm ingens sit huius præ cogitationis & studij fructus. Si ergo hæc præcipua hominis Christiani cura esse debet, si hoc à nobis potissimum Dominicæ ascensionis mysterium exigit, ut ubi thesaurus noster est, ibi sit & cor nostrum; quonam modo huic officio satisfaciant qui omnes curas & cogitationes suas ad terram deiecerunt, dum nihil nisi terrena bona curant, illa sitiunt, illa solum cogitant, illa terra mari: studiosissime conquirunt, in illis amorem, in illis spem, in illis felicitatem suam collocant, atque illis tantummodo & suam & aliorum felicitatem meriuntur; dum beatos putant qui his bonis affluunt, miseros qui his destituti sunt. Dic mihi, quæso, ô homo, an non Christianus es? an non fides tua proficetur, non habere te hic ciuitatem manentem, sed futuram inquirere: an non peregrinus es & advena in terra, sicut omnes patres tui? an non in via ipsa, quàm diu viuis, positus es? imò & ipsum vivere, iter facere est. Siue enim vigiles, siue dormias; siue edas, siue bibas; semper iter facis, semper itineris termino appropinquas. Quemodo ergo ita itineris per quod incedis, & finis ad quem tendis, & fidei quam profiteris, quæ tibi alteram vitam, alteram patriam, alteram felicitatem proponit, oblitus es? Quasi enim nihil esset tibi commune cum cælo, quasi hic manentem ciuitatem haberes, quasi hic tanquam in patria, non tanquam in exilio degeres, quasi denique nihil spirituale, nihil diuinum esset intra te, ita terrenis bonis incubas, ita ea solum iumentorum more sectaris, quæ in cælo nihil habent quod sperare possint. Aduersum hos autem merito Dominus in Psal. clamat: Filij hominum, vsquequo graui corde, &c. siue (ut D. Hieron. verit.) Filij viri, vsquequo inclytici mei ignominiose diligitis vanitatem,

Psal. 4.

nitatem,
si diceret:
vni Hebræo
nitæ nobil
demption
oblitus, van
tem ambi

Demiqu
sumus. Vi
tis vos Ga
id est, de
æternitati
miniquâ
pergitur, i
hanc vitam
preparare
multa con
nitatem:
& peregru

Agnosce
alteram n
huius mu
tibi (velis
ent. Quo
verbis ob
lunt, don
test: Vae
pergam e
longinqu
animaru
per quas
desco qu
collet, i
Nunciat
aternum
ritas pen
qui prop
amittere

Ceteru
cogitation
gis, conu
tam red
cua est,

nitatem, & queritis mandacium semper? Quod perinde est ac si diceret: Quousque tandem, ô nobiles creaturæ (id enim filij viri Hebrais significat) quousque, inquam, immemores ingenuitatis nobilitatis vestræ, imaginis vestræ, professionis vestræ, redemptionis vestræ; ac patriæ deniq; vestræ, cælestium bonorum obliti, vana atque terrena toto corde sectamini, & post vanitatem ambulantes, vani etiam effecti estis?

Denique hos ipsos merito Angelorum verbis compellare possumus: Viri Galilæi, quid statis aspicientes in cælum? An nescitis vos Galilæos, id est, transmigrantes esse; qui à loco in locum, id est, de regione umbræ mortis, in regionem tenditis lucis & æternitatis? Ergo transmigrantes, siue viatores, quid hic cunctamini? quâ rem agitis? cur non ea paratis, quibus in terra, ad quam pergitis, frui possitis? Quæ insania est, tâto studio tam multa in hanc vitam crastina die finiendam congerere, & nihil ad eam preparare quæ nullo vnquam tempore finirenda est? Si tam multa congeritis ad huius vitæ momentum, cur nihil ad æternitatem? Nimirum quia te Galilæum, hoc est, transmigrantem & peregrinum non agnoscis.

Agnosce tamen in ipso vitæ exitu, quando tibi ex hac vita in alteram migrandum erit: tunc enim faciliè intelliges, te non huius mundi ciuem, sed peregrinum & viatorem fuisse, quando tibi (velis, nolis) per mortem in alteram vitam decedendum erit. Quo tempore tibi cæterisque continger quod D. Chryso. his verbis observatione dignissimis explicat: Moriens cunctos salutat, donec suæ mentis dominus est, donec sua lingua loqui potest: Valete, inquit, amici mei, & Deum pro me orate. Iter enim pergâmr extraneum, quod nunquam ambulauimus; in regionem longinquam, quam viuientium nemo vidit; in seculum alterum animarum. vnde nullus reuersus est: & in regiones metuendas, per quas nullus me comitabitur; & ad iudicium tremendum, ubi nescio quid mihi contingeret. Si enim in hoc iudicio mihi bene cesserit, in æternū regnaturus sum; si malè, in æternum arsurus. Nunc tamen, fratres, in potestate nostra est, vt felix sit, quod æternum futurum est. Ex hoc enim vitæ nostræ momento æternitas pendet: vt hoc argumento appareat, quantum insaniant, qui propter momentaneam voluptatem, æternam felicitatem amittere non verentur.

II

Cæterum ad hanc felicitatem consequendam, non satis est cogitatione & affectu in eam tendere, nisi etiam quò fide pergis, conuersatione peruenias: hoc est, sic vitam instituas, vt ad illam rectâ peruenire merearis. Hæc enim præcipua viri iusti cura est, qui ascensionem disponit in corde suo, in valle lacrymarum:

Simile.

Ioa. 4.

Philip. 2.

Simile.

rum: ubi procedens de virtute in virtutem, videbit tandem Deum deorum in Sion. Ad hoc autem primo sciendum est, naturam cordis nostri quodammodo igneam esse. Sicut enim ignis vehementi impetu sursum fertur: ita cor hominis (quod ad altissimum & summum bonum conditum est) nullo modo in imo subsidere solet: ideoque ad alta semper aspirat, dignitates ambit, honores consecratur, omnibus præesse concupiscit, ut hac tandem ratione similis Deo fiat, qui in summo rerum omnium cardine positus est. Quo fit, ut hac potissimum esca laqueum illi diabolus tetenderit, cum ad noxium interdictæ arboris cibum inuitavit, promittens fore, si fructum eius ederet, ut similis Deo fieret. Qua verò ratione hominem illaqueavit, seipsum quoque decepit: dum ad sedem Dei aspirans, similis Altissimo fieri concupiuit. Vterque ergo dum ascendere cupit ad summum, ad imum deiectus est: quandoquidem homo extra paradysum pulsus, diabolus verò in tartarum deturbatus est. Cum ergo isti duo, dum nituntur ascendere, corruerint, quia ascendere nescierunt; quæramus viam qua citra ruinæ periculum ascendere valeamus. Quæramus etiam viæ ducem, quem sine errore sequamur. Via non alia quam Christus est, qui ait: Ego sum via, veritas, & vita. Nemo venit ad Patrem, nisi per me. Ipse quoque viæ huius dux certissimus est, quem sequentes deuiare non possumus. Ipse enim salutis nostræ causa & efficiens & exemplaris esse dicitur: quia non solum meritis, sed etiam exemplis aditum nobis patefecit in cælum. Qua autem via dux iste ascenderit, satis apertè Apostolus indicat, cum ait: Humiliauit semetipsum Dominus noster Iesus Christus, factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis: propter quod & Deus exaltauit illum, & dedit illi nomen quod est super omne nomen. En qua via, fratres, Saluator ascendit, perfectissimæ scilicet humilitatis: hac igitur nos illū sequamur. Homo enim ac daemon ascendendo ad supera tendere voverunt; Christus verò Dominus contraria via ingressus, ut ascenderet, descendit. Itaque primus huius descensionis gradus fuit à cælo in vterum Virginis, qui locus est proprius hominum: secundus ex vtero in stabulum, qui locus est iumentorum: tertius à præsepio in crucem, qui locus est flagitiosorum: quartus à sepulchro in limbum, qui damnatorum loco proximus est: quamvis eò ipse descenderit non ut debitor, sed ut Redemptor. Vbi autem nihil fuit quò ulterius descenderet, tunc demum super omnia exaltatus, & ad dexteram Patris euectus est. Atque hac ratione, qua via nobis in cælum esset ascendendum, ostendit: nempe ut ad imum usque locum per humilitatem descendamus, quo nos Deus exaltet in tempore visitationis. Qua in re semina, quæ iaciuntur in terram,

imitari

imitari deb
deinde ad
eo profunde
dunt, quã
litis viam
rum conte
tamen reg
tiens, hilce
est exaltat
vi in magn
Rex, ita h
quæ sit tur
Domini n
cit, & alta
libus aute
lium, & na
parvulus,
Custodien
nec in mir
in cælum v
Christus,
mus homo
hoc Christi
lum ascen
lunt per su
minum pe
aliquis for
geram, &
do ignea
ignis sem
via est, q
tum affide
tuo affide
ta, dicta
ditari: ha
ante oculi
ut est ab I
ducat sup
communi
& Helioc
horret. C
lerin cæle
postulare
luit; hoc

imitari debemus, quæ radices primùm ad ima demittunt, ac deinde ad superiora se subrigunt; & quo sublimiùs attolluntur eo profundius radices in terra iacentes, priùs vtique descendunt, quàm ascendant. Quo exemplo monemur, vt per humilitatis viam, ad celsitudinis gloriam contendamus. Qua nimirum contendebar sanctus ille Rex; qui quamuis rex esset, non tamen regali luxu & potentia tumebat, sed humilibus contentiens, hisce verbis sese ante Dominum deiiciebat: Domine, non est exaltatum cor meum, nec elati sunt oculi mei: nec ambulavi in magnis, nec in mirabilibus super me. Curigitur, ô sancte Rex, ita humiliaris atque deiiceris? Nimirum quia agnosco quæ sit tuta & recta in cælum via: agnosco mores & ingenium Domini mei: scio quia excelsus Dominus, & humilia respicit, & alta à longè cognoscit: scio quia superbis resistit, humilibus autem dat gratiam: scio quia respicit orationes humilium, & non spernit preces eorum: scio quòd, nisi efficiar sicut paruulus, non intrabo in regnum cælorum. Scio denique illud, Custodiens paruulos Dominus: ideo non ambulo in magnis, nec in mirabilibus super me. Hæc est igitur, fratres, certissima in cælum via, quam sacræ litteræ docent, qua dux noster processit Christus, qua ingressi sunt omnes electi, à qua diabolus & primus homo declinantes, in barathrum sunt præcipitati. Sciunt hoc Christiani, qui per humilitatem crucis Dominum in cælum ascendisse consentiunt: qui tamen diabolus imitari malunt per superbiam in tartara corruentem, quàm Christum Dominum per humilitatem super cælos ascendentem. Sed dicit aliquis forsan: Quonam modo me humili ac demisso animo geram, & ad ima deiiciam, cuius mentem naturæ quodammodo igneæ esse dixisti, quæ ad supera loca atque sublimia more ignis semper aspirat? Ad hoc igitur, fratres, nulla commodior via est, quàm à Christo humilitatis magistro humilitatis spiritum assiduè precibus postulare, illique (quatenus liceat) perpetuò assidere; illum, quocumque perrexerit, comitari; illius facta, dicta, beneficia, & clarissima virtutum exempla sedulo meditari: hac enim ratione fiet, vt, humilitatis exemplar semper ante oculos habentes, nos quoque humiles euadamus. Si enim, vt est ab Ecclesiastico dictum; Qui communicat superbo, inducet superbiam; consequens etiam est, vt, qui humili Christo communicauerit, humilitatem induat. Huius rei mira in Elia & Heliseo figura præcessit, quæ ab huius diei mysterio non abhorret. Cum enim Eliam Dominus per turbinem eleuare vellet in cælum, iussus est à pio magistro discipulus ante discessum postulare quod vellet. Is verò duplicem eius spiritum postulauit; hoc est, vt more primogenitorum hæres institueretur, quibus

Psal. 136.

Psal. 137.

Iacob. 4.

Psal. 101.

Mart. 18.

Psal. 114.

Psal. 130.

Eccli. 13.

4. Reg. 2.

quibus per legem duplex hæreditatis portio obtingebat: Amplam igitur diuini Spiritus hæreditatem, & ingentes gratiarum celestis opes, sibi à dilectissimo magistro dari poscebat. Cui ille, Rem, inquit, difficilem postulasti: attamen si videris me quando tollar à te, erit quod petisti. Quid sibi vult hæc conditio? quid ad hoc munus percipiendum attinet Eliam abeuntem videre, aut non videre? aut quid, quæso, exigit, cum hoc ab illo exigit, in quo tanta rei summam vir diuinus collocauit? Nimirum (quod re ipsa postea declaratum est) id petebat, quod huiusmodi visionem necessariò antecederet; videlicet inseparabile discipuli atque magistri societatem & coniunctionem. Hoc magister petiit, hoc discipulus intellexit, & præstuit. Vnde Elia dicente, Sede hic, quia Dominus misit me Hiericho: Heliseus respondit, Viuit Dominus, & viuit anima tua, quia non derelinquam te. Rursumque eodem repetente, Sede hic, quia Dominus misit me in Bethel: ille contra, ne non semper magistrum videret, iterum respondit, Viuit Dominus, &c. Iterumque dicente, Sede hic, quia Dominus misit me vsque Iordancem: rursus ille respondit, Viuit Dominus, &c. Quo factum est, vt dum eius semper lateri indiguus adhæresceret, non potuerit illum à se discedentem non videre, atque ita abeuntem illum oculis & voce sequens pallij eius quod abeunti ceciderat, & spiritus quem petierat, hæres effectus est. Quid igitur hoc symbolo innuere Spiritus sanctus voluit? Nimirum, vt si Spiritus Christi in cælum ascendens (vnde dona dat hominibus) participes & heredes esse volumus, instar Helisei, eum quocumque ierit, sequamur, nec ab eo vniquam diuellamur. Hoc est, vt quando illum gressibus corporis sequi non licet, cogitatione & affectu illum vbique sequamur, siue cum nascitur, siue cum pro nobis moritur, siue cum à mortuis resurgit, siue cum victor in cælum ascendit. Neque in his tantum præcipuis eius itineribus, sed in omnibus etiam aliis, quibus ad hæc ipsa peruenit: videlicet cum in summa paupertate & humilitate pro nobis in stabulo nascitur, cum octauo deinceps die fuso sanguine circumciditur, & cum in templo à matre piissima offertur, cum exul proficiscitur in Aegyptum, cum inde in Iudeam septennio elapso reuertitur, cum ieiunaturus pergit in desertum, cum per vicos & ciuitates transiit prædicans regnum Dei, & cum ad passionem tanquam agnus mansuetus flagellandus, illudendus, cõspuendus, crucifigendusque ducitur; cum postremo spoliato tartaro resurgit à mortuis, & victor in cælum ascendit. In his ergo omnibus itineribus illum cogitatione & amore, comitari semper studeamus, nec ab eo (quatenus fieri possit) oculos vniquam despectamus. Quod quidem faciunt, quibus quotidiana vitæ Domini Saluatoris meditatio propo-

Ephes. 4.

lita

lia est. Ha
eficiamur.
omnium g
rum & vi
tum celest
Eius omni
esse dicitur
nerantur,
Quilquis
ne Spiritus
& corporis
vestigia seq
niet, quò il
plo, & har

IN E

NIS

ratione

trem a

simul

huius

THEMA

clausula to
itei salutis
modo salu
ificare, sec
enim minu
ascendit, q
hæc Proph
indicans; A
sanctus ote
lum suo asc
cendit, &
oecem, sed
D. August.

sita est. Hæc enim est certissima via qua Spiritus eius participes efficiamur. Quia enim humanitas Christi salutis nostræ atque omnium gratiarum fons est: quo quis propius ad hunc gratiarum & vitæ fontem accesserit, hoc magis ab illo vitam & Spiritum cælestem hauriet. Nam etsi sacra huius humanitatis fructus omnium sit communis, illorum tamen peculiari ratione esse dicitur, qui ipsam studiosius contemplantur, deuotius venerantur, eiusque sacra mysteria semper ante oculos ponunt. Quisquis igitur Eliam nostrum hac ratione comitabitur, is planè Spiritus eius hæres efficietur: atque ita demum veram cordis & corporis humilitatem consequetur: qua humilis magistri vestigia sequens, nec ab eo vîquam desectens, eò tandem perueniet, quò ille, hac die sublatu, & viam nobis suo ostendit exemplo, & hæreditatem meritis comparauit.

IN EODEM FESTO ASCENSIO-

NIS DOMINI, CONCIO TERTIA: *QVÆ* rationem explicat, qua Saluatoris nostri ad Patrem ascensus charitatem & spem in nobis potissimum excitauerit; & quis deinde sit charitatis huius & spei fructus, ostendit.

THEMA. *Ascendit, pandens iter ante eos. Mich. 2.*

INTER omnia Domini Saluatoris festa, quæ religio Christiana celebranda suscepit, singulari quodam priuilegio sacri huius diei solemnitas eminet. Est enim (vt Bernardus ait) cõsummatio reliquarum festiuitatum, & (vt ita dicam) felix clausula totius itinerarij Filij Dei. Quia verò hoc tam longum iter salutis nostræ causa susceptum est, nostra planè interest, non modò salutis nostræ auctorem & consummatorem Iesum glorificare, sed etiam, quid nobis hodie contulerit, intelligere. Nec enim minis hodie salutis nostræ negotium egit cum in cælum ascendit, quàm cum in terris nobiscum versatus est. Quam rem hæc Prophetæ verba, quæ à me modò proposita sunt breuiter indicant; Ascendit, pandens iter ante eos. Quibus verbis Vates sanctus ostendit, Christum Dominum ascensum nobis in cælum suo ascensu parauisse: quando is, & quò illum sequamur, ostendit, & ducem se nobis huius itineris exhibet: nec solum ducem, sed etiam adiutorem, vt postea latius aperiemus. Quod D. August. intelligens, se ipsum ad hoc iter ingrediendum ad-

Bernard.

August.

horta-

hortabatur his verbis: Proficiscamur, ô anima, ad ciuitatem in qua ascripti sumus, & ciues decreti: ad quam nobis fiducia latum præbebit ingressum. Quanam fiducia? Illa nimirum, de qua idem ait: Vbi caro mea regnat, ibi me regnare credo: vbi sanguis meus dominatur, ibi me gloriosum futurum confido: & si peccata me excludunt, naturæ communio non repellit. De hoc igitur ineffabili diuinæ pietatis beneficio hodierna die dicturi, cælestem opem, sacratissimæ Virginis interuentu, suppliciter imploremus.

AUE MARIA.

- Simile.* Principiò sciendum est, quòd quemadmodum duobus eget homo pedibus ad ambulandum, & aues quoque duabus alis ad volandum: ita spiritualis homo duobus siue pedibus siue alis indiget, quibus per iter salutis incedat, quibusque ad omnia virtutis officia moueatur, spe scilicet & amore. Quam autem vim ad omnia, quæ agenda sunt, hi duo affectus habeant, quotidiana experimenta declarant. Videmus enim matres ad labores & officia omnia quæ ad filiorum educationem necessaria sunt, solo amore incitari: operarios verò & opifices, futuræ mercedis spe ad omnem operis laborem accingi. Spes enim sic animum ad res gerendas exacuit, vt maximorum laborum obliuisci faciat, omnemque sensum à cogitatione doloris abducatur. Agricola enim frugum expectatione labores continuos facillè perferunt: milites spe victoriæ incensi, vulnera non perhorrescunt: venatores nullo imbre nec frigora formidant: nemo denique sperat aliquid, quem non spes illa ad omnes labores libenter accipiendos exfufciter. Cum ergo inter labores & opera omnia, quæ hominibus proposita sunt, maximum maximeque arduum iter in cælum sit: duobus his pedibus atque alis (hoc est, duobus his affectibus, spe scilicet & amore rerum cælestium) indigemus, quibus ad illud contendere valeamus, sine quorum adminiculo segnes & tardi ad omnia pietatis officia, quæ ad hoc iter necessaria sunt, inueniemur. Caterùm cum videamus homines terrenarum rerum, inter quas degunt, amore captos, cælestia, quæ minimè videre, fastidire, & amorem omnem atque salutis spem in terrenis rebus collocare: quî fieri poterit, vt eos ab harum rerum amore abstractos, ad inuisibilem amorem traducamus? Ad hoc planè cum multa alia, tum præcipuè Dominicæ redemptionis & salutis nostræ opus miro modo iuuat: quod quidem vt ab infinito amore profectum est, ita nostrum erga Deum amorem vehementer incendit, & spem in illum mirificè roborat. Hoc autem qua ratione fiat, deinceps aperiendum est.

Iam primum constat in communi illa generis humani clade (quæ pumorum parentum vicio contigit) omnes homines à gratia

gratia Dei
iudicem D
ferando ita
vel potest
men & inf
placuit ei,
tatis gradu
mandauit,
derat, bo
adeo felici
vnum coin
optare. Q
mensura s
missum e
nebatur) p
uir. Quo t
adeo nos
vt ipse dice
quid volo,
beneficia
se nobis op
carbones i
ferreus sit
sic sancti
summas
korum en
mati sum
mus adhuc
sua ita
meam
lectionis a
vnon sol
est, sed ea
secula fun
cemere lic
dens, qua
Quid
vilitas ex
paranda q
diti enim
doctrina
& meriti
et/o potest
sed regnat

gratia Dei & spe vitæ celestis excidisse. Constat etiam, iustum iudicem Deum, si iure nobiscum agere voluisset, in illo nos miserando statu relinquere potuisse: cum nemo esset, qui vel iure vel potentia hoc ab eo exigere posset. Propter immensam tamen & infinitam bonitatis & misericordiæ suæ magnitudinem, placuit ei, nos ab illo infelici statu erigere, & in pristinum dignitatis gradum restituere. Id autem opus vnigenito Filio suo demandauit, vt, qui potentia suæ magnitudine hominem condiderat, bonitatis magnitudine lapsum repararet. Quod is opus adeo feliciter absoluit, vt, si omnia hominum vota & consilia in vnum coirent, nihil possent aut conuenientius aut præstabilius optare. Quia enim Redemptor ipse Dei Filius erat, qui nulla mensura Spiritum acceperat, & redemptionis opus ipsi commissum excellentissimum erat (vt pote quo salus mundi continebatur) plenissime atq; perfectissime illud absoluum curauit. Quo factum est, vt omnia eius opera, dicta factaque vsque adeo nos ad rerum celestium amorem & desiderium raptant, vt ipse dicere merito potuerit: ignem veni mittere in terram; & Lucæ 12. quid volo, nisi vt accendatur? Ea enim opera edidit, ea in nos beneficia contulit, ea propter nos perperit dignatus est, talemque se nobis omnibus in rebus exhibuit, vt in cunctis operibus suis carbonem ignis congesserit supra caput nostrum: ita vt plusquam ferreus sit, quisquis hoc eius igne non accenditur. Hoc enim igne sic sancti Martyres incensi fuerunt, vt omnium tormentorum flammæ & ignes, hoc celesti igne incensi, facile superarent. Eorum enim illa vox est: Propter te mortificamur tota die, aestimati sumus sicut oves occisionis. Sed in his omnibus superamus adhuc propter eum qui dilexit nos. Qui videlicet dilectione sua ita nostram erga se accendit, vt aquæ multæ non potuerint eam extinguere, nec vlla flamma operire. Hunc autem dilectionis affectum omnia Saluatoris nostri opera ita accendunt, vt non solum quæ in hoc mundo inter homines agens operatus est, sed ea etiam quæ post passionem & resurrectionem suam consecuta sunt, idem efficiant. Quod in ascensionis eius mysterio cernere licet, in quo nihil minus nobis contulit in cælum ascendens, quam cum in terra nobiscum versaretur.

Quod si aduersus hanc sententiam obijcias: Quæ ad nos utilitas ex ascensu Christi emanare potuit, quæ sit cum ea comparanda quam in terris agens præstare nobis potuisset? Quam diu enim nobiscum versabatur, præterquam quod exemplis ac doctrina sua nos ad iustitiam erudiebat, poterat etiam & pati, & mereri, & pro sceleribus nostris satisfacere: quorum nihil in cælo potest, vbi non merendi, sed recipiendi; non laborandi, sed regnandi locus est. Qua ergo in te utilitas esse nobis potuit ascensu

Psal. 43.
Rom. 8.

Simile.

ascensio eius? Duo, fratres, cōmodissima tempora definiunt agricola: alterū ferendi, alterum metendi; alterū spargēdi semina, alterum fructus percipiēdi. Duo item habet Imperator præcipua in bello tempora: alterum debellandi hostes, alterū spolia colligendi; alterum pugnandi, alterū occupandi quod expugnatum est. Quæro igitur à vobis, vtrum horum temporum felicius aut vtilius existimabitis? Vtrumque planè vtilissimum: sed hoc tamē postērius longè vtilius & optabilius. Illud enim ad hoc ceu ad finem ordinatur. Finis autem iis quæ ad finem destinata sunt, nobilior atq; præstantior est. Sementis enim tempus ad messem, belli autem ad victoriam, & spolia colligenda destinatur. Sic ergo salutis nostræ auctor Dominus Iesus in vita ac passione sua velut agricola seminavit; sed in resurrectione & ascensione messuit: idemque tanquam bellator fortis in passione aduersus principem huius mūdi decertauit, & per mortem destruxit eum qui mortis habebat imperium: sed in resurrectione & ascensu suo cælestis regni interclusas peccati iure sedes occupauit, & opes suas hominibus distribuit; dum ascendens in altum, captiuam duxit captiuitatem, dedit dona hominibus: hoc est, victoriæ suæ spolia atque opes hominibus impartitus est.

Ephes. 4.

Iudic. 16.

Cuius rei vel illud satis magno argumento est, quòd, quādiu nobiscū egit, centum & viginti homines designauit, super quos Spiritum sanctum misit: in cælis autem agens, vniuersum mundum sub imperium suum ditionemque subiunxit. Quod enim de Samsonē dictū est, quòd illustriorem de hostibus victoriam moriens quā viuens reportauerit, hoc de Salvatore nostro, cuius ille figuram gerebat, dici multo iustius potest. Denique ascendens in cælum adeo amplè atque magnificè Spiritus sancti dona largitus est, vt Apostoli manuum impositione Spiritū sanctum hominibus darent. Quin & ipsi Apostoli post eius in cælum ascensum ea plenitudine Spiritum acceperunt, vt, qui humano metu exanimati in passione Dominum partim negauerunt, partim relicto eo fugerunt; postea induti virtute ex alto, contra Reges & Principes totamq; mundi potentiā infractō & inuictō animo decertarint, ipsiſque repugnantibus, & mille tormentorū machinis obstitentibus, fidem longè lateq; propagarint. Videtis ergo, fratres, quā salutaris nobis fuerit Christi Domini ascensus in cælum? Sed quoniam hæc generatim & breuiter dicta sunt, operapretium erit eadē paulo fusiùs & vberiùs explicare.

I.

Sciendum ergo est, variis modis Christum Dominum salutem nostram operatum fuisse: cuius rei gratia variis nominibus in litteris sanctis appellatur. Tria verò præcipua eius nomina celebrantur, nempe Redemptoris, Regis, & Sacerdotis: quia

quia hie
rius est. V
li captiui
diabololo
excarific
crificio pr
nide reden
Sacerdos
pro salute
Pontifex
minibus
& sacrific
nus cum
clamore
pro reuer
do vt Sac
uit. Ad Re
suos regen
rigere. Qu
administ
ad vitam
plici ratio
ni, triplex
officiu in
nis sui pre
gis officiu
cum in ca
paulo sus
Quod
crequar
rebus: C
zaplus
perlang
umemel
rebus A
nit: sed
dignate
Leuitem
cum quo
Domini
trouit e
vultu D
tis vita
gebat: h

quia his tribus officiis in salute nostra procuranda potissimum
 usus est. Vt redemptorem enim, sanguinis suo pretio nos à diabo-
 li captivitate redemit. Iusta enim superni Iudicis sententia,
 diabolo, tamquam eius carnifici, traditi eramus torquendi &
 excarnificandi. Vbi verò Christus Dominus sanguinis sui sa-
 crificio pro sceleribus nostris satisfecit, ab hac protinus tyran-
 nide redempti sumus. Deinde etiam vt verus ac legitimus
 Sacerdos (cuius officiū est orare, aduocare, & offerre dona Deo
 pro salute hominum) salutis nostræ causam egit. Omnis enim Heb. 5.
 Pontifex (vt Apostolus ait) ex hominibus assumptus, pro ho-
 minibus constituitur in his quæ sunt ad Deū, vt offerat dona
 & sacrificia pro peccatis. Hoc autem munus Christus Domi-
 nus cumulatissimè præstitit, qui (vt idem Apostolus ait) cum Ibidem.
 clamore valido & lacrymis pro nobis orauit, & exauditus est
 pro reuerentia sua. Postremo eandem salutē nostram non mo-
 dō vt Sacerdos, sed vt verus etiam Rex stabilivit atque promo-
 uit. Ad Regis enim officiū præcipuè pertinet, sapienter ciues
 suos regere, atque in suum finem, hoc est, in beatitudinem di-
 rigere. Quod quidem munus perfectissimè Christus Dominus
 administrat, cum nos & legibus suis regit, & Spiritus sui ductu
 ad vitam beatam & immortalem perducit. Cum igitur hac tri-
 plici ratione salutem nostram Christus Dominus procurave-
 rit, triplex quæ in hac re officium exercuerit, primum quidem
 officiū inter nos agens exercuit, dum nos meritis & sangui-
 nis sui pretio à diaboli potestate redemit: at Sacerdotis & Re-
 gis officiū non solum cum in terris vixit, sed nunc etiam
 cum in celo regnat, perpetuò exercet. Quæ duo eius officia
 paulo fusiùs explicare libet.

Quod igitur nunc Sacerdotis munus in calum ascendens
 exequatur, luculenter Apostolus in Epist. ad Hebr. declarat his
 verbis: Christus assistens Pontifex futurorum bonorum, per Heb. 9.
 amplius & perfectius tabernaculum non manufactum, nec
 per sanguinem hircorum, sed per proprium sanguinem introi-
 uit semel in sancta, æterna redemptione inuenta, &c. Quibus
 verbis Apostolus non modò sacerdotale Christi officiū expo-
 nit: sed etiam quàm multis mirisque modis Leuitici sacerdotij
 dignitatem antecellat, longa oratione describit. Primum enim I.
 Leuiticus sacerdos non ascendebat in calum, vbi Dei sedes est,
 cum quo humanæ salutis negotia tractanda sunt. At Christus Heb. 2.
 Dominus (vt idem Apostolus ait) nō in manu facta sancta in-
 troiuit exemplaria verorum: sed in ipsum calum, vt appareat
 vultui Dei pro nobis. Præterea sacerdotium illud cum sacerdo-
 tis vita finiebatur; ideoque nouis quotidie successibus indi-
 gebat: hic autem (vt idem Apostolus ait) eo quod maneat in Heb. 7.
 2

- III.** æternum, sempiternum habet sacerdotium, semper viuens ad interpellandum pro nobis. Ad hæc, sacerdos ille terrena præcipue dona (quæ in illa carnali lege promittebantur) à Deo impetrare contendebat: Christus verò, qui Pontifex esse dicitur futurorum bonorum, non tam præsentia, quæ fluxa & caduca sunt; quam futura bona, quæ immortalia & æterna sunt; à Patre suo nobis quotidie impetrat. Adde etiam quòd sacerdos ille non quidem suum sanguinem, sed hircorum aut arietum offerebat, qui mentem hominis peccato inquinatam mundare non potest, quamuis legales corporum sordes ablueret: at Pontifex noster non per sanguinem taurorum aut hircorum, sed per proprium sanguinem introiuit semel in sancta, æterna redemptione inuenta. Quæ res quantum nobis spei robur & firmitatem tribuat, idem Apostolus his memorialibus verbis declarat: Si enim sanguis taurorum, aut hircorum, & cinis vitulæ aspersus inquinatos sanctificat ad emundationem carnis: quāto magis sanguis Christi, qui per Spiritum sanctum semetipsum obtulit immaculatum Deo, emundabit conscientias nostras ab operibus mortuis ad seruendum Deo viuenti? Postremo sacerdos ille semel tantum in anno sanctuarium cum sanguine ingrediebatur; nos etiam qui reuelatæ gratiæ tempore sacerdotio fungimur, quamuis quotidie sanctuarium Domini ingrediamur, & Missam quotidie celebremus; peracto tamen Missæ sacrificio, sacerdotalis officij ministerium terminamus: at Christus Dominus semel ingressus in sancta, ab iis nūquam amplius egressus est, & missam, quam illo sanctuario hodie cœpit, numquam hæcenus finiuit, nec nisi, in extremo mundi die, finiturus est. Est enim ea missa cui extrema illa clausula minime cōuenit: *Ite Missa est.* Quid enim vos Missam esse putatis fratres? Missa est sacrificiorum omnium, quæ Deo offerri possunt, præstantissimum: quo videlicet Deo Patri sacram Filij eius humanitatem & mortem pro salute nostra offerimus. Hoc autē Christus Dominus perpetuò in calis agit: qui & seipsum, & mortis suæ sacrificium ante Patris æterni conspectum perpetuò repræsentat. Hæc enim ratione D. Thomas ait, illum sacerdotis & aduocati officio fungi; dum humanam naturam, nostri causa suscepit, ante Patris æterni conspectum exhibet: quo nos Pater celestis tanquam generis sui consortes, Christi quæ Filij sui fratres, pijs oculis intueri, & mitereri dignetur. Quid autē huic tanto Sacerdoti, quid huic gratissimo sacrificio, quid his meritis poterit denegari? Ut hæc ratione intelligatis, fratres, qua fiducia, qua animi alacritate ac deuotione petitiones vestras ante communem hunc parentem proponere debeatis, qui talem apud eum aduocatum nacti estis: præsertim cum

D. Tho.

eius

eius aduocatus
caelestem
tam sibi
nobis quæ

Sed for
lens obici
eum imper
modò esse
tones in pe
autem infi
nobis mis
Dominus,
secundum
interposui
suam alit
penitenti
vel menda
vt adiung
tan rudis
bus, & om
num fine
sum Christi
nibus ingen
verba subie
missorū sa
implendis
opinionem
adat. cuius
pact: n
ter. Qu
simul & I
D. August.
tur in ome
rat, pro
mediator
illo manen
rebat, &
Hæcenus
Christus D
tam pro al
bris sacrifi
diabur, q
consequen
rem colau

eius aduocati merita, & quos nostri causa pertulit labores, antea' essem Patrem offerre possitis: quos aduocatus noster non tam sibi (qui nulla re indigebat) quam nobis thesaurizauit, nobisque velut testamento reliquit.

Sed fortasse quisquam humano sensu diuina æstimare volens obiiciat, exhausta iam esse tot beneficiis ac donis propter eum impensis Sacerdotis huius merita, & fastidium quodammodò esse iam diuinis auribus ingeneratum; Christi nomine toties in petitionibus nostris ad impetrandum repetito. Huic autem infirmitati prospicere diuina misericordia volens, duos nobis misericordiae suae velut obsides præbuit, cum ait: Iurauit Dominus, & non pœnitebit eum; Tu es Sacerdos in æternum secundum ordinem Melchisedec. Primum enim iusiurandum interposuit: deinde etiam non contentus iuramento fidem suam astrinxisse, addidit etiam asseuerandi vim, cum ait: Et nō pœnitebit eū. Quorsum enim hæc? Num in Deū cadere potest vel mendaciū, vt indigeat iuramento; vel promissi pœnitentia, vt adiungat, Et non pœnitebit eū? Nullo modo: sed quia forsitan rudis aliquis (vt diximus) audiens has voces horis omnibus, & omnibus in locis, in omnibus orbis angulis in precationum sine à fidelibus pronuntiari, Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, &c. fastidium quoddā diuinis auribus ingeneratum crederet; iusiurandū interposuit, & hæc itē verba subiiecit: Et non pœnitebit eum. Homines namque promissorū sæpè pœnitere solet, cum aut vires, aut opes promissis implendis non suppetunt, vel promissus fauor promittentis opinionem & expectationem fallit. At cum in Deū nihil horū cadat, cuius opibus nihil deesse, cuius sapientiam nihil fugere potest: nihil est cur illum promissorem suorū vnquam pœniteat. Quòd si huius rei causam quaras, causa est sacerdotis simul & sacrificij dignitas infinita. Quā in re diligenter illa D. August. verba adnotāda sunt. Ait enim: Quatuor cōsiderantur in omni sacrificio: cui offeratur, à quo offeratur, quid offeratur, pro quibus offeratur. Idem autem ipse vnus verusque mediator per sacrificium pacis reconcilians nos Deo, vnū cum illo manens cui offerebatur, vnū in se fecit pro quibus offerebatur, & vnus ipse fuit qui offerebat, & quod offerebatur. Hactenus ille. Ex cuius verbis facillè colligitur, quòd cum Christus Dominus seipsum pro nobis in sacrificium offert, nō tam pro alienis quam pro seipso (hoc est, pro corporis sui membris) sacrificium offerat. Quomodò ergo tale sacrificiū repudiabitur, quod Patri Filio pro seipso offert? Quid igitur ex his consequitur? Nimirum, vt omnes tantorum bonorum auctorem collaudemus, & nobis ipsis grāulemur, qui tam potentem

Psal. 109.

August.

Guerrie
in serm.

aduocatum apud Patrē nacti sumus. O verē felices (vt Guer-
ricus ait) quorum aduocatus ipse iudex est: pro quibus orat, qui
pari honore cum eo, quem orat, adorandus est!

I I.

Luca 1.
Isaia 9.
Dan. 1.

Vidistis hactenus, fratres, quonam modo Christus Dominus
Sacerdotis officio in cēlo fungatur: nunc quemadmodū Regis
quoque efficiū exerceat, videamus. Cū enim Angelus Marię
Christi regnum æternum esse dixerit, idēque Isaias, Daniel,
ceteriq; Prophetę vaticinentur: consequens est, vt nunc etiam
in cēlo residens, Regis officium administret; quandoquidem
Rex æternus ab omnibus prædicatur. Scitis autē Regis nomen
non dignitatis solum, sed officij quoque esse: qui enim dignita-
tem solum hoc nomine importari credunt, hi nō Reges, sed ty-
ranni sunt existimandi. Declarauit hoc Antigonus Macedonia
Rex: qui cū filiū cōspexisset, eos, in quos habebat imperium,
ferocius tractantem atque insolentiū: An ignoras, inquit, fili,
regnum nostrū esse splendidam seruitutem? Nihil dici potuit
cordatius. Nam princeps non minūseruire cogitur populo,
quā populū principi, nisi quōd princeps id facit cum digni-
tate: alioqui re vera mutua seruitus est. Vtrumq; autem, digni-
tatē scilicet & officium Christi, Apostolus magnificē describit

Apopht.

Ephes. 2.

his verbis: Ipsum constituit Deus ad dexteram suam super om-
nem principatum, & potestatem, & dominationē, & omne no-
men quod nominatur nō solum in hoc seculo, sed in futuro; &
ipsum dedit caput supra omnē Ecclesiā, quæ est corpus eius,
& plenitudo ipsius, qui omnia in omnibus adimpleuit. Magni-
ficis quidem verbis Apostolus regiā Christi potestatem extulit:
cuius tamen munus maximē explicuit, cū caput eū appel-
lauit. Caput enim (vt D. Thomas ait) duplici ratione corpus
regit. Primū enim sensum ministerio (qui maximē in ca-
pite vigent) membra omnia regit exterius, dum & pedes &
manus ceteraque membra in officiis suis dirigit. Deinde etiam
interiori virtute corpus regit, cū in eadem membra sensum
& motum secretis neruorum meatibus per spiritus (qui anima-
les à Medicis vocantur) instillat. Vroque autem modo Chri-
stus Dominus Ecclesię suę corpus gubernat. Exterius enim
sanctissimis legibus, & Sacramentorum ac doctrinę ministris
Ecclesiā informat: interius verō spiritualē sensum & motū
in piorum animas diffundit; internis eos motibus ad iusticiam
& pietatem excitans. Quod quidem facit, non solum quatenus
Deus, sed etiā quatenus homo est: hac enim ratione caput esse
hominum prædicatur: aliās enim & hominum & Angelorum
caput existit. Sicut enim igni vnitum ferrum ita eius vim &
naturam participat, vt simili etiam virtute & potestate vrat:

Simile.

fic

sic sacra i
actiones
iunctur
in fidibus
manu ven
sando ex
in artifici
menti cor
manum
Verbo vn
teamur: h
uinæ acti
tum & g
tes homin
Hoc i
mon indi
reuerit
aquilone
itinerā, e
erat virtu
mo cuiq;
visibili ill
sum, quæ
hic, quem
rum omni
nus Eccl
modo sal
ratione
bis fit p
(quod q
uentu su
pos, fron
abscissu
quæ illi
manent
aduentu
conuulsi
calem e
hoc igne
& ad be
ridem
Domin
est, in p
cū ho

sic sacra illa humanitas Deo vnita, & ab eo deificata, diuinas actiones & facultates tamquam instrumentum diuinitati coniunctum obtinet. Nec minus appositum huius rei exemplum in fidibus pulsandis affertur. Musicæ namque peritus, dū fides manu versat, mente prius concipit, quod deinceps manus pulsando exequitur. Quem quidem effectum non solum arti quæ in artificis mente est, sed manui etiam tamquam instrumento menti coniuncto tribuimus: atque ita & musicum pulsare, & manum etiā dicimus. Cum ergo sacra Christi humanitas Dei Verbo vnita sit, in eaque non aliud esse quàm diuinum consecretur: haud dubium, quin vbi esse diuinum est, ibi etiam diuinæ actiones inueniantur. Ideoque nihil mirum, si ipsa Spiritum & gratiam suam (quod est diuinitatis proprium) in mentes hominum diffundat: quod planè capitis officium est. simile.

Hoc idem sub alia similitudine, paulo tamen rectius Salomon indicauit, cum ait: Oritur sol, & occidit, & ad locum suum reuertitur: ibique renascens gyrat per meridiem, & flectitur ad aquilonem. Quid his verbis Salomonem, nisi Christi Domini itinera, explicare voluisse credendum est? Quid enim necesse erat virum sapientissimum Sacris litteris mandare, quæ rudissimo cuique in prospectu sunt? In alium ergo solem multo hoc visibili illustriorem oculos cōiiciebat; nempe in Dominum Iesum, quem meritò Solem iustitiæ appellamus. Sicut enim sol hic, quem oculis vsurpamus, salus, & decor, & conseruatio rerum omnium inferioris huius mundi est: ita Christus Dominus Ecclesiæ suæ, hoc est, supernaturalis mundi excellentiori modo salus, vita, & felicitas est. Qui tamen hac vna potissimū ratione ab hoc sole corporeo distat, quòd hic quidem, dum nobis fit propior, nouam rebus omnibus speciem & decorē affert (quod quidem vere nouo cernere licet: hoc enim tempore aduentu suo totius vniuersi faciem renouat, quando virere campos, frondescere siluas, & florere arbores videmus) ceterum abscessu suo hanc eandem speciem secum aufert; dum omnia quæ illius accessu virebant, abscessu squalida, nuda, & deformia manent. At Sol iustitiæ Christus Dominus quemadmodum aduentu suo omnia instaurauit (dum clarissima in nos dona contulit) ita in recessu, quando peracto salutis nostræ opere in cælum remeauit, non minora hominibus dona largitus est. De hoc igitur iustitiæ Sole Salomon ait, quòd oritur & occidit, & ad locum suum reuertitur, ibique renascens gyrat per meridiem, & flectitur ad aquilonem: quæ omnia appositissimè Domino Saluatori conueniunt. Is enim in natiuitate sua ortus est, in passione autem occidit: ad locū verò suum reuersus est, cum hodierna die in cælum ascendit: ibique renascitur, cum inde

donorū suorum radiis Ecclesiam visitat & illustrat, gyrat verò per meridiem (qui locus lucis & caloris est) cum piorum mentes nouo lucis splendore collustrat: nec hoc contentus, flectitur etiam ad aquilonem (qui locus frigoris atque tenebrarum est) cum homines etiam tenebris obcæcatos, & caelestium rerum amore argentes visitat, & lucis suæ radiis dormientes excitat: vtpote vera lux, quæ sine personarum acceptione illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum.

Ioan. 1.

Videtis ergo, fratres, Salvatorem nostrum non solum quo tempore nobiscum egit, sed etiam quo die in caelum ascendit, salutis nostræ causam pari studio & vberiori adhuc fructu per-
egisse? Quemadmodum etiam Sol (ne ab eadem similitudine recedamus) quo sublimius attollitur, hoc nos magis & lucis & caloris sui participes efficit: ita cum Christus Dominus in altum sublatus est, maiora in nos dona contulit. Quid igitur superest, nisi ut hanc partem cum Apostolo concludamus? Sic enim ait: Capitulum autem super ea quæ dicuntur, hoc est, summa

Simile.

Hebr. 1.

eorum quæ hæcenus dicta sunt, hæc est: Talem habemus Pontificem, qui sedet ad dexteram maiestatis in excelsis, sanctorum minister, tabernaculi veri, quod fixit Deus, & non homo. Sanctorum nomine hoc in loco Apostolus vetus illud Dei tabernaculum significat, quod in summa olim religione habebatur. Vtroque verò homine Christi Ecclesiam voluit intelligi, cum dixit: Tabernaculi veri, quod fixit Deus, & non homo: illud quippe umbra, hoc veritas, id est, verum Dei tabernaculum cum hominibus. Huius ergo veri tabernaculi, & sanctorum minister Christus Dominus esse dicitur. Quis autem ad huius ministerij verbum non obstupescat, vel potius non amore liquecat? Quis hæc duo adeò inter se distantia in vnum copulauit? nempe ad dexteram maiestatis sedere, & salutis humanæ ministrum esse? Quis crederet ad eam dignitatis celsitudinem potuisse hominem peruenire, ut qui peccando diabolus sibi effecerat dominum, nunc Dei Filium habeat salutis suæ ministrum? O verè felices & beati, qui sic vitam suam instituunt, ut tali mereantur uti salutis & iustitiæ ministro! Hanc enim tantam dignitatem non ad sceleratos & impios, sed ad sanctitatis studiosos pertinere, non obsecrè Apostolus insinuauit, cum illum sanctorum ministrum esse dixit. Hoc enim vno verbo temerarias & vanas improborum hominum spes deiecit: qui in sceleribus suis obstinato animo perdurantes, salutem sibi solis Christi meritis pollicentur.

III.

Peroratio.

Quid igitur ex his consequens est, nisi ut toto mentis ardore hunc salutis nostræ ministrum amplectamur, qui ab ipso
concep-

conceptione
scens, viuens, ca
dens, carnis
nobis se
ad Rom. m
pro nobis
adeò in ei
qui plenit
Christi?
quod nec

Hocide
quàm amo
carum hal
diffidentia
petimus &
damus. Q
gerens, ve
& Pontific
vir pius ag
ibidem apu
& potentia
ximum po
ergo nos A
his verbis:
ut caelos,
gratiae eius
iamus in
ope indig
Sed ne
prociisse
humanæ
gati Dei i
nem, Pau
Spiritu san
potere, q
habere. Ac
imperandi
omnium v
Chentasp
ex legem
stolus, Spe
quoque P
hoc est, e
ne tua po

conceptionis suæ articulo ita se iuuandis nobis addixit; vt nascens, viuens, moriens, resurgens, ac postremò in cælum ascendens, causam semper nostram egerit, & apud Patrē modò pro nobis semper interpellaret? Cuius rei cum Apostolus in Epistola ad Rom. meminisset, & Christum ad dexteram Patris sedentē pro nobis interpellare, & causam nostram agere dixisset; vsque adeò in eius amorem exarsit, vt in hæc verba amoris & obsequij plenissima proruperit: *Quis nos separabit à charitate Christi? Tribulatio, an angustia, an fames, &c.* Certus sum quòd nec mors, nec vita, &c.

Rom. 8.

Ibidem.

Hoc idem mysterium non minùs spem nostram roborat, quàm amorem incendit. *Qui enim talem apud Deum aduocatum habemus, spe firmissima erecti esse debemus, nec vllis diffidentia perturbationibus quari, quo minùs ad ea quæ iustè petimus & optamus, illius nobis patrocinium affuturum credamus.* Quàm securus ageret, qui in Romana curia negotium gerens, vel patrem, vel fratrem opibus & dignitate præstantē, & Pontifici maximo valdè gratum haberet? Quàm lætus ergo vir pius agere vitā debet, qui, cum totus è cælo pendeat, talem ibidem apud Patrē aduocatū habeat, qui & gratia & opibus & potentia principatus omnes & potestates antecellat, & proximum post Patrē locū in illa cælesti curia obtineat! Merito ergo nos Apostolus & benè sperare, ac bono animo esse iubet his verbis: *Habentes ergo Pontificem magnum, qui penetrat cælos, Iesum Filium Dei, adeamus cum fiducia ad thronū gratiæ eius, vt misericordiam consequamur, & gratiam inueniamus in auxilio opportuno, hoc est, quacumque in re cælesti ope indiguerimus.*

Simile.

Heb. 4.

Sed ne quis parum nos hisce duabus spei & charitatis alis profecisse existimet, scire oportet has duas virtutes felicitatis humanæ fontes esse. Scimus enim, voce Domini instructi, regnū Dei (in quo felicitas nostra sita est) intra nos esse. Scimus item, Paulo docente, regnum hoc iustitia, pace, & gaudio in Spiritu sancto contineri. Quid enim ei ad felicitatem deesse poterit, qui cum iustitia pacem & gaudium in Spiritu sancto habet? At ex charitate (quæ virtutum omnium regina est, & imperandi ius in eas omnes habet) iustitia, hoc est, cæterarum omnium virtutum chorus prodit, Apostolo testante, qui ait: *Charitas patiens est, benigna est, &c.* At verò spes reliqua duo ex se germina fundit, nempe gaudium & pacem. Vnde Apostolus, Spe, inquit, gaudentes, in tribulatione patientes. Regius quoque Propheta: *Et in velamento alarum tuarum exultabo: hoc est, cum spem meam omnem in paterna cura & protectione tua posuisssem, lætabar planè cum talem me protectorem &*

Ioan. 14.

1. Cor. 13.

Rom. 12.

Psal. 62.

rerum mearum curatorem habere intelligerem. Si enim bonorū adeptio latitia afficit possidentē, cum pius homo promissionis diuinæ verbis innixus, certiora esse quæ à Deo sperantur, quam quæ ab hominibus possidentur, agnoscat: quomodo hoc tam certo salutis pignore latari non debeat? Habet enim hoc viua spes (quæ videlicet charitate informata est) vt multo alacrior per eam sit animus in bonorum diuinorum spe, quam in humanorum possessione; magis quæ futuris illis bonis confidat, quam præsentibus delectetur; feliciorem quæ illi ex se reddat expectatio celestium diuitiarum, quam terrestrium fructus.

Philip. 4. Hæc eadem spes pacem quoque illam parit, quæ exuperat omnem sensum: quam non mundus, sed solus Christus potest dare. Est autem hæc pax, animi quies & tranquillitas nullis turbulentis motibus irrequieta, quamuis multis vndique periculis &

4 Reg. 16. incommotis cincta sit. Hæc pace fruebatur Helisæus, qui ab exercitu Regis Syriæ obfessus, intrepidus atque alacer, diuini præsidij spe fretus, famulo trepidante perstabat. Hæc etiam instructus David, verba illa fiducia plenissima effudit: Deus noster refugium & virtus, adiutor in tribulationibus quæ inuenerunt nos nimis. Propterea non timebimus, dum turbabitur terra, & transferentur montes in cor maris. Quibus, quæso, verbis aliis imperterriti animi pacem & constantiam potuit significare? At certe mirum non est, quod tam ingentes spiritus, animo concepisset, qui præpotentem rerum omnium Dominum custodem ac defensorem nactus erat, aduersus quem omnis hominum & inferorum potentia araneorum telis infirmior est.

Hæc ergo fiducia pij homines animati, inter varios seculi fluctus & tentationum vndas quæ alios mergunt, ipsi in magna pace quietam & tranquillam vitam agunt, anchora videlicet spei alligati atque firmari. Imò verò anchora nulla spei huius firmitati par esse potest, quando videmus nautarum spem in anchoris positam vi maximâ tempestatis excitata sæpè deludi: cum spes tamen quæ diuinæ veritate nititur (auctore Paulo) pudefacere neminē possit. Sciunt enim se potentissimū apud Patrem habere mediatorem; vt qui sit Deus cum Patre; & humanæ itæ salutis amantē, vt qui sit cū hominibus homo. Sciunt præterea, omnia quæ in terris geruntur, diuina prouidentia geri, & res omnes tam maiores quam minores à Deo procurari, atq. hunc visibilē mundum ab inuisibili gubernari: ita vt nihil in terra fiat (peccata semper excipio) quod ab illa celesti curia nō pendeat. Sciunt etiam, ne vnū quidē passerulū in laqueū sine celestis Patris cōsensu cadere, illumq. omnes piorum hominum capillos numeratos habere. Deniq. sciunt calū & terram ruiturā, priusquam ex diuinis promissionibus iota vnū, aut vnus apex irritus sit,

Dissimil.

Rom. 5.

fit. His ta
lam quæ si
lorum tur
flammas,
Silas flag
gumento
mati, tot
illum vñ
stunt, in il
cum incre
fos & om
ta accidun
que accipi
Deo sibi
spem om
cum Prop
scam. Qu
me. Viua

Hanc ve
sunt: parti
bent; nec
nituntur:
ligati sunt
modis agi
cum rebu
de omni
peturbat
tur; cum
trahunt
lio, non
firma pr
enim lin
det, desip
sine vera
petua iac
tate & sp
cto habe
stus Don
charitan
regia po
iter pan
secutori
quibus p
feliciter

fit. His tam validis præfidiis confirmati, & Deo nixi, pacem illam quæ superat omnem sensum, in mediis laborum & periculorum turbinibus retinent; adeo ut multi eorū inter ferrum & flammam, hymnos & laudes Deo canant: quomodo Paulus & Silas flagellis cæsi, & in carcerem coniecti, cecinerunt. Quo argumento magis atq. magis in ipsa spe, fide, & charitate confirmati, totos se diuinis obsequiis velut hostiam viuam tradunt, illum vnū intuentur, illū toto corde diligunt, illi vni placere gestiunt, in illo omnes opes suas collocant, de illo dies noctesque cum incredibili mentis suauitate cogitant, ad illius gloriā scriptos & omnia sua referunt, ex illius manibus quæcumque in vita accidunt, siue secūda siue aduersa sint, eodem vultu animoque accipiunt: ideoque illos nec præsentia torquent, quoniā à Deo sibi immitti putant; nec futura sollicitant, quoniam in illo spem omnem salutis repositam habent: atque demum dulciter cum Propheta canunt: In pace in idipsum dormiam & requiescam. Quare? Quia tu Domine singulariter in spe constituisti me. Viua enim spes, pacis huius parens & altrix est. Acor. 16. Pal. 4.

Hanc verò pacem improbi homines assequi nullo modo possunt: partim, quia fontem eius, spem viuam, intra se non habent; nec diuino numine, sed terrena prudentia viribusque suis nituntur: partim quia huius vitæ rebus immoderato amore alligati sunt; quæ cum semper fluant & resiliant, variisq. incommodis agitentur, nec in eodem statu diu maneant, ipsi quoque, cum rebus quas diligunt, variè afficiuntur, & perturbantur, & de omni statu mentis deiciuntur. Omnis enim cordis humani perturbatio ex commodorum aut incommodorū ratione oritur; cum aut incommoda nobis inferuntur, aut commoda subtrahuntur. Cum igitur in hac re suis tantum viribus & consilio, non diuino præsidio nitantur, quid tandem sub hac tam infirma prouidentia tutum & firmum illis esse queat? Quisquis enim sine Deo auctore colligit, spargit: qui sine illo sapere studet, desipit: qui domum ædificare parat, destruit. Isti igitur qui sine vera pace viuunt, cum Cain in terra Naith, hoc est, in perpetua iactatione & fluctuatione versantur. Pij autē qui charitate & spe fulti, iustitiam & pacem, & gaudium in Spiritu sancto habent, regnū quoque Dei intra se habent: quod illis Christus Dominus in cælo residens contulit, dum illorum spem & charitatem, quæ regni huius fundamenta sunt, sacerdotali & regia potestate donauit: atque hoc modo in cælum profectus, iter pandit ante eos, quando qui caput nostrū erat, salutis viam securis membris ostendit, & spei atq. amoris pedes contulit, quibus per hoc iter salutis ingredi, & ad Regni sui consortium feliciter valeant peruenire.

DOMINICA POST ASCENSIONEM

DOMINI, CONCIO PRIMA: IN QVA,
post Euangelicæ lectionis enarrationem, de Spi-
ritus sancti consolationibus, deque præparatione
ad illum excipiendum agitur.

AVE MARIA.

simile.

Epist. 99.

Lib. I. de
tranquil.
vitz.

IN lectione sancti Euangelij discipulos suos Do-
minus ad futuros labores, quos in Euangelij
predicatione passuri erant, eorundem laborum
predictione munit & armat. Scitum enim est, ad
omnia vitæ huius incommoda perferenda, maxi-
mum vel solatium, vel remedium, eorundem malorum præco-
gnitionem esse. Qui enim contra se bellum apparari sciunt,
opportunè se fossis ac vallis, & omni genere armorum & mili-
tum muniunt; ne imparatos repentinus hostis aduentus aggre-
diatur. Hac autem potissimum ratione Philosophi nos ad fe-
renda fortiter aduersa instruere atque armare solent. Qua de
re sic ait Seneca: Composito animo nihil accidet: sic tamen
componetur, si, quid humanarum rerum varietas possit, cogi-
tauerit antequam senserit: si & liberos, & coniugē, & patrimo-
nium sic habuerit, tanquam non utique semper habiturus. Ni-
hil enim firmum infirmo, nihil fragili æternum: mortale enim
est omne mortalium bonum. De his loquor bonis ad quæ con-
curritur. Nam illud verum bonum non moritur, certum est,
sempiternumque, sapientia & virtus: hoc vnum contingit im-
mortale mortalibus. Hactenus ille. Hoc igitur viri sapientis
maximè proprium esse ducit, non præsentia tantum, sed futura
etiam prudenti iudicio prospicere, & rerum conditionem non
ex insanæ multitudinis opinione, sed ex earundem natura me-
tiri. Vnde idem ait: Hoc in primis curat sapiens, ne quid illi, ex
his quæ eueniunt, subitum sit. Quidquid enim fieri potest,
quasi futurum prospiciendo, malorum omnium impetus mol-
liet; qui ad præparatos expectantesque nihil afferunt noui: se-
curis, & beata tantum expectantibus, graues eueniunt. Mor-
bus enim, captiuitas, ruina, ignis, nihil horum repentinum est.
Sciebam in quam tumultuosum me contubernium natura
duxisset. Toties in vicinia mea conclamarum est, toties præ-
ter limen immaturas exequias fax cereusque præcessit. Sapē
altius ruentis ædificij fragor sonuit. Multos ex his quos fo-
rum, curia, sermo mecum contraxerat, nox abstulit, & vinctas
ad so-

DOMI
ad sodaliti
me pericu
pars horu
Numquid
gicis comi
ait: Cuius
medullas
tidie copia
multo ant
lorum par
tutum, nu
non? Qua
citas à ter
augurale
rata sit ru
gnisista in
folium &
multorum
Pompeij,
concludit
tium verla
das in te v
Hactenus
ci admodu
stabilitate
metuotur
ras arbitre
dent, quo
Ita sit, vt
bilis puta
ponant, &
summo be
Cuius rei
amissa ea
rum bona
denia: p
agnoscan
in hac ve
quod illu
Quam q
nem à D
sic notan
runt, &
dextera

ad sodalitiū manus copulatas intercedit. Miror aliquando ad me pericula accessisse, quæ circa me semper errauerūt: Magna pars hominum est, quæ nauigatura de tempestate non cogitat. Numquam me in bona re mali pudebit auctoris. Publius tragicis comicisque vehementior ingeniis, inter multa alia & hoc ait: Cuius potest accidere quod cuiquam potest. Hoc si quis in medullas dimiserit, & omnia aliena mala, quorum ingens quotidie copia est, sic aspexerit, tanquam illis liberum ad se iter sit, multo antè se armabit, quàm peratur. Serò animus ad periculorum patientiam post pericula instruitur. Non putauī hoc futurum, nunquam hoc euentum credidissim. Quare autem non? Quæ sunt diuitiæ, quas non egestas, & fames, & mendicitas à tergo sequatur? Quæ dignitas, cuius non prætextam & augurale extrema contemptio: Quod regnum est, cui non parata sit ruina & proculcatio, & dominus, & carnifex? Nec magnis ista interuallis diuita, sed horæ momentum interest inter solium & aliena genua. Hæc Seneca: qui deinde cōmemoratis multorum principum virorū ac Regum insperatis casibus (vt Pompeij, Sciani, Cræsi, Ptolemæi, Mithridatis & Lugurthæ) concludit his verbis: In tanta rerum sursum ac deorsum euntium versatione, si non quidquid fieri potest, pro futuro habes, das in te vires rebus aduersis, quas infregit quisquis prior vidit. Hactenus ille. Cuius præstantissimi Philosophi cōsiliū pauci admodum sequuntur: qui nequaquam rerum quas amant stabilitatem ex earum natura, sed ex amore ac desiderio suo ita metiuntur, vt, quas æternas esse cupiunt, æternas etiam futuras arbitrentur. neque enim de illis statuere aut credere audent, quod vbi crediderint, mœrorem sibi & metum pariat. Ita fit, vt hac cæca cupiditate delusi, dum quæ fragilia sunt, stabilia putant, in illis amorem suum, in illis spem & felicitatem ponant, & quod vni tantum Creatori tanquam vltimo fini & summo bono debitum est, fragili & infirmæ creaturæ tribuāt. Cuius rei grauissimas sepè pœnas pendere solent: nimirum vt, amissa ea re cui omnis eorum felicitas innitebatur, omnia eorum bona vno simul impetu concidant, & tunc diuinæ prouidentię vim omnia sempiterna cura & imperio moderantis agnoscant. Hac enim illos Dominus disciplina erudit, vt nihil in hac vita firmum, nihil stabile & immotum esse credant, nisi quod illius cura & paterna prouidentia seruandum fuisse perit. Quam quidem salutarem (quamuis acerbam, animaduersionem à Deo sanctus Propheta postulat, cum ait: Dexteram tuā sic notam fac, & eruditos corde in sapientiā. Siue, vt alij vertunt, & offeremus cor sapientiæ. hoc est, Cum potentia tuæ dexteræ immisissis plagis declaraueris, tūc qui nobis tuta omnia pollice-

pollicebamur, neque ea in tua potestate sita esse cogitabamus, malis nostris edocti, virtutis tuæ dexteram omnia gubernantem agnosceremus. Hoc igitur modo erudiri eos æquum est, qui ita sese gerunt, ut re ipsa Deum res humanas negligere arbitrentur. Ceterum vir pius & sapiens prudenter humanarum rerum naturam, instabilitatem, fragilitatem, & conditionem considerat: & ut nihil illi tribuit quod non habent, ita non plus illas diligit, aut illis fidit, quam eorum conditio postulat. Cur enim ego in vase vitreo ferream aut æream soliditatem requiram? Vitrum est, ut vitrum igitur illud æstimabo, nec illius magis stabilitati, quam rei fragili & mille periculis obnoxie, fidā. Ut igitur ad institutum redeamus, hoc consilio Dominus futuras piorum clades prænuntiari solet, ut hac prædictione admoniti, se ipsos spiritualibus armis ad futura certamina muniant. Sic Paulo in omnibus Ecclesiis prænuntiari iubebat gravissimam persecutionem, quam Ierosolymis erat passurus. Vnde Agabus Propheta assumpta Pauli zona, alligans sibi pedes & manus, dixit: Hæc dicit Spiritus sanctus: Virū, cuius est zona hæc, sic alligabūt Iudæi, & tradent in manus Gentium. Beatus verò Laurentius, cum atrocissimis verberibus laceratus Dominum oraret ut spiritum suum acciperet, vocem à cælo sibi dicentem audiuit: Adhuc multa tibi desunt certamina. Hac igitur ratione Saluator in hodierna S. Evangelij lectione discipulis suis, quas in Evangelij prædicatione persecutiones passuri erant, aperte prænuntiat: ut animo & cogitatione eas prævidentes, atque ad eas multo antè parati, nihil sibi novum, aut non antè prævisum accidisse mirarentur. Vnde ait:

I.

Cum venerit Paracletus, quem ego mittam vobis à Patre, Spiritum veritatis qui à Patre procedit, ille testimonium perhibebit de me, & vos testimonium perhibebitis, quia ab initio mecum estis. Ille enim insignium operum miraculis, quæ per vos patrabit, admirabilique sapientia, quam ore vestro loquetur (non enim vos eritis qui loquemini, sed Spiritus Patris vestri qui loquetur in vobis) clarissimum de me testimonium feret, & vos quoque testimonium perhibebitis: ut qui à doctrinæ meæ initio mihi astitistis, & miranda opera mea vidistis. Hæc duo simul testimonia Apostoli post resurrectionem Domini ante principes sacerdotum protulerunt, cum de doctrinæ suæ veritate requisiti, confidenter responderunt: Nos horum verborum testes sumus, & Spiritus sanctus, quem dedit Deus omnibus obedientibus sibi. Hac ergo ratione vos simul cum Spiritu sancto testimonium de me laturi estis. Sed quid hoc vestrum testimonium consequetur? Subdir protinus:

Hæc

Simile.

Act. 21.

Hæc locutus
futura mala
depellant, n
rō mala fec
gogū facient
nempe exc
publicam p
cient, & aq
dine atque
adeo vos d
dent, ut is f
tur, qui vo
sustulerit. I
tē prædica
menta hu
est, Tales
cepit, ut n
exicio, plac
busque pro
tio & sang
saturaverit
mundi in
tenaciter
de causa I
contra Ge
metrianu
hanc infid
conati su
quibus tr
necessē e
pace ager
mentus.
Sed vn
non novem
Domine
igitur et
veritatis
Sed et
commen
ctus hun
barbaras
poruit, v
fuerit in
dem int

cogitabamus,
ia gubernan-
equum est, qui
ligere arbitre-
narum rerum
nem confide-
non plus illas
lat. Cur enim
nem requiram?
ec illius magis
oxia, fida. Ve-
minis futuras
one admoniti,
muniant. Sic
grauissimam
is. Vnde Aga-
pedes & ma-
est zona hæc,
n. Beatus verò
us Dominum
sibi dicentem
igitur ratione
pulis suis, quas
erant, apertè
res, atque ad
n ante præui-

Patre, Spiritum
bebit de me, &
filiis. Ille enim
vult, admirabi-
lissimè vos eris
etur in vobis)
pque testimo-
nii affuissis,
timonia Apo-
stolus sacerdotum
fici, confiden-
sumus, & Spi-
ritu vobis sibi.
testimonium
onum conse-

Hæc locutus sum vobis, ut non scandalizemini: hoc est, ut cum vos futura mala adoriantur, de gradu virtutis & cōstantiæ minimè depellant, nec malorum ponderi succumbere faciant. Quæ verò mala secutura sint, protinus explicat, cū subdit, Absq; Synagogis facient vos: hoc est, illam poenarum omnium maximam, nempe excommunicationem, aduersum vos ferent, & tāquam publicam pestem atque perniciem ab hominum consortio eijcient, & aqua & igne penitus interdicient, ut in extrema solitudine atque inopia vitam perducatis. Quodque his grauius est, adeò vos diuinis pariter atque humanis rebus in festos esse credent, ut is se gratissimū obsequium Deo exhibiturum arbitretur, qui vos omnium tormentorum genere cruciatus è medio sustulerit. Hoc autè Paulus de se, cæterisq; condiscipulis, apertè prædicat. Pro eo enim quod nos legimus, Tanquam purgamenta huius mundi facti sumus; alij verterūt lustramenta: hoc est, Tales nos mundus reputat, eamq; de nobis opinionē concepit, ut nulla alia re sua illis numina, nisi nostro sanguine atq; exitio, placari posse credant; & tunc deos suos terræ hominibusque propitios atque benignos futuros arbitrentur, cum exitio & sanguine nostro illorum contra nos iram & furorem exsaturauerint. Huc vsque igitur vestri labores, huc vsq; furentis mundi insania peruentura est. Hæc autè impia persuasio adeò tenaciter hominum pectora illis temporibus occupauit, ut hæc de causa D. Augustinus libros de Ciuitate Dei, & Saluanus contra Gentes, & ante hos ipsos D. Cyprianus aduersus Demetrianum, clarissima ediderint volumina, quibus peruersam hanc infidelium opinionem ex hominum mentibus euellere conati sunt: qui videlicet nouæ Christianorum religioni omnia quibus tunc mundus vrgebat mala imputabant: quocirca necesse esse eam è mundo prorsus eliminari, quo mundus in pace ageret, cælestibusque beneficiis potiretur. Quo quid dementiùs aut execrabiliùs fingi potuit?

Sed vnde tantus furor? vnde hæc tanta rabies? Quia (inquit) non nouerunt Patrem, neque me. Quid ergo nosse poterant, qui te, Domine, Dei virtutem & Dei sapientiam ignorabant? Necesse igitur erat eos in tetrīs tenebris, in caligine versari, qui duo hæc veritatē & sapientiæ lumina non videbant.

Sed cum tota Apostolorum doctrina in virtutis & veritatis commendatione posita esset, veritas autem summa sit intellectus humani perfectio, virtutis autem decus & splendor apud barbaras etiam immanēsque nationes in pretio sit: qui fieri potuit, ut virtutis veritatisque doctores tam acriter mundus fuerit insectatus? Ad hoc igitur respondemus, veritatem quidem intellectus humani lumen esse, quæ illum ab errorum & igno-

1. Cor. 4o

Simile.

Mat. 14.

ignorantiæ tenebris vindicat. Sed quemadmodum lumen sanis quidem oculis gratissimum, lusciosis verò & ægris molestissimum est: ita planè sanis mētibus, & ab omni turpitudinis cōtagio puris, nihil veritatis candore iucundius, nihil amabilius; impuris autem & carnalium voluptatū cœno immerfis, nihil acerbius, nihilque execrabilius ea veritate quæ eas sordes & impuritates execrat & damnat; quæque splendore suo earum detestabilem prauitatem detegit, & in lucem prodit. An non cū multi alij tyranni, tum vel maximè adultera Herodias id ostendit, quæ tam immāni odio aduersus innocentissimum Ioannem, seuerissima oratione eius adulteria accusantem, exarsit, vt sancti viri supplicium Herodis regno prætulerit? Virtutē quoque, fa-
teor, impuri etiam homines admirantur & colunt, sed vt quidā tamen dixit: Probitas laudatur & alget. Laudant igitur virtutē, quomodo iudicum & magistratum seueritatem laudant: quā tamen in rebus suis locum habere nolunt. Cupiūt itaque, vt tu egregius virtutis cultor sis, sed tibi tamē, non illis: hoc est, vt illos ad virtutis tuæ imitationē non adigas. Sic quidam licentiores monachi D. Benedicti virtutē admirātes, ipsum, vt eis præ-
efferret, multa vi precū impulere. Qui tamen cū ab illo arctius ad virtutis & religionis studium astringerentur, tanto aduersus illum odio exanduerunt, vt venenato vino mortem illi machinari voluerint. Quæ cū ita sint, nō mirum, si sancti Apostoli, qui tanta cura improbos homines ab impietate & iniustitia ad honestatis studium traducere nitēbantur, quicūque virtutis lucem lippientibus oculis præferebant, adeo acerbum contra se impiorum odium & rabiem concitarent.

Quod ergo tantis malis, Domine, remedium adhibes? Quomodo dilectissimos amicos tuos tot calamitatibus expositos relinquis? Subdit protinus: Sed hæc locutus sum vobis, vt, cū venerit hora eorum, reminiscamini quia ego dixi vobis. Primum ergo laborum solatium & munimentum est, hæc ipsa mala multo antè discipulis præuentialle, ne quicquā illis nouum & inopinatum accideret: qua de re satis antea dictū est. Sed est hīc tamen aliud, quod longè maius solatium præbeat: nempe, quod hac ipsa futurarum rerū certissima prædictione præceptoris sui maiestatem & diuinitatē agnoscebāt, cuius est futura prænoscere. Quid autem eos magis vel in media morte positos confirmare poterat, quā quod ipsa laborum perpeffione intelligebant se Deum habere adiutorem & protectorem? An nō tunc cū Propheta clamare poterāt: Dominus illuminatio mea & salus mea: quem timebo? Dominus protector vitæ meæ: à quo trepidabo? Hoc igitur primum & quidem maximum laborum solatium. Huic verò proximum fuit, Paracleti Spiritus mira consolatio, quæ

Psal. 26.

quæ priorum
Hoc enim
quod dicit
soluunt,
riles & str
Angelice
pacificæ,
choros cal
verò chor
tantum, c
tione lusu
maiores
da præst
tanta est,
ritō ad e
piscendi v
in qua for
dent, vt qu
tudinis rol
vel quod a
circa miru
atque suau
facit, vt n
tantam su
res promp
tis Ecclesi
rum legi
mini, & c
u & robo
cud digi
taque ta
timelias
cū libert
requaren
Apostolos
ne legi
veret, au
dignæ cer
stili leu
mine les
amplius
eius glori
dij mare
lus Spiritu

quæ piorum mentibus robur inuictum & inseparabile præstat. Hoc enim spirituales delicæ à carnalibus distant, non solum Dissimil. quòd istis vitia, illis virtutes aluntur; sed etiam quòd istæ dissoluiunt, illæ roborant; istæ molles & effeminatos, illæ autem viriles & strenuos animos generant. Hoc est enim quod virtutes Angelicæ in Canticis de Ecclesia sub nomine Sunamitis, id est, Cant. 7. pacificæ, insinuant, cum aiunt: Quid videbis in Sunamite, nisi choros castrorum? Pro quo alij choreas verterunt. Quomodo verò chorus siue chorea & castra coherent? Choreæ enim latantium, castra verò pugnantium agmina sunt. Quæ igitur ratione lusus cum certamine convenit? Nimirum quia nulla res maiorem piis fortitudinem & robur ad perferenda incommoda præstat, quàm gustata semel Spiritus diuini suauitas: quæ tanta est, vt labor omnis & incommoda omnia propterea meritò adeunda sint. Hæc namque duæ animæ nostræ vires, concupiscit videlicet, in qua desiderium & oblectatio; & irascendi, in qua fortitudo sita est; ita natura sibi coherent, atq; respondent, vt quo vehemētius vis æstuat cupiditatis, eo acrius fortitudinis robur augeatur: vt vel quod concupiscimus, assequamur; vel quod affectui iā sumus, aduersus inuadētes tueamur. Quocirca mirum non est, si maxima illa Paracleti Spiritus dulcedo atque suauitas tantum piis mentibus robur adiungat: ea enim facit, vt nullum labore nullaq; certamina recusent, quo hæc suauitatem percipiant, quæ ad diuina obsequia alacriores promptioresq; reddantur. Hac autem fideles initio nascētis Ecclesiæ copiosissimè fruebātur. Sic enim in Actis Apostolorum legimus: Ecclesia edificabatur, ambulans in timore Domini, & cōsolatione Spiritus sancti replebatur. Hac igitur pleni & roborati Apostoli, ibant gaudentes à conspectu concilij, quòd digni habiti essent pro nomine Iesu contumeliam pati. Itaque tantum absuit, vt flagellis caesi, vinculis constructi, contumelias affecti frangerentur; vt flagella quidem gaudia, vincula libertatem, iniurias autem & cōtumelias decus & gloriam reputarent. Quod non obscure S. Euangelista insinuat, cum Apostolos ait gauisos fuisse, quòd digni habiti essent pro nomine Iesu contumeliam pati. Magnū quidem est, in contumeliis, verberibus, & carcere gaudere: sed quanto maius est, summam dignitatem & gloriam in hoc sitam esse exiti mare! Itaq; Apostoli non ob hoc solum gaudebant, quòd contumelias pro nomine Iesu affecti essent; sed etiam, quòd ad eam dignitatis amplitudinem eos Dominus extulisset, vt digni essent qui pro eius gloria cōtumelias afficerentur. Hanc igitur duplicem gaudij materiam S. Euangelista illis verbis innicere voluit, quæ illis Spiritus sancti beneficio collata est.

Vnde

Vnde colligimus magno Dei consilio factum esse, ut prius quidem Paracletus adueniret, qui Apostolorum pectora ad pugnam roboraret, quam aduersus eos mundus insurgeret. Prius enim vires præberi, deinde certamina subsequi; prius solatia Spiritus donari, deinde pericula adire, prius armis spiritualibus instrui, deinde cum huius mundi principe dimicare debebant.

Lucæ vii. Vnde discedens ab illis Saluator ait: Sedete in ciuitate donec induamini virtute, hoc est, cælesti Spiritu, ex alto. Hoc igitur duce quis nobis in certamine superior? hoc consolatore quæ vis dolorum nos deicere queat? Licet enim hoc in loco simili vti

Rom. 8. argumento quo Paulus vtitur: Deus qui iustificat, quis est qui condemnet: nos verò dicemus: Deus qui pios consolatur, quis ergo tristitia eos afficere valeat? Quid enim ab immensa illa maiestate proficisci potest, quod nō eius magnitudinem & potentiam referat? Sic eim S. Iob ait: Si destruxerit, nemo est qui ædificet: si incluserit hominem, nemo qui aperiat: si contu-nerit aquas, omnia siccabūtur: si emiseric eas, subuertent terram. Si ergo tātus hic Dominus hoc sibi munus pios cōsolandi delegit, quæ vis dolorum Deo cōsolante illos poterit opprimere? Vtinam, fratres, huius diuini Spiritus vel minima scintilla intra viscera nostra æstuarer: nō dubium quin nulla mundi vis, nullus mœror, nulla dæmonū potentia, nullæ carnis illecebræ mentem nostram de gradu virtutis & constantiæ depellere possent. Hæc sunt igitur fratres, solatia, quæ Apostolis Dominus & piis omnibus ad ferendos propter iustitiam labores impartitur. Hactenus de Euangelica lectione: nunc ad id, quod initio proposuimus, veniamus.

Iob 12.

Tractatio Thematicæ.

Philosophi qui de animalium motu & causis disputant, bonum cogitatione apprehensum, primā eius causam esse dicunt. Bonum enim aliquod externum oculos hominis primū pulsant, sensus autem intellectui bonum illud repræsentat, intellectus verò voluntati: voluntas autem eius amore capta, per spiritus, quos animales Physici vocant, membra corporis mouet, ut ad bonum illud apprehendendū proficiscantur. Ex qua rerum serie liquidò constat, externum illud bonum primam esse huius motus causam. Quod ergo in corporeo motu contingit, idem euenit in spiritali voluntatis motu, qui amor & desiderium est. Bonum siquidem voluntati ab intellectu propositum, eam ad illud amore prosequendum, & modis omnibus inquirendum ita prouocat, ut quo maius atque sublimius bonum illud fuerit, hoc ardentius in illius amorem voluntas rapiatur. Inter omnia porro bona præstantissimum esse sum-

MIUNI

ritum boni
omnia in f
omnia in
retineant,
Deus. Cū
dam boni
mum boni
fieri, hoc f
tar, quò a
viam trad
Hinc ad cu
posteror ai
ces tua ma
do factus
pulus me
uator verò
tudine, ad
dabitur vo
& superesse
Sed ad
quia paru
remota su
bus bonis
quia qual
ille diuinu
ac veluti p
qua falten
percepta,
• ego qui p
tugo va
quo sapor
emendun
tibus cun
erpa qu
m. r. u. s.
Quemad
p. r. e. s.
& m. i. o.
tate capi
melece
pys in b
Cant. S
vinariar
tuorum

esse, vt prius
pectora ad pu-
rgeret. Prius
; prius solatia
is spiritualibus
tare debebant.
ciuitate donec
o. Hoc igitur
blatore quæ vis
loco simili vi-
at, quis est qui
solatur, quis
o immanis illa
rudinem & po-
terit, nemo est
periat: si conti-
ubuerent ter-
pios cōsolandi
terit opprime-
nima scintilla
ulla mundi vis,
arnis illecebræ
depellere pos-
tulis Dominus
labores impar-
id, quod initio

disputant, bo-
sam esse dicunt.
is primum pul-
sentat, intelle-
ore capta, per
a corporis mo-
cantur. Ex qua
ponum primam
oreo motu con-
tutu, qui amor &
intellectu pro-
& modis omni-
atque sublimius
orem voluntas
um esse sum-
mum

num bonum cōstat : & quod supra illud nihil aliud sit, & quod
omnia in se bona simul comprehendat : quodque tanto cetera
omnia interuallo superet, vt ne boni quidem nomem coram illo
retineant, quem admodum Saluator ait: Nemo bonus, nisi solus Lucæ 22.
Deus. Cū ergo tantam vim ad voluntatem nostram excitā-
dam boni natura habeat, ac præcipuè maximum illud & sum-
mum bonum : Deus opt. max. qui vult omnes homines saluos 1. Tim. 2.
fieri, hoc summum bonum in litteris sanctis vbique illis osten-
tat, quò amore & cupiditate eius illectos, ad pietatis & iustitiæ
viam traducat : quæ sola ad hoc summum bonum peruenitur.
Hinc ad cunctorum fidelium parentem, & in illo ad omnes eius
posteriores ait: Noli timere Abraham: ego protector tuus, & mer-
ces tua magna nimis. Et per Hieremiam, Nunquid, ait, solitu-
do factus sum Israël, aut terra ferotina? Quare ergo dixit po-
pulus meus: Recessimus, nequaquam vltra veniemus ad te? Sal-
uator verò in Euangelio posita ob oculos celestis premij magni-
tudine, ad benignè faciendum nos hortatur his verbis, Date, & Lucæ 6.
dabitur vobis. Mensuram bonam, & conferram, & coagitatam,
& supereffluentem dabunt in sinum vestrum.

Sed ad hæc tam magnifica promissa multi nauseant, non
quia parua, sed quia futura, & à conspectu sensuque hominum
remota sunt. Animus quippe noster presentibus & sensibili-
bus bonis maximè capitur; futura verò & spiritualia fastidit:
quia qualia sunt, minimè percipit. Hæc ergo de causa Spiritus
ille diuinus quandam celestium gaudiorum prægustationem,
ac veluti primitias, pijs in hoc etiam exilio largitur; quibus ali-
qua saltem ratione celestis gaudij magnitudinè, velut ex gutta
percepta, fluminis magnitudinem agnoscant. Quemadmodum Simile.
ergo qui pretiosa vina distrahere cupiunt, exemplar aliquod in
exiguo vase videndum atque gustandum emptoribus offerunt,
quo sapore, odore, atque coloris eius splendore illecti, ad illud
emendum alliciantur: ita planè infinita illa bonitas, quæ mor-
tales cunctos sui participes efficere cupit, supernæ dulcedinis
exigua quædam prægustamenta multis elargitur, quo ad sum-
mi huius boni plenitudinem consequendam acrius incitentur.
Quemadmodum enim ex Chananæorum terra, quam Iudæis
pollicitus fuerat, insignes quosdam fructus, ficus scilicet, vvas,
& malogranata asferri voluit, vt eorum pulchritudine & suau-
itate capti, nec itineris laborem, nec dimicandi pericula exti-
mescerent: sic etiam futuræ felicitatis prælibationem quandam
pijs in hoc exilio præberi voluit: quam planè percepisse se in
Cant. Sponsa gloriatur, cū ait: Introduxit me Rex in cellam
vinariam; exultabimus & lætabimur in te, memores vberum Cant. 2.
tuorum super vinum. Quo in loco vini nomine vinum illud
b accipi-

Math. 26

accipimus, quod se in regno suo cum Apostolis Dominus bibiturum pollicetur: quo videlicet cæli ciues ab vbertate domus Dei inebriantur. Verbo autem introducendi, aliquid supra externa omnia, quæ humano sensu aut intellectu percipiuntur, tacite insinuat: quod supernæ felicitatis & latitudinis imaginem, & veluti prælibationem quandam præ se ferat. Quam quidem prægustationem sequitur quod deinde subdit: Exultabimus & letabimur in te, nemores vberum tuorum. hoc est, lacteæ & purissimæ dulcedinis tuæ, qua nos infantes adhuc in hoc exilio reficis: donec adolescamus omnes in virum perfectum, in mensuram ætatis plenitudinis Christi, ubi iam non lacte, sed solido beatarum mentium & inuisibili cibo nutriemur. Sed hæc tamen vbera tua, Domine, vino dulciora sunt: quæ etiam paulo superius dixit vnguents optimis fragrare. Duabus enim rebus, quæ gustatui & odoratui suauissima sunt, dulcissima vbera sponsi prætulit, vt harum duarum rerum nomine omnes alias mundi delicias designaret, quas omnes longissimo interuallo hæc dulcedo superat. Quomodo enim omnia mundi oblectamenta non superent, quæ imaginem & prælibationem quandam referunt felicitatis æternæ? Salomon verò non rebus omnibus dulcissimis modò, sed omnibus etiam pretiosissimis has diuinæ Sapientiæ delicias longè superiores esse ait: Meliore est, inquit, sapientia cunctis pretiosissimis; & omne quod desiderari potest, ei non valet comparari. In lib. verò Sapientiæ sigillatim omnia mundi bona, siue nature siue fortune, numerantur: quæ omnia incomparabiliter hoc munus cæleste superat: Præposui, inquit, illam regnis & sedibus: & diuitias nihil esse duxi in comparatione illius, &c. quæ sequuntur. Quo in loco videtis omnia quæ apud homines maximo in pretio habentur, nempe imperia, regna, sedes, diuitias, argentum, aurum, & lapides pretiosos, ac demum salutem & speciem (quæ duo pulcherrima naturæ bona putantur) in huius cælestis doni comparatione nihil esse. Sed quis tamen hoc seculi hominibus persuadere valeat? Reclamet autem quantum volet mundus, ego diuina oracula non solum corruptissimo multitudinis iudicio, sed omnium seculorū, omniumque mundi sapientium iudicijs præferam.

Esaie 51.

Quod si quærias, quisnam huius tantæ suauitatis auctor existat, non dubium quin ille sit, qui propter hanc ipsam rem Paracleti nomen habet. Quod eius officium Esaia describit his verbis: Consolabitur ergo Dominus Sion, & consolabitur omnes ruinas: & ponet desertum eius quasi delicias, & solitudinem eius quasi hortum Domini: hoc est, paradisum quandam voluptatis in huius mundi squalenti deserto plantabit, in qua delictijs suis cum filijs hominum perfruatur. Vnde sequitur: Gaudium

Gaudium
laudis. A
ferto. in
radifun
commuta
creaturar
persona
contentu
quod pla
omnipote
lis erit ill
ab imme
rat, oriri
per eund
mini, &
blandiat
cius? qu
libenter
gentia p

Quo
Spiritus
dona tri
parapara
sua perc
Deum
mea: q
eam: ha
munda
meis m
Spiritu
temur;
merur
ter, eti
tus: S
quanto
prenci
prenci
misiu
Ne
etiam
nibus
prore
vota

dominus bibi-
 perare domus
 quid supra ex-
 percipiuntur,
 ita imaginem,
 Quam quidem
 Exultabimus
 e est, lactere &
 ne in hoc exilio
 cum, in men-
 de, sed solido
 Sed hec tamen
 im paulo supe-
 rim rebus, quæ
 vbera Sponsi
 es alias mundi
 quælo hæc dul-
 cetamenta non
 dam referunt
 bus dulcissimis
 unæ Sapientie
 quit, sapientia
 prest, ei non va-
 omnia mundi
 nia incom-
 inquit, illam
 paratione il-
 minia quæ apud
 mperia, regna,
 plos, ac demum
 æ bona potan-
 e. Sed quis ta-
 clamer autem
 solum corru-
 rû, omnium-
 tris auctorexi-
 piam rem Pa-
 as describit his
 solabitur om-
 & solitudinem
 quendam vo-
 ut, in qua de-
 de requirit:
 Gaudium

Gaudium & lætitia inuenietur in ea, gratiarum actio & vox laudis. An non igitur lætabitur & gratias ager, qui ex arido deserto. in quo nihil latum aut frugiferum erat, in amœnum paradisum voluptatis se repente vider diuinæ gratiæ beneficio commuratum? Et ne quisquam putaret Angelorum aut aliarum creaturarum ministerio has delicias parari, subdit protinus in persona sua Dominus: Ego, ego ipse consolabor vos. Non enim contentus semel dixisse. Ego; eandem protinus vocem repetit: quod planè non vulgarem quandam emphasim habet. Si enim omnipotens Deus hoc sibi munus pios consolandi delegit, qualis erit illa consolatio quæ à tali fonte proficiscitur? Quid enim ab immensa illa maiestate, quod non eius magnitudinem referat, oriri potest? Idem autem adhuc longè clariùs alio in loco per eundem Prophetam his verbis pollicetur: Ad vbera portabimini, & super genna blandientur vobis. Quomodo si cum mater blandiatur, ita ego consolabor vos. Quibus verbis quid dulcius? quid blandius? quid amantius? Quas non molestias libenter pij perferent, quo hac plusquam materna Dei indulgentia perfruantur?

Esaiz. 66.

I I.

Quòd si à me quæritis, qua ratione hæc tam eximia diuini Spiritus dona percipere possitis: scitote eiusdem auctoris esse & dona tribuere, & ad donorum suorum perceptionem animam præparare. Quare ille orandus est, vt non sibi aptare. & ad dona sua percipienda præparare dignetur. Hinc Diuus Augustinus Deum orat his verbis: Angusta est, Domine, domus animæ meæ: quò venias ad eam, dilaretur abs te. Ruinosa est, refice eam: habet quæ offendant oculos tuos, fateor & scio. Sed quis mundabit eam? aut cui alteri præter te clamabo, Ab occultis meis munda me, Domine: Hac ergo primum ratione dignum Spiritui sancto habitaculum præparatur, si ipsum assidue precemur, vt mentes nostras casta sibi tabernacula præparare dignetur. Nec vlla nos dissidentia ab hoc instituto reuocare debet, cum vocem veritatis nos his verbis confirmantem audiamus: Si vos cum sitis mali, nostis bona dare filijs vestris; quanto magis Pater vester celestis dabit Spiritum bonum petentibus se? Ex quibus verbis liquidò constat, assiduum precandi studium ad Spiritus sancti dona percipienda cum primis iuuare.

August.
in Medit.

Lucæ 10.

Nemo tamen hoc solum sufficere sibi putet, nisi manum etiam ad aratrum iniiciat. Memorat Plutarchus hunc Lacōnibus fuisse morem, vt Fortunam (quam illi Deam faciebant) protensa manu inuocarent: quo significare volebant, preces & vota hominum studio & industria iuuanda esse, quo res illis

Plutar.
in Probl.

Sallust. in
Cacil.

bene verterent. Id quod insignis ille historie scriptor Sallustius testatur : qui non votis muliebribus auxilia Deorum parari , sed vigilando , & bene agendo prosperè omnia cedere ait . Quæ sententia , quamvis ab Ethnicò homine profecta , maximè tamen fidei nostræ consentanea est : quæ precibus , quas Deo fundimus , pietatis & iustitiæ opera iungenda esse docet . Itaque non satis est , Spiritum sanctum , vt sedem intra te sibi statuatur , inuocare , nisi mentem quoque tuam omni genere virtutum ornare studeas . Sicut enim omnibus membrorum atque sensuum organis instructus esse infans in materno vtero debet , quo in illum natura conditor animam infundat , quæ sensus ipsos perficit , & rationali vita afficit : ita cælestibus donis instructa esse ea mens debet , quæ domicilium intra se Spiritui sancto parat . Quæ tamen dona nemo sine eiusdem Spiritus ope se assecuturum speret : quæ idem rursus mætem ingressus perficit , & nouis auget incrementis . Quod quidem D. Augustinus (tractans illa

Ioan. 14.

verba Domini , Si diligitis me , mandata mea seruare , & ego rogabo Patrem , & alium Paraclætum dabit vobis) declarat his verbis : Hoc Dominus de Spiritu sancto dicit , quem tamen nisi habeamus , nec Deum diligere possumus , nec eius mandata seruare . Quo modo ergo diligimus vt eum accipiamus ; quem nisi habeamus , diligere non valemus ? aut quomodo mandata seruabimus , vt eum accipiamus , quem nisi habeamus , mandata seruare non possumus ? præferim cum Apostolus dicat : Nemo dicit Dominus Iesus , nisi in Spiritu sancto . Et quis Dominum Iesum , nisi qui eum diligit , dicit ; si eo modo dicit quo Apostolus intelligi voluit ? Ad hoc igitur idem Augustinus respondet , Spiritum quidem sanctum habere , quisquis Deum diligit , & habendo mereri vt plus habeat , & plus habendo plus diligit . Quocirca iam discipuli Spiritum sanctum habebant , quem Dominus promittebat , sine quo eum Dominum non dicebant : nec tamen eum adhuc habebant , sicut Dominus promittebat . Hactenus Augustinus .

Quid verò aliud admiranda illa tabernaculi testimonij fabrica tot coloribus & figuris , tantaq. rerum varietate cõtexta , nisi vel Ecclesiam Christi , vel fidelem animam (in qua cælestis Spiritus commoratur) significat ? Quam non terrenis coloribus aut picturis , sed virtutum atque donorum cælestium ornamentis excultam esse oportet : quo dignū tanto hospite tabernaculū fiat . Neque enim diuini oculi auro , argento , aere , purpura , coccoq. bis tincto , cæterisque similibus rebus oblectantur ; sed ijs virtutibus quæ per hæc ipsa intelliguntur . Quod enim piorum mentes tabernaculum Dei sint , idem ipse Dominus testatur cum ait : Si quis diligit me , sermonem meum seruabit ,

Ioan. 15.

bit , & Pat
nem apud
Dei sanct
tam digni
qui sedet
ipso delig
bere debet
beat , quæ
Det igitur
argentum
lucens pr
nem respic
stratus , on
câuere op
Sed illu
modum in
alterum ex
cendebatur
ita in an
locari deb
mentem c
accensum
stri parte
ponendum
taurum su
similes aff
diuina illa
ctatur aut
rapiditate
aduen
voluntatis
Quat. Hu
teorum
am ad h
vnde pe
deus or
form tan
tamen m
quicquid
britione
quid in
cūta vel
tur , quæ
subdere

por Sallustius
um parari, sed
ait. Quæ sen-
ximè tamen
as Deo fundi-
t. Itaque non
statuat, inuo-
trum ornare
sensuum or-
bet, quo in il-
lus ipsos per-
instructa esse
sancto parat.
e se affectu-
fuit. & novis
tractans illa
ate, & ego ro-
deklarar his
tem tamen nisi
mandata ser-
us; quem nisi
mandata ser-
us, mandata
dicar: Nemo
nis Dominum
quo Aposto-
us respondet,
in diligit, & ha-
diligit. Quo-
quem Domi-
dicebant: nec
mittebat. Ha-
estimonij fa-
rate cõtexta,
n qua celestis
trens coloris
lestium orna-
spite taberna-
re. purpura,
oblectantur;
Quod enim
ie Dominus
meum serua-
bit,

CONCIO PRIMA.

389

bit, & Pater meus diligit eum, & ad eum veniemus, & mansio-
nem apud eum faciemus. Apostolus quoque, Templi, inquit,
Dei sanctum est, quod estis vos. Quisquis igitur ad hanc tan-
tam dignitatem aspirat (omnes autem aspirare debent) vt ille
qui sedet super Cherubim, sedem quoque & tabernaculum in
ipso deligat, atque mansionem faciat, in hoc toris viribus incum-
bere debet, vt ornamenta illa omnia intra se spiritualiter ha-
beat, quæ corporaliter Dominus in tabernaculo illo requirebat.
Det igitur operam, vt intra se aurum habeat diuinæ sapientiæ,
argentum celestis doctrinæ, æs inuictæ fortitudinis, candelabrum
lucis prudentiæ: quod quidem in australi parte, quæ Aquilo-
nem respicit, collocari præcipitur: vt eius luce pius homo collu-
stratus, omne malum, quod ab Aquilone panditur, præuidere &
cadere opportune queat.

1. Cor. 3.

Hier. 2.

Sed illud tamen magno studio providendum, vt quemad-
modum in illo tabernaculo duo altaria, alterum intra oraculum,
alterum extra illud constituta erant; in quorum altero thus ac-
cendebatur, in altero verò animalia in sacrificio mactabantur;
ita in anima quoque nostra eadem altaria in eisdem vsus col-
locari debent. Et quidem in intima & summa eius parte (quæ
mentem complectitur) thus deuotæ orationis, igne dilectionis
accensum Domino offeratur: in externa verò & infima no-
stri parte (quæ carnem, carnisque affectus continet) aliud altare
ponendum est; in quo ferinos animæ nostræ motus, hoc est,
taurum superbiæ, hœdum lasciuix, hircum luxuriæ, ceterosque
similes affectus in sacrificium Domino mactemus. Neque enim
diuina illa mens pecudum strage & sanguine delectatur: dele-
ctatur autem vel maximè, quoties quis diuini timoris gladio
cupiditates omnes propriasque voluntates, quæ diuinæ volun-
tati aduersantur, iugulat & amputat: quandoquidem diuinæ
voluntatis rectitudo cum humana obliquitate stare simul ne-
queat. Huiusmodi namque sacrificium longè magis Deo, quàm
taurorum aut hircorum, gratum est. Nemo igitur vniam tantum
aram ad huius tabernaculi constitutionem sufficere sibi credat:
vtraque pari studio & diligentia statuenda est. Sunt enim qui
delicias orationis captantes, mortificationis amaritudinem re-
formidant: hi autem thus orationis Deo offerunt, myrrham
tamen mortificationis non offerunt. Quos videas frequenter
quidem orare, eosdem tamen mores, hoc est, euadem iræ, am-
bitionis, & avaritiæ intra se morbum retinere. Quid isti orent,
quid in oratione agant, quid à Domino petant, prorsus ignoro:
cùm vel hoc potissimum nomine orandi studium commende-
tur, quod vires à Domino & robur perat, quo carnem spiritui
subdere, ferinos eius motus comprimere, cupiditates omnes

b. 3.

refeca-

refecare, & incompósitos animæ affectus diuinæ legis præscriptioni subijcere possit. Quod quidem (vt alia prætereamus) D. Augustini exemplo discimus: qui cum rebelles quosdam intra se motus animi sentiret, ardentissimis à Domino precibus remedium impetrare contendens aiebat: Tu, Domine, scis hæc de re ad te gemitum cordis mei, & flumen oculorum meorum.

Augst.

Exod. 26.

Porro autem ante tabernaculi oraculum apponitur velum, quod ex quatuor coloribus contextum erat, nempe purpura, coccoque bis tincto, & bysso retorta, arque hyacintho. Et in purpura quidem sanguineo colore patientiam, quæ totius vitæ & peregrinationis nostræ quasi baculus quidam est, intelligimus; quo in aduersis rebus (quibus hæc vita referta est) sustineamur. In cocco verò bis tincto, duplex charitas designatur: hoc enim iradatam habemus à Deo, vt, qui diligit Deum, diligat & fratrem suum. Qui enim viderit fratrem suum necesse habere, & clausit viscera sua ab eo, quomodo charitas Dei manet in illo? His autem iungitur byssus retorta. Byssi nitor castitatem candore suo significat: quæ tamen retorta esse debet, quia nemo illibatam diu castitatem sine carnis maceratione retinere poterit. Ridiculum enim est, inter varias carnis delicias atque fomenta, carnis puritatem & integritatem conseruare velle: ideoque non mirum, si mundus ardet libidinibus, quia quisque, quantum potest, carnis indulget delicijs.

Ioan. Cli.
Simile.

Hinc Ioan. Climac. Qui, inquit, sine carnis maceratione carnis lasciuiam superare vult, similis est ei qui panem proiciens, canem à se abigere nititur. Postremus color hyacinthinus, hoc est, caruleus, siue cælestis est: quo admonemur; terrenis rebus despectis, cælestia cogitare, cælestia appetere, & ad cælestia gaudia toto studio festinare: quandoquidem non habemus hic ciuitatem manentem, sed futuram inquirimus: ad quam nos Spiritus ille cælestis, cui hisce rebus tabernaculum præparamus, auxilio atque ductu suo clementer perducere dignetur: qui viuit & regnat in secula seculorum.

A M E N.

I N

I N E.
A S C.
secun
nis e
nume
ritus
præp
recip

T H E M
mitt

hæc vita
felicitate
ipsa quoc
næ vitæ
semper a
do fluunt
renratis
eundis a
luta sibi
tes / ve
lectio
macule
disputa
tatione
tate n
An
Com
verbo
lio e
sapie
confi
san
imag

391

IN EADEM DOMINICA POST
ASCENSIONEM DOMINI. CONCIO
secunda : in qua, post breuem Euangelicā lectio-
nis explanationem , sex spiritualis gaudij causā
numerantur : quo quidem gaudio Paracletus Spi-
ritus piorum mentes afficit . Deinde verò de
præparatione ad illum dignè in die Pentecostes
recipiendum agitur .

THEMA. *Cùm venerit Paracletus , quem ego
mittam vobis à Patre , &c. Ioan. 15.*

VI S sit humanarum rerum status & miseran-
da conditio, fratres charissimi, paucis sapientissi-
mus ille Salomon expressit, cum ait: Risus do- Prover. 4.
lore miscebitur, & extrema gaudij luctus occu-
pabit. Quibus verbis insinuare voluit, nihil in
hac vita stabile & immotum, nihil eodem cursu & perpetua
felicitate decurrens: sed omnia quæ sub luna sunt, cum luna
ipsa quoque mutari, & modò secundis, modò aduersis huma-
næ vitæ fluctibus agitari. Itaque sicut in mari nunquam eadem Simile.
semper aura nauigatur, nec anni tempora eodem semper mo-
do fluunt (sunt enim variæ diei & noctis, hiemis & veris, se-
renitatis & imbrium vicissitudines) ita planè in vita hac se-
cundis aduersa, & aduersis secunda, lætis tristia, tristibusque
læta sibi succedunt, seque alternis vicibus consequuntur. Huius
rei (vt alia prætereamus) exemplum in sacra præsentis Euange-
lij lectione videre licet: in qua Dominus ac Saluator noster &
Paracletum Spiritum totius consolationis & lætitiæ fontem
discipulis pollicetur: simulque grauissimos labores, quos in di-
latazione fidei passuri erant, prædicit: vt pro huius vitæ condi-
tione risus dolore misceatur, & gaudia doloribus excipiantur.
Ait igitur:

*Cùm venerit Paracletus, quem ego mittam vobis à Patre . In his
verbis apertè Spiritus sancti processionem à Patre simul & Fi-
lio esse docet: à quibus vt diuinitatem, ita quoque potentiam,
sapientiam, & munus etiam nos sanctificandi, roborandi, &
consolendi accipit. Hanc autem ineffabilem processionem &
sanctificandi virtutem Ioannes in Apocal. sub mira quadam Apo. vii.
immagine Angelo monstrante contemplatus est. Is enim Ioanni
ostendit*

ostendit fluium aquæ viuæ splendidum tamquam crystallum, procedentem à sede Dei & Agni: cuius aquis arbor vitæ salutare proferens fructus irrigabatur. In eò enim quòd hunc fluium à sede Dei & Agni procedere ait, apertè Spiritus sancti emanationem à Patre & Filio esse demonstrat. In eo verò quòd Spiritum sanctum fluium aquæ viuæ appellauit, splendidum tamquam crystallum, Spiritus huius splendidissimam puritatem, & multiplicem virtutem appositissima aquæ similitudine designauit. Qui enim omnium est artifex, & omnem habet scientiam, modò quidem per ignem, modò per aquam (vt ceteras eius imagines prateream) significatur. Et quidem de igne, suo loco; nunc de aqua dicamus: aqua siquidem sordes abluat, terram secundat, solis ardorem temperat, sitim sedat: quæ omnia appositissimè Spiritui sancto conueniunt. Is enim peccatorum nostrorum sordes lauat, fructus æternæ vitæ in nobis profert, cupiditatis ardorem temperat, & sitim terrenorum gaudiorum, celestium exhibitione restinguit: atque hoc modo piorum mentes celesti consolatione replens, fit eis in mœrore solatium, in labore refugium, & tutissimum in periculis & tentatione firmamentum. Quod planè regius Propheta magnifica oratione declarat, cum primum quidem piorum tribulationes exaggerans ait: Sonuerunt, & turbatae sunt (siue intumuerunt) aquæ eorum, conturbati sunt montes in fortitudine eius. Hoc est, tanta hostium vis contra fidelem populum excitata est, vt tempestuoso mari montes concutienti comparari posset. Deinde firmitatem eius ex diuinæ gratiæ præsidio exponit, cum ait: Propterea non timebimus dum turbabitur terra, & transferentur montes in cor maris. Magna certè fortitudo hæc atque constantia, & qua vix vlla maior in hac vita esse queat. Sed vnde, quæso, hæc tanta virtus & fortitudo? Subdit protinus: Fluminis impetus latificat ciuitatem Dei: hoc est, spiritualis latitiæ magnitudo (quæ in impetu nomine designatur) hanc tantam nobis peperit fortitudinem atque constantiam. Itaque aduersus imperus hostium, impetum Spiritus; aduersus mundi potentiam, Dei potentiam; aduersus aquas calamitatum, aquas consolationum opposuimus. Vtrumque enim aquarum nomine intelligitur. Nam & calamitatum procellas designant, sicut in Psalmo legimus: Saluum me fac Deus, quoniam intrauerunt aquæ vsque ad animam meam: & aquas item consolationum, quæ animum refrigerant, sicut in hoc versiculo: Fluminis impetus latificat ciuitatem Dei. Huius ergo diuini Spiritus promissione Saluator ad futurorum laborum expectationem in præsentī Euangelio, vt paulo post explicabimus, suos armat.

Psal. 45.

Psal. 68.

Quem

Quem
ritatis app
tuali cons
bris obscu
lumine in
tot erroru
henderent
ræ morbu
vires defæ
tionis lum
officiu s
pius affe
ctum, & p
dit, & in v
ber, sed q
enim volu
nitatis au
speciem re
tas impetu
cari vult;
quo in illu
tanta vis
rum omni
tariam, &
suadeat, q
simum est
corruptissi
late erroru
mundus (
fecto, vt
zbris co
pæ signa
dem: erit
fingit
mam iu
& curv
ro in O
Photop
eundem
ra, (que
fuetudin
mianus
ret esse
cepta: co

Quem autem Spiritum Paraclerum, eundem Spiritum veritatis appellat : vt qui non modò voluntatem hominis spirituali consolatione afficiat, sed intellectum etiam, peccati tenebris obscuratum, luce suæ veritatis illustret. Hoc enim veritatis lumine in his densissimis Aegypti tenebris egebamus, ne nos tot errorum, corruptissimorumq; iudiciorum tenebræ comprehenderent. Quamuis enim (vt D. Thom. ait) communis naturæ morbus non tam in intellectum, quàm in cæteras animæ vires defæuierit (quo factum est, vt multa vera solo naturali rationis lumine assequamur, nullum tamen Christianæ virtutis officium solis naturæ viribus proferre possimus) tamen corruptus affectus ipsum quoque frequentissimè corrumpit intellectum, & plusquàm Cimmerias (quod aiunt) tenebras illi obfundit, & in varios errores conijcit : vt non quod natura rerum habet, sed quòd cupiditas velit, de rebus plurimis statuat. Cum enim voluntas nostra sic à summo illo totius sanctitatis & bonitatis auctore instituta sit; vt nihil nisi quod bonum est, aut boni speciem referat, velle possit: cum in aliquod flagitium cupiditas imperu suo fertur, nec ab eo persequendo vilo modo reuocari vult; tandem contendit, vt hoc ipsum probeat intellectus, quo in illud sub hac boni specie ferri valeat. Qua quidem in tanta vis cupiditatis est, vt sæpe etiam suspensum (quod malorum omnium summum esse videtur; quòd & corpori temporariam, & animæ æternam mortem infert) bonum esse illi persuadeat, qui laqueo sibi vitam eripit. Quo fit, vt, cum corruptissimum esse vbiq; videamus humanum affectum, necesse sit corruptissimum quoque esse intellectum : atque ita non minus latè errorum, quàm vitiorum campum patère. Quòd si totus mundus (vt Ioannes ait) in maligno positus est, sequitur perfectò, vt totus quoque in erroribus, mendacijs, & horrendis tenebris constitutus sit. Et quamuis in hoc etiam statu naturæ lapsæ signatum sit super nos diuini vultus lumen (quando quædam veritatis & virtutù semina animis nostris cum natura ipsa simul ingenerata sunt) turbidi tamen affectus, deprauataq; hominum iudicia & exempla faciunt, vt veritas mendacio cedat, & virtus vitij victa succumbat. Hinc factum est, vt cum Cicero in Officijs virtutum omnium munera ex clarissimorum Philosophorum sententia luculentissimè filio suo describeret; eundem tamen postea monuerit, vt non Philosophorum placita, (quamuis verissima) sed communes populi mores & consuetudinem in vita sequeretur. Quo nomine Lactantius Firmianus acerrimè aduersus illum inuehitur, vt, qui aliter doceret esse viuendum, aliter viuere præcepisset: tanta vis est receptæ consuetudinis, deprauatorumq; iudiciorum. Quam

D. Tho.

1. Ioan. 5.

Cicero.

Lactant.

b 5

quidem

Quæ

Gen. 16.

quidem rem Philisthai olim designarunt, qui quos pureos serui Abraham & Isaac in terra eorum effoderant, illi semper terra oppleri, & subsilientes aquarum venas obturare nitebantur. Hoc igitur prauorum hominum dicta factaque, hoc etiam demonum astus atque malitia efficere contendit, ut interni luminis & sapientiæ venas, quæ nos ad beatam vitam iuuare possent, iacto terrenarum cupiditatum puluere obruant, & cupiditatibus ipsis seruire faciant. Quæ cum ita sint, maximè ad institutionem vitæ nostræ diuinæ veritatis radius necessarius erat, ad quem in tantis tenebris confugeremus, in quem vnum intreremur, quod actiones nostras ad optatum finem dirigeremus, quique nobis esset itineris dux, vitæ magister, errorum depulsor, & veritatis ac pietatis certissimus doctor. Quocirca necesse est, fratres, ut, qui sine vlllo errore hoc iter vitæ conficere volumus, ad hunc assidue ducem confugiamus. & cum Propheta clamemus: Emitte lucem tuam & veritatem tuam, &c. Et, illumina oculos meos, ne vnquam, &c. Et, Deus meus, illumina tenebras meas.

Psal. 42.
Psal. 11.
Psal. 17.

Act. 23.

Haecenus quidem Saluator spiritualia munimenta discipulis nobisque proposuit: nunc labores ipsos describit, ad quos ferendos spiritualia hæc arma contulit. Sequitur enim: *Hæc locutus sum vobis, ut non scandalizemini. Absque synagogis faciet vos: sed venit hora, ut omnis qui interfecit vos, arbitretur se obsequium i. restare Deo.* Hoc planè arbitrati sunt (ut alios præteream) quadraginta illi viri, qui in Actis Apostolorum ad principem sacerdotum dixisse feruntur: Deuotione deuouimus, nos non manducatuos nec bibituos, donec Paulum occidamus. Et quidem constat, nullos vnquam homines hominibus magis salutare, quàm Apostolos, extitisse: qui illos ab horrendis tenebris ad lucem, à cultu lapidum & lignorum ad veri Dei cultum, à morte denique sempiterna ad immortalem vitam traducere summo studio nitebantur: eò tamen mundi insania processerat, ut quemadmodum phrenesis morbo laborantes (quorum omne rationis lumen extinctum est) in nullos magis, quàm in medicari & sanare volentes, insaniunt; ita planè mundus in nullum genus hominum atrocius defauit, quàm in hos ipsos qui ipsum exitiali morbo laborantem sanare volebant. Hoc enim vel maximè inter mala corporis & animæ discrimen diligentissime notandum est, quòd mala corporis quo leuiora sunt, minùs curamus: quo verò grauiora, eo diligentius omni medicamentorum genere depellere contendimus. Contrà verò quisquis virtutis studio sollicitè incumbens, in aliqua minora peccata (quæ leues animarum morbi sunt) incidit, & acriter dolet, & ea diligentissime à se propulsare studet: qui autem, hoc studio neglecto, totum se turpissimæ

Simile.

Diffimil.
notandū.

vicio-

victorum
minis
virtute
mentis
grauissim
sunt: qui
cùm malè
providend
tandem ve
tamus, vt
medicam
mur. Scri
malorum
erat: qua
bant, eff
In hoc
rium præ
venerit ha
qui potui
ego vobis
enim ego
mationem
armis pe
quæ cala
Constat
non tam
oriti. Si
mus, vt
nibus cel
tam pur
lem eius
missimi e
mè deici
amis do
precipit
his diuini
manit
v. leuiss
& conste
ne nunt
cannum

Cōm

vitiorum seruituti addixit, quo grauiora crimina committit, eo minus sentit: quia omnem penè malorum sensum cum ipsa virtute amisit. Eodem enim ferè gradu & vitæ turpitudine, & mentis cæcitas decurrunt. Quare non valde mirandum est, si grauiissima animæ vulnera minis sentiant. Quin etiam multi sunt; qui esse sub sentibus delicias compurent, quæ latentur cum malè fecerint, & exultent in rebus pessimis. Quò magis providendum est, fratres, ne peccata peccatis cumulantes, eò tandem veniamus, vt omnem doloris interni sensum sic amittamus, vt mala nostra minimè sentiamus, & omnia spiritalia medicamenta repudiemus, ac sic tandem insanabiles efficiamur. Scriptum est enim; Peccator cum venerit in profundum malorum, contemnit. In hoc igitur miserando statu mundus erat: quare nihil mirum, si ita in eos, qui sanare ipsum cupiebant, efferatus esset.

Pro. 18.

In hoc ergo rerum statu, quod discipulis tuis, Domine, solarium præbes? Subdit protinus: *Hec locutus sum vobis, vt, cum venerit hora eorum, reminiscamini quia ego dixi vobis.* Ego igitur qui potui futura mala prænunciare, potero etiam depellere: ego vobis vt malorum denunciator, ita & depulsor ero. Ecce enim ego vobiscum sum omnibus diebus, vsque ad consummationem seculi. Me ergo vos protegente, me spiritalibus armis pectus vestrum muniente, quæ vis humana deicere, quæ calamitas aut persecutio premere & angustare queat? Constat enim deiectionem animi (vt D. Chrysostomus ait) non tam ex calamitatis pondere, quàm ex animi infirmitate oriri. Sicut enim frequenter in corporibus hoc accidere videmus, vt quædam multis & quidem grauissimis acceptis vulneribus celerem sanitatem recipiant, quædam verò leuissima quædam punctura, aut etiam sculptura in mortem (propter fragilem eius corporis naturam & imbecillitatem) incidant: ita grauiissimi etiam labores animum diuina virtute munitum minimè deiciunt; cum vel leuissimi, diuino præsidio & salutaribus armis destitutum, in desperationis & impatientiæ barathrum præcipient. Quocirca omni studio curare debemus, fratres, vt his diuinis armis (quibus Apostolorum pectora Dominus armavit) nos aduersus omnia mundi tela muniamus: alioqui vel leuissima mala (si inermes deprehenderint) de gradu virtutis & constantiæ facillè depellent. Hactenus de Euangelica lectione: nunc propositam in Themate sententiam paulo fusiùs excutiamus.

Chrysos.

Simile.

Traclatio Thematis.

Cum venerit Paracletus, &c. Inter varia nomina, quæ diuinæ litteræ

litteræ Spiritui sancto tribuunt, celeberrimum Paracleti nomen est; quod (vt sæpius audistis) consolatorem sonat: quòd videlicet hoc singulare eius officium sit. Cur autem is hoc officio erga pios utatur, duplex potissimū causa est. Primum enim, quod ex hac ipsa Evangelica lectione didicistis, multi pijs hominibus labores in hac ærumnosa vita ferendi sunt. Non enim Apostoli solum, sed omnes (vt Paulus ait) qui piè volunt vivere in Christo, tribulationem patientur. Nam sicut aurum in fornace probat eos Dominus, & quasi holocausti hostiam accipit eos. Missos in præsentia facio Martyres. Quorū improborum hominum persecutiones sancti etiam Confessores passi sunt? Diuus Chrysostomus bis in exilium pulsus, in ipso tandem, multis exantlatis laboribus, vita functus est. Diuus Gregorius Theologus ipse in exilium sponte sede sua relicta abiit, vt aduersariorum odijs & inuidiæ cederet. Alter Gregorius Magni cognomento dignus, præter grauissimos (quos diu per tulit) morbos, vrbsi obsidionem viuens, vita verò functus, scriptorum suorum incendium ab inimicis passus est. Athanasij verò exilia, latibula, variaque aduersus hæreticos & Imperatores certamina, quis explicare valeat? cū inter ea hoc quoque referatur, quòd sex continuos annos in sicca cisterna sine Solis aspectu latitauerit, amico quodam ei necessaria subministrante. D. verò Hieronymus quoties de canibus vitam suam atque doctrinam lacerantibus queritur: Vt enim alia prætermittam, & hæresis & stupri grauissima ei crimina impegerunt. Damasus verò summus Pontifex, & familiaris eius amicus, causam de adulterio in publico consilio dixit. Quid alios referam? Verissimè enim à Propheta dictum est: Multæ tribulationes iustorum, & ex omnibus ijs liberabit eos Dominus. Quæ cū ita se habeant; æquum profectò erat, & diuinæ prouidentiae maximè consentaneum, vt, qui se propter Dei gloriam tot laboribus obiecerant, ab eodem Domino spiritualibus consolationibus fouerentur: ne laborum & calamitatum mole pressi, exanimatiq; deficerent. Quod quidem beneficium à Deo se Propheta percepisse gloriatur, cū ait: Secundum multitudinem dolorum meorum in corde meo consolationes tuæ latificauerunt animam meam. Itemq; Apostolus: Sicut abundant passionēs Christi in nobis; ita & per Christum consolatio nostra. Hæc igitur diuinæ huius consolationis prior causa est.

Vt alterum autem intelligamus, obseruandum est, quòd quemadmodum Philosophi in omni motu duos terminos statuunt; alterum à quo motus incipit, & alterum quò tendit: sic etiam in hoc spiritualis vitæ curriculo duos quoque terminos statuimus;

1. Tim. 3.
Sapient. 3.

Psal. 33.

Psal. 93.

2. Cor. 1.

statuimus
est alterum
que volup
bis pell
nostras ad
Esca enim
cui qui lib
ga & virtu
mani anim
nec fas sit
erat, spiri
dentia (q
ria sunt)
Hoc autem
sa Consol
celeberrim
præstantis
enim (vt
esse non p
crucifixum
mur, repu
remur, ca
mus. Quo
vt est pig
ditatis pri
das tribui
tes, ceu ve
que harum
tudo est,
comparat

Sed quæ
huius laci
ignur prin
pripes.
tig lones
tare & aff
sui iques le
bribus tele
tribus imp
earum in
bent velt
cicant at
diuina co

statuimus; alterum ad quem tendimus, qui charitatis perfectio est; alterum à quo incipimus, qui peccatorum fuga, carnaliumque voluptatum contemptus est. Hæc enim duo primum à nobis pellenda sunt, quo iustitiæ viam ingrediamur, mentesque nostras ad cælestem illum Spiritum excipiendum præparemus. Esca enim malorum omnium carnalis voluptas esse dicitur: cui qui libellum repudiij non dederit, frustra in peccatorum fuga & virtutum acquisitione desudat. Cæterum, cum ea sit humani animi natura, vt sine delectatione aliqua esse nequeat, nec fas sit impuris illum voluptatibus irretiri: necesse profecto erat, spiritualibus eum delicijs foueri: quo illum diuina prouidentia (quæ non deficit in ijs quæ ad hominis salutem necessaria sunt) à carnalibus & inconcessis voluptatibus abactaret. Hoc autem munus Spiritui sancto ita tribuitur, vt hac de causa Consolatoris nomen acceperit: quod ideo inter eius nomina celeberrimum & frequentissimum est, quia hoc eius officium præstantissimum, & nobis maxime necessarium erat. Cum enim (vt antè diximus) humana mens sine oblectatione diu esse non possit, omnis autem fœda carnis voluptas à nobis, qui crucifixum Dominum colimus, & crucem eius portare iubemur, repudianda sit: nisi spiritualibus delicijs subinde recreamur. carnales nunquam à nobis stirpitibus euellendas curaremus. Quocirca hoc nobis præstat sanctus hic Paracletus, qui, vt est pignus & arrhabo hæreditatis nostræ, ita eiusdem hæreditatis primitias pijs hominibus in hoc etiam exilio degustandas tribuit: vt earum dulcedine capti, omnes mundi voluptates, ceu venena mortifera melle illita, detestentur. Ea namque harum deliciarum præstantia, dignitas, puritas, & magnitudo est, vt omnia quæ in hoc mundo dulcia putantur, illis comparata, mera amaritudo existimanda sint.

I.

Sed quæret fortasse aliquis, qui nam sint præcipui spiritualis huius lætitiæ fontes, vnde hæc tanta solatia oriantur? Huic igitur primum respondebimus, tres illas virtutum omnium principes, quas Theologicas appellamus, præcipuos huius lætitiæ fontes esse; cum eas videlicet Spiritus ille cælestis excitare & afflare dignatur. Sicut enim flumina, quæ intra alnei *similes* sui ripas leniter fluunt, inundare aliquando hibernis aucta imbribus solent (quo tempore finitima latè loca aquis inundantibus implent) ita hæc virtutes Spiritu sancto operante, & sinus earum interna quadam vi & luce complente, suas quoque habent velut inundationes, quibus mirificè piorum mentes recreant atque reficiunt. Fidei namque lumen, quo cælestia atque diuina cognoscimus, adeo nonnunquam diuini huius Spiritus

luce

luce collustratur atque perficitur, vt fidei mysteria pius homo non tam credere se, & quasi per caliginem videre, quàm manibus penè contingere, & oculis se illa cernere arbitretur. Quod planè fit, cum Spiritus sanctus per intellectus donum fidem ipsam explicat & illustrat, atque ita mysteriorum eius veritatem maximè conspicuam efficit. Quod quidem caeleste

Rom. 15.

munus Apostolus nobis precabatur cum diceret: Deus autem repleat vos omni gaudio & pace in credendo. Hoc enim diuino munere fit, vt, quod alijs interdum nutandi & mœrendi occasione præbet, his inæstimabile gaudium pariat. Quali Eunuchus ille Candacis reginæ affectus erat, qui, huius fidei lumine percepto, ibat per viam suam gaudens, vt qui tantum in ea thesaurum reperiisset. Spes quoque ita nonnunquam exundat, vt non sperare futura, sed quasi possidere se iam præsentia reputet: quod, incredibile dictu est, quàm magna mentem lætitia cumulet. De huiusmodi enim spe Apostolus ait: Spe gaudentes.

Rom. 12.

Quo enim hæc spes viuidior atque perfectior est, eo magis possessionem præbet, quo verò huic gaudio propior, eo ad oblectandum potentior. Quisquis enim hoc modo sperat, mira iam spei huius certitudine futura gaudia quodammodo manu prehendere & prælibare videtur. Charitatem verò quoties diuinus Spiritus incendit & afflat! quos ab eo feruores & incrementa suscipit! Sicut enim ignis flatu excitatus in altum flammam emittit: ita frequenter charitas diuino Spiritu afflata, flammam suam effundere solet, quæ incredibile gaudium mentem exhilarant. Gaudium enim charitatis comes est; quod quidem maiora tunc incrementa capit, cum ea hoc modo augeatur & crescit.

Simile.

Præter hæc autem quæ dicta sunt, oratio quoque (vt in superiore concione diximus) miris interdum delicijs piorum animos reficit. Vt enim Aristoteles ait, ratioque ipsa manifestè dictat, nihil amanti aut desideranti dulcius, quàm de re amata cogitare, loqui, & cum ea versari: quod pii homines faciunt, quando in oratione cum Deo, quem super omnia diligunt, colloquuntur. Hinc Diuus Augustinus cum Domino loquens ait: Vbi mens mea, Domine, ad te suspirat, & tuam ineffabilem pietatem meditatur, ipsa carnis sarcina minis grauat, cogitationum tumultus cessat, pondus mortalitatis & miseriarum more solito non hebetat, silent cuncta, tranquilla sunt omnia, cor ardet, & animus gaudet. Hactenus ille. Habet igitur hæc pia cogitatio gaudia sua atque delicias, sine quibus nunquam pii homines tam longo temporis spacio in ea perseuerarent, nisi quodam internæ suauitatis glutino alligati ibidem sine vilo fastidio detinerentur. Iam verò cum aliquid à

Aristot.

August.

Domi-

Domino
compotes
re queat
dāmodo
ret: Veni
quanta fe
ore meo
sum, quod
è celo ex
Pius quid
tabatur, in
tia prorup
retur, cor
medium
tandem a
sus, flag
huius mal
animo im
motum i
tam apert
set, digitu
dignitate
incredibil
animo su
supera &
precessque
ipsius vot
soluerit.
innotam
Dominus
tam sit
eas esse
His au
tano co
fuit hæc
nemo cer
hæc re
Eunuch
relligat
Ea vesp
cognita
rum me
Aristote
ut oblect

Domino instanter petimus, & post assiduas preces voti tandem compotes efficiamur; quis exauditionis huius gaudium explicare queat? Hoc enim gaudium velut tripudians, & extra se quodāmodo Propheta positus, cōtinere se non potuit, quin clamaret: Venite, audite, & narrabo vobis omnibus qui timetis Deū, quanta fecit animæ meæ. Quid porro fecit? Ad ipsum, inquit, ore meo clamaui, & exultaui sub lingua mea, hoc est: lætatus sum. quod viliissimi huius vermiculi preces Dominus clementer è cælo exaudire, & me paternis oculis aspicere dignatus fuerit. Pius quidam homo vehementer ad iram naturæ impulsus incitabatur, in verbaque hunc turbidum animi motum præferentia prorumpere solebat. Cumque maxima ob hoc tristitia afficeretur, continuisque apud Dominum precibus huius morbi remedium ne quicquam (vt sibi quidem videbatur) postularer, tandem aliquando maximo propter hoc ipsum dolore perculsus, flagrantissimis precibus & intentissimis animi clamoribus huius mali victoriam à Domino postulauit. Qua oratione sic animo immutatum se postea deprehendit, vix vt aliquem iræ motum iniurijs etiam prouocarus præsentiret. Cumque hoc tam aperto indicio preces suas à Domino exauditas intellexisset, digitumque Dei hinc adfuisse cognouisset, atque hinc suam indignitatem, inde verò immensam illam maiestatem attēderet, incredibili quadam lætitia simul & admiratione rapiebatur: dum animo suo volueret, quonam modo tanta illa sublimitas, quæ supera & infera omnia moderatur, ad viliissimi vermiculi vota precesque conuersa, ipsum benignè respicere, ipsum exaudire, ipsius vota implere, & salutarem huic morbo medicinam facere voluerit. Huiusmodi ergo lætitiæ, admirationi summæ coniunctam, exaudita oratio asferre solet. Hoc enim significasse Dominus videtur cum ait: Petite & accipietis, vt gaudium vestrum sit plenum: quando videlicet preces vestras à Deo exauditas esse coniiciatis.

Psal. 65.

Ioan. 16.

His autem adde nouam aliam lætitiæ causam, quæ ex testimonio conscientia oriri solet, de qua Apostolus ait: Gloria nostra hæc est, testimonium conscientia nostræ. Quamuis enim nemo certo scire valeat, odio an amore dignus sit: potest tamen hæc de re non quidem tenues, sed maximas interdum coniecturas habere: quandoquidem (vt Apostolus ait) ipse Spiritus testimonium perhibet spiritui nostro, quod sumus filij Dei. Ea verò dignitatis huius amplitudo est, vt vel huiusmodi etiam cognitio, quæ pia formidine non caret, incomparabilem piorum mentibus lætitiā afferat: Rerum enim maximarum (vt Aristoteles ait) vel tenuis cognitio & certitudo maximam parit oblectationem. Quis enim pater euidentri cognitione nosse potest,

1. Cor. 13.

Eccles. 9.

Rom. 8.

Aristot.

Simile

potest, an proles ex vxore suscepta, vera & legitima sit? Hac tamen ipsa cognitio, quę tantum habet firmitatis, quantum ex vxoris pudicitia colligi potest, quem in parentum pectoribus amorem ingenerat? quas illis voluptates parit? quibus eos laboribus & periculis exponit, vt opes & amplum patrimonium filijs relinquant? Sic igitur cū quis huiusmodi conscientię suę testimonio filium se Dei, heredemque celestis patrimonij, & cohæredem Christi esse intelligit; quā lætitia exultabit? quo gaudio perfruetur, cū hac ratione coniiciat, se in eo statu constitutum, vt quocumque tempore Dominus eius venerit,

Lucæ 12.
Ambros.

& pulsauerit ianuam, inueniat vigilantem? In hoc enim statu Diuus Ambrosius positus, cū iam morti vicinus esset, hæc verba, quæ in eo Diuus Augustinus maximè commendauit, protulisse fertur: Non sic vixi, vt me vixisse poeniteat: nec mori timeo, quia bonum habemus Dominum. Quam felix igitur qui sic animo constitutus est, vt omni tempore hæc verba proferre valeat! Quid enim hoc aliud, quàm inchoatam beatitudinem & felicitatem esse dicam? Hanc autem piorum lætitiā olim Dominus in lege latissimo quodam festo instituto adumbrari voluit. Erat enim lege sancitum, vt septimo

Leuit. 23.

mense, quo tempore omnes fructus terræ conduntur (annum enim Hebræi ab initio veris numerabant) omnes filij Israel simul iuncti arborum pomis, & frondibus, & omni denique lætitię significatione dies illos celebrarent. Hoc priscæ legis institutum quis non videt ad animi lætitiā, amplissimæ iustitię muneribus excitatam, pertinere? Neque enim annona, quæ corrumpi facili potest, & ad corpus tantum breuissimo temporis spatio sustentandum condi solet, veram dat lætandi materiam: sed vberissimi iustitię fructus ad æternitatem intima mente reconditi. Horum recordatione non septem dies, vt olim, sed perpetuum vitæ cursum numero septenario designatum, in lætitia conficere decet: neque modò feris tantum & frondibus, sed choris & cantibus est tantæ lætitię causa celebranda.

Postremo est & alia huius lætitię causa, quę ex hac ipsa consequitur: nempe, cum qui ita viuat, omnibus seruorum Dei priuilegijs & beneficijs gaudere. Sicut enim sua sunt nobilibus, sua clericis, suam monachis priuilegia & immunitates, quibus vel Regum, vel summorum Pontificum beneficio gaudent: ita serui quoque summi illius Regis & Imperatoris sua etiam habent admiranda priuilegia, quibus singulari Dei dono & beneficio potiuntur. Si quęras autem quęnam ea sint, facilius quidem astra celi, quàm ea valeas numerare. Vix enim vlla pagina in sacris litteris reperitur, quę non miros piorum fauores, & gratias,

cele-

Simile.

celestiaq.
tantum ho
drat. Hoc
rerum Don
oculi custo
tentos hab
precipit, v
pedes eoru
in numerat
ctu est, qu
curitate co
pheta adu
bis infirmi
multi diu
Dei cultu
sita sint:
nihil carer
reant. His
lumen vul
nos lumen
de super n
intuere.
parat, tan
mundi læt
lætitia sit
suis, hoc e
rerum op
omnium f
confirmat
itur qua
identiam
His igit
loquum es
cificat,
remendu
Scimus,
ad gratia
quæ p
nes tam
tam v
fideri
ratione
Si qu
domum

celestiaq. præsidia resonare videatur. Ex quibus omnibus vnum tantum hoc in loco referam, quod proposito nostro magis quadrat. Hoc autem est paternæ cura & providentiæ, quam summus ille rerum Dominus gerit servorum suorum: quæ illos ut pupillam oculi custodit; quæ misericordiæ suæ oculos super eos semper intentos habet, & aures suas in preces eorum; quæ Angelis suis præcipit, ut in manibus suis eos portent, ne offendat ad lapidem pedes eorum: quæ omnia eorum ossa atque adeo capillos omnes in numerato habet. Hæc enim paternæ Dei cura, incredibile dictu est, quantam pijs omnibus lætitiā cum mira fiducia & securitate coniunctā afferat. Quam quidem lætitiā regius Prophetæ aduersus ignaros huius tantæ felicitatis homines his verbis insinuavit: Multi dicunt, quis ostendit nobis bona? Hoc est, multi diuinarum rerum ignari, cum tantas opes in iustitia & Dei cultu sitas esse prædicamus, à nobis requirunt ubi opes istæ sitæ sint: quandoquidem (quod ad eternam speciem attinet) nihilo cæteris hominibus ditiores aut feliciores Dei serui appareant. His igitur Prophetæ respondet: Signatum est super nos lumen vultus tui Domine: siue, ut D. Hieron. vertit, Leua super nos lumen vultus tui Domine, hoc est, fauoris tui lucem effunde super nos Domine, placidissq. nos misericordiæ tuæ oculis intueri. Hæc enim sola res summas mihi opes atque diuitias parat, tantaque lætitiā cor meum oblectat, ut nulla certè huius mundi lætitiā, quamlibet maximā, cum internā hæc cordis mei lætitiā sit vlllo modo comparanda. Itaque alij terrenis opibus suis, hoc est, abundantia frumenti, vini, & olei, cæterarumque rerum opulentia gloriantur; ego autem in te vno bonorum omnium fonte gloriabor, & spe huius paternæ providentiæ tuæ confirmatus, securus in pace dormiam & requiescam. Videris igitur quanta pax & lætitiā hanc paternam Dei curam & providentiā consequatur?

His igitur rationibus multisque alijs (quas recensere nimis longum esset) paracletus ille Spiritus piorum corda miris delictijs afficit, & ad omnium terrenarum voluptatum contemptionem inducit. Hi sunt igitur præcipui fontes, vnde cælestis illè Spiritus, qui (ut paulo antè diximus) suiij nomine in Apocal. designatur, salutare spiritualium gaudiorum aquas educit: quibus piorum mentes non modò rigat & oblectat, sed ad omnes etiam virtutum labores confirmat & armat. Quis igitur tam vecors, suiique hostis erit, qui non huiusmodi thesauri desiderio tangatur? qui non studiosissimè inquiret, quibus tandem rationibus hoc tantum bonum assequi valeat?

Si quis igitur hoc desiderio flagrat, primo loco mentis suæ domum ab omnibus peccatorum sordibus per veram animi

providentiæ Dei

psal. 4

Ibidem

Apoc. vi.

- contritionem & confessionis sacramentum purgare studeat.
- Sapien. 1.** Scriptum est enim : In maleuolam animam non introibit sapientia, nec habitabit in corpore subdito peccatis. Spiritus enim sanctus (qui est Spiritus disciplinæ) effugiet fictum, & auferet se à cogitationibus quæ sunt sine intellectu, & corripitur à superueniente iniquitate, id est, superueniens iniquitas eum ab anima peller. Mundissimo namque Domino munda debetur habitatio. Quocirca hoc ante omnia totius apparatus huius fundamentum est. Sicut enim tenebras pelli primum necesse est, quo lucis splendore aër illustretur : ita peccatorum tenebræ fugandæ prius ab anima sunt, quo diuini spiritus luce & gratia compleatur. Quid verò post hoc secundo loco præstandum sit, Apostoli nos exemplo suo docent : qui (vt Lucas in Actis eorum memorat) his ipsis diebus, quibus Spiritus sancti aduentum præstolabantur, erant perseverantes in orationibus cum Maria matre Iesu, & mulieribus. O sacer conuentus ! ô sancta congregatio ! ô totius pietatis & sinceritatis collegium ! in quo nihil aliud quisque audire & cernere poterat, nisi lachrymas, suspiria, gemitus, & clamores, quibus cælos ipsos penetrare, & inde igneas linguas, inde robur insuperabile, inde Spiritum sanctum cum donis suis ad terram deducere potuerunt. Quo in loco sanctus Euangelista non quomodocunque orasse, sed in orationibus eos perseverasse ait : vt intelligeremus, assiduitatem & perseverantiam orationis esse ad impetrandum efficacissimam.
- Lucæ 11.** Quod quidem non obscure Saluator indicauit, cum de amico ad amici fores intempesta nocte pulsante ait : Et ille si perseverauerit pulsans, dico vobis, quod si non dabit ei surgens eo quod amicus eius sit, propter improbitatem tamen eius surget, & dabit ei quæ necessaria sunt. Hinc videmus sanctos illos Anachoritas, turbis urbium derelictis, in deserta loca secessisse, quo ab omni humana consuetudine, terrenisque negotijs expediti, se totos orationis studio, ac diuinarum rerum contemplationi dederent. Arsenium illum, qui in Theodosij Magni aula non infimum dignitatis gradum tenuit, vbi in desertum secessit, à vespere sabbati vsque ad sequentis Dominici diei lucem, erectis in cælum manibus in oratione perseverare solitum legimus. Isidorum verò alium ex iisdem Patribus legimus nulum certum orationum aut hymnorum numerum præscriptum habuisse, propterea quod dies noctesque in hoc studio infatigabili ardore infunderet. D. Hieronymus verò de sanctissimis quibusdam ætatis suæ feminis mentionem facit, quas misericordiam Domini deprecantes sol sæpe deprehenderit. Ipse verò de se (cum à dæmone infestaretur) sic ait : Memini me clamantem, diem crebrò iunxisse cum nocte ; nec prius à pectoris

Hier. ad
Eustoch.

tis cessasse
quillitas. T
manissimu
rum bene
fidenter in
autem quie
neque ad ho
Horum igi
sanctitatis
ardentius a
tant, & mai
hanc nobis
rei pericul
aliquando
saltem noct
remus ! non
ribus nostri
Apostoloru
qua percep
pulverem r
gillas (qua
creditis, ni
noctes in sa
bant ? Quo
musidem
libus factu
orum parti
ta, & cupi
presidijs fu
na Spiritu
dem adiuti
vate mer

regare studeat.
 in introitu sa-
 Spiritus enina-
 um, & auferet
 eripietur à sa-
 liquitas eum ab
 anda debetur
 paratus huius
 imum necesse
 totum tenebræ
 luce & gratia
 præstandum sit,
 in Actis eorum
 aduentu præ-
 us cum Maria
 sancta congre-
 gati: in quo nihil
 thymas, suspi-
 cerare, & inde
 ritum sanctum
 quo in loco san-
 sed in orationi-
 eratem & per-
 efficacissimam.
 cum de amico
 Et ille si perse-
 lit ei surgens eo
 men eius lurger,
 us sanctos illos
 a loca secessisse,
 ue negotijs ex-
 rerum contem-
 theodosij Magni
 bi in desertum
 ominici diei lu-
 euerare solitum
 ue legimus nul-
 m præscriptum
 oc studio infari-
 de sanctissimis
 ut, quas miser-
 dederit. Ipse ve-
 Memini me cla-
 c prius à pecto-
 ris

ris cessasse verberibus, quam rediret Domino imperante tran-
 quillitas. Tales autem apud Deum oratores Benjamin ille a-
 mantissimus Domini designat, de quo Moyses in Patriarcha-
 rum benedictionibus ait: Amantissimus Domini habitabit con-
 fidenter in eo: quasi in thalamo tota die morabitur. Thalamus
 autem quietis & deliciarum locus est: à quo Benjamin noster
 neque ad horam, nisi cum magno doloris sensu, discedere vellet.
 Horum igitur continuos clamores quomodo Spiritus ille totius
 sanctitatis & pietatis parens contemnat? Quo diutius igitur &
 ardentius ad illum clamant, hoc magis & cordis sui sinum dila-
 tant, & maioribus ab illo diuinæ gratiæ opibus cumulantur. O si
 hanc nobis mentem cælestis hic Spiritus immitteret, ut huius
 rei periculum facere vellemus; atque ut in ludo chartarum totas
 aliquando noctes maximo nostro malo infumimus, aliquam
 saltem noctem, vel bonam eius partem, in hoc studio consume-
 remus! non dubito, quin pius ille misericordiarum Pater, clamo-
 ribus nostris excitatus, aliquam diuini illius ignis scintillam, quo
 Apostolorum pectora inflammavit, in nos quoque immitteret:
 qua percepta, omnes mundi opes atque diuitias ut fumum &
 puluerem repudiaremus. Vnde autem festorum insignium Vi-
 giliis (quarum apud nos solum manet nomen) ortum habuisse
 creditis, nisi ex eo quod fideles initio nascentis Ecclesiæ vigiles
 noctes in sanctorum Martyrum celebratione & oratione duce-
 bant? Quod quidem nos in solo Natalis Domini festo nunc agi-
 mus: idem certè & in hoc sacro Pentecostes festo, alijsque simi-
 libus facturi. Orationes verò nostras ieiunijs, eleemosynis, la-
 borum patientia, iniuriarum remissione, vigili sensuum custo-
 dia, & cupiditatum abdicatione adiuuare debemus: quo talibus
 præsidijs fultæ, cælos penetrare, atque inde cælestes opes & exi-
 mia Spiritus sancti dona nobis impetrare valeant: quibus tan-
 dem adiuti, ad felicitatis æternæ gloriam eodem aspirante per-
 uenire mereamur.

Deut. 32

Simile,

A M E N.

IN DIE SANCTO PENTECOSTES,

CONCIO PRIMA: IN QVA HISTORIA
aduentus Spiritus sancti, quam S. Lucas Act. 2.
describit, enarratur: ac deinde, ad quid potissi-
mum idem Spiritus sanctus venerit, & cur in
specie flatus venerit, exponitur.

THEMA. *Factus est repente de caelo sonus, tanquam
aduenientis spiritus vehementis. Act. 2.*

VAMVIS sacratissima huius diei solemnitas,
fratres charissimi, discipulorum Domini propria
esse videatur (qui primitias hodie Spiritus per-
ceperunt) nos tamen nullo modo ab eius partici-
patione secludimur. Siquidem Spiritus sanctus,
qui hodierna die in illos descendit, sic planè descendit, vt, quàm
diu seculum steterit, ipse quoque apud nos mansurus sit. Hoc
est enim quod in fidei Symbolo quotidie profiteamur, cum san-
ctam Ecclesiam, & Sanctorum communionem nos credere di-
cimus. Constat enim, in mundo esse piorum & sanctorum
hominum cœtum, in quibus Spiritus sanctus sedem sibi atque
domicilium elegerit, cuius ductu atque appulsu rebus omni-
bus terrenis, tanquam inanibus & celeriter interituris, spretis
atque contemptis, spem omnem, amorem, & felicitatem suam
in vno Deo positam & constitutam habeant: propter cuius glo-
riam & obedientiam non modò terrena ista contemnere, sed
vitam etiam & sanguinem profundere parati sint. Hic igitur
ignis, qui è cœlis hodie effusus est, in mundo planè ad finem
vsque mundi integer & inextinctus in mentibus multorum fi-
delium permanebit. Cuius rei typum gessit ignis ille qui su-
pra Moïsis sacrificium, quod in deserto obtulit, è caelo descen-
dit: qui deinceps, appolitis quotidie manu sacerdotum lignis,
in sacro loco vsque ad captiuitatem Babylonicam adseruatus,
post illam mirabili ratione restitutus est. Qua de re sic in 2. Ma-
chab. lib. scriptum legimus: Cum in Persidem ducerentur pa-
tres nostri, sacerdotes, qui tunc cultores Dei erant, acceptum
ignem de altari occultè absconderunt in valle vbi erat puteus
altus & siccus, & in eo conturati sunt eum, ita vt omnibus igno-
tus esset locus. Cum autem præterissent anni multi, & placuit
Deo vt mitteretur Nehemias à Rege Persidis: nepotes sacerdo-
tum illorum, qui absconderant, misit ad requirendum ignem:
& sicut

2. Mach. 1.

IN D
& sicut nar-
crassam. Et
posita erant
& quæ erant
quo sol resolu-
gnus, ita vt
& hoc nouo
ficia incendio
Apostolorum
degratum
aut pietatis
diuini Spiritus
ceris, nli ho-
est. Sicut au-
illa viguit, se-
noua durabi-
permanens
ca non tem-
tiam non ad-
hac igitur ta-
cratissimæ

Liber, fr
differere inc
ex eius præ
Pentecosten
Iudæi mem
quod in ill
Aegypto ex
tem Sinai,
dit; dum le
eius partici
gnificis qui
Quæ est ge
dicia, & vni
oculis vest
hoc quinqu
nis Domini
tiones dele
ne vilo erro
Hac tamen
numerando
nibus absol
Atque illu

OSTES,
ISTORIA
ucas Act. 2.
quid potissi-
, & cur in

us, tanquam

ei solemnitas,
Domini propria
Spiritus per-
ab eius partici-
piritus sanctus,
endit, ut, quam
sursus sit. Hoc
mur, cum san-
nos credere di-
& sanctorum
idem sibi atque
in rebus omni-
rituris, spretis
licitatem suam
ppter cuius glo-
ntemere, sed
nt. Hic igitur
plane ad finem
multorum fi-
nis ille qui su-
è caelo descen-
dorum lignis,
m adseruatus,
re sic in 2. Ma-
ducerentur pa-
ant, acceptum
bi erat puteus
omnibus igno-
ulti, & placuit
epores facien-
endum ignem:
&, sicut

IN DIE S. PENTECOSTES CONCIO I. 405

&, sicut narrauerunt nobis, non inuenerunt ignem, sed aquam crassam. Et iussit eos haurire, & afferre sibi: & sacrificia quæ imposita erant, iussit sacerdos Nehemias aspergi ipsa aqua, & ligna, & quæ erant superposita. Utque hoc factum est, & tempus affuit quo sol refulsit, qui prius erat in nubilo, accensus est ignis magnus, ita ut omnes mirarentur. Hic igitur ignis è caelo demissus, & hoc nouo miraculo restitutus, quo omnia veteris legis sacrificia incendebantur, typum celestis huius ignis tenet, qui hodie Apostolorum pectora incendit. Sicut enim nullum olim sacrificium Deo gratum erat, nisi hoc igne combureretur: ita nullum iustitiarum, aut pietatis, aut laudis sacrificium acceptum Deo est, nisi ab hoc diuini Spiritus igne virtutem trahat. Quidquid enim honeste feceris, nisi hoc diuini amoris igne conditum fuerit, gratum Deo non est. Sicut autem ignis ille qui semel è caelo descendit, quam diu lex illa viguit, seruatus est: sic etiam hic celestis ignis, quam diu lex noua durabit (durabit autem ad finem usque mundi) nobiscum permanens erit, & in piorum mentibus habitaturus. Quocirca non temere à nobis dictum est, hodiernæ solemnitatis gratiam non ad Apostolos solum, sed ad nos quoque pertinere. De hac igitur tanta solemnitate hodie dicturi, celestem opem, sacratissimæ Virginis interuentu, suppliciter imploremus.

A V E M A R I A .

Libet, fratres charissimi, priusquam de huius diei mysterio differere incipiam, sacratissimæ solemnitatis huius dignitatem ex eius præcipue nomine indagare. Nomen habet Græcum Pentecosten, quod quinquagesimum diem significat: quo die Iudæi memoriam celebrabant amplissimi cuiusdam beneficii, quod in illos Dominus quinquagesimo die, posteaquam ab Aegypto egressi sunt, contulerat. Descendens quippe in montem Sinai, iter illis ad felicitatem & immortalem vitam ostendit; dum leges dedit, quibus & ritè Deum colere, & felicitatis eius participes effici possent. Quod quidem beneficium magnificis quidem verbis legislator ipse Moyses attollit cum ait: Quæ est gens sic incluta, quæ habeat carimonias, instaque iudicia, & vniuersam legem, quam ego proponam hodie coram oculis vestris? Huius igitur tanti beneficii memoriam Iudæi hoc quinquagesimo die celebrabant, laudis & gratiarum actionis Domino sacrificium offerentes, quod soli inter omnes nationes delecti essent, quibus diuina eloquia crederentur; soli sine vilo errore veri Dei notitiam & ritum colendi nacti essent. Hac tamen lex, quamuis merito inter magna Dei beneficia numeranda esset, non tamen omnino perfecta, & numeris omnibus absoluta erat: multa enim in ea merito desiderabantur. Atque illud in primis, quod ea iter quidem ostendebat in cæ-

Deut. 4.

lum; homini tamen, per communem peccati morbum claudō & imbecillo, vires ad ingrediendum non suppeditabat. Peccati quidem fugam præcipiebat, sed peccati odium non præbebat. Præterea cum multa quidem hominibus aliàs concessa prohiberet, prohibitione ipsa peccandi acuebat appetitum (qui ferè nititur in vetitum semper, cupitque negata) & legum quoque ac prohibitionum multitudine, plura infirmis hominibus per occasionem, non quidem datam, sed acceptam, offendicula præbebat. Vbi enim non est lex, nec præuaricatio: constituta verò lege, præuaricationis pariter occasio constituitur.

Hæc ergo quæ infirmis hominibus offendiculo esse poterant, hodierna die Spiritus ille cælestis aduentu suo sustulit; dum fidelium mentibus illapsus, non modò splendidissimo lucis suæ fulgore eos illuminauit, sed etiam charitatis igne in amorem rerum diuinarum accendit. & afflatu suo ad omnia legis præcepta perfectissimè implenda vires contulit. Quod ira futurum esse, multo antè Dominus per Hieremiam hoc memorabili vaticinio pollicitus fuerat: Ecce (inquit) dies venient; dicit Dominus, & feriam domui Israël & domui Iuda fœdus nouum; non secundum pactum quod pepigi cum patribus vestris, quando apprehendi manum eorum vt educerem eos de terra Aegypti: sed hoc erit pactum quod feriam cū domo Israël in diebus illis: Dabo legem meam in visceribus eorum, & in cordibus eorum scribam eam: & ero eis in Deum, & ipsi erunt mihi in populum. Cū autem nouum fœdus & pactum siue nouam legem auditis, non solum Euangelium atramento & calamo scriptum, sed præcipuè Spiritum sanctum cogitatione complecti debetis. Hæc enim noua lex (vt D. Augustinus ceterique Patres docent) ipsa Spiritus sancti gratia, eiusque diuina præsentia est.

Hier. 31.

D. Tho. Vt enim D. Thomas ait, vnaquæque res id esse dicitur, quod in ea præcipuum & maximū est. Præcipuum autem atque maximum in noua lege, & in quo tota eius vis cōsistit, est gratia Spiritus sancti: quæ & mentem nostram ad pietatem & iustitiam erudit, & ad eam studiosè colendam afflatu suo incitat & impellit. Hinc D. Augustinus, Quid sunt, inquit, leges nouæ, nisi virtutes in cordibus fidelium? Hæc namque nos ad officia sua alacriter & suauiter exequenda mouent. Alacriter, inquam, quia, vt Aristoteles ait, Non est admodum difficile ea agere quæ vir iustus agit, sed difficile tamen est eo modo agere quo ille agit; hoc est, prompto & alacri animo.

August.

Aristot.

Qua ex re veriusque legis discrimina animaduersione quidem dignissima cognoscere licebit. Illa siquidem lex scripta fuit in tabulis lapideis, hæc verò in cordibus fidelium, in quibus habitat Spiritus sanctus. Illa solum erudiebat & illuminabat intel-

intellectum
vehementer
lōm ostendit
animum ac
nes in effici
cium inuita
illa seruoru
filiorum, q
cū Domini
conculsit,
rent: Loqu
minus, ne f
enim probat
& non pecc
so, non tim
& animati
tum seruati
optionis fili
qui filiorum
Deum toto
rem inuoc
vtriusque
lista expos
tas per Ies
hoc & lara
facile est a
taque à no
olim, ex o
fluebant, v
no gratias
pro lege
tem: pro m
spem tū
Christi gra
& talentu
debet esse
nunc histe
uinam gra

Saluatore
macerore
mis ration
rorem ip
Inter var

intellectum: hæc verò & illuminat longè clariùs intellectum, & vehementer in amorem Dei inflamat affectum. Illa viam solum ostendebat in cælum: hæc & viam ostendit, & vires atque animum ad ingrediendum addit. Illa pœnis ac terroribus homines in officio continebat: hæc amore magis ad pietatem & officium incitat. Quocirca illa timoris lex, hæc amoris esse dicitur: illa seruorum, qui pœnarum metu à malo coercerentur; hæc verò filiorum, qui amore magis ad obedientiam incitantur. Vnde cum Dominus legem illam ferret, tantò filios Israël tremore concussit, vt perterriti atque pauore percussi ad Moysen dicerent: Loquere tu nobis, & audiemus: non loquatur nobis Dominus, ne fortè moriamur. Quibus ille, Nolite, ait, timere: vt enim probaret vos, venit Deus, & vt terror illius esset in vobis, & non peccaretis. At hoc die fideles, amoris igne de cælo immisso, non timoris, sed amoris Spiritu in nouam vitam informati & animati sunt. Vnde Apostolus, Non accepistis, inquit, spiritum seruitutis iterum in timore, sed accepistis Spiritum adoptionis filiorum Dei, in quo clamamus Abba Pater; hoc est, qui filiorum in pectore nostro amorem ingenerans, facit nos Deum toto affectu tanquam parentem & vnicū salutis auctorem inuocare. est & aliud discrimen, quod quidem ex impari vtriusque legislatoris dignitate nascitur: quod Ioan. Euangelista exposuit, eum ait: Lex per Moysen data est, gratia & veritas per Iesum Christum facta est. Quo verò legislator dignior, hoc & lata lex præstantior atque sublimior. His ita constitutis, facile est animaduertere, quanta sit huius diei solemnitas, quantaque à nobis deuotione & alacritate celebranda. Si enim Iudæi olim, ex omni natione quæ sub cælo est, Hierosolymam confluebant, vt pro lata legis beneficio omnes in commune Domino gratias agerent: quid nos facere par est, qui hoc eodem die pro lege Euangelium, pro littera spiritum, pro vmbri veritatem: pro ministracione damnationis, ministerium iustitiæ: pro spiritu timoris, adoptionem filiorum; pro lege denique Moysis, Christi gratiam percepimus? Quo ergo maius beneficium, hoc & solemnitas dignior, & charitas ardentior, & gratiarum actio debet esse deuotior. Hæc de solemnitatis dignitate præfati, eius nunc historiam, & historię mysterium, quantum nobis per diuinam gratiam licuerit, explicare incipimus.

Exod. 10.

Rom. 8.

Ios. 1.

Saluator noster profecturus ad Patrem, cum discipulos suos mœrore consternatos abscessu suo videret, multis eos & maximis rationibus cōsolatus est. Familiare enim Domino est, mœrorem ipsius causa susceptum, multis modis lenire & mitigare. Inter varia autem doloris huius leuamenta, illud præcipuum

& maximum fuit, quod pro se alium eis præceptorem & consolatorem propediem missurus esset, qui eos in rebus gerendis erudiret, in afflictis consolaretur, in dubijs confirmaret, in certaminibus caelesti virtute armaret, qui eis documenta omnia, quibus ab ipso antea instructi essent, ad memoriam reuocaret, qui in omnem veritatem duceret, qui ante Reges & præsides ipsorum ore loqueretur, & locupletissimum de se testimonium ferret; qui denique cum illis perpetuo, nunquam ab eorum complexu auellendus, permaneret. His igitur tam magnificis promissis freti, non modò mœrorem suum leniebant, sed mentem quoque suam ad huius paracleti Spiritus expectationem excitabant. Hæc ante passionem omnia. Post resurrectionem iterum eadem promissa renouauit, confirmauitque: Ego, inquit, mitam promissum Patris mei in vos: vos autem sedete in ciuitate, donec induamini virtute ex alto. Et rursum, Ioannes, inquit, baptizauit aqua, vos autem baptizabimini Spiritu sancto non post multos hos dies. Et iterum, Accipietis virtutem superuenientis Spiritus sancti in vos: & eritis mihi testes, &c. Hæc igitur tanta spe discipulorum animi erecti atque suspensi, ubi primum Dominus ab illorum conspectu in cælum sublatu est, in cœnaculo montis Sion sese omnes vno cōsilio atque vna mente condiderunt: ibique (vt Lucas Euangelista refert) cum Maria matre Iesu, ceterisque sanctis feminis in precibus die nocteque perseuerabant, hoc videlicet magnificentissimum Christi Domini promissum à Deo Patre postulantes. Orationis enim proprium munus & officium est, hunc Spiritum continuis clamoribus petere; præmium verò, quod ita postulaueris, impetrare. Hoc autem exemplo, fratres, multorum errori occurrere poteritis, qui dictitare solent: Iam à Deo decretum est quæ tandem fors mihi euentura sit; neque irritum esse vilo modo potest, quod ille decreuit: volo igitur genio indulgere, & voluptuosam vitam sectari: nulla enim res diuina decreta immutare atque cōuellere poterit. Si tu ergo hoc modo philosopharis, simili ratione Apostoli quoque philosophari potuerunt dicentes: Omnia Prophetarum oracula Spiritus sancti aduentum prædixerunt; magister verò caelestis Christus Dominus & ante passionem & post resurrectionem suam nihil frequentius in ore habuit: cum ergo Dei veritas concidere nullo modo possit, in nos utique Spiritus sanctus adueniet, etiam si totos hos dies inerti somno & otio consumamus. Verùm discipuli hoc modo philosophati non sunt, sed, vt tanta expectationis dignitas postulabat, omnes in vnum collecti, dies noctesque Dominicam promissionem continuis precibus virgebant. Hoc enim perseuerandi verbum, quo diuinæ historiae scriptor vsus est, aperte indicat.

Lucæ 24

Act. 1.

indicat. Sci
vbialiquid
nes simul
autem in r
demittere:
meritis & i
bo Patrem
simul statu
tione esset
ratio Chris
quod Apost
Christi me
prouidētia
stuz, quod
vult vt id q
& tantis en
gnam igna
preberet. D
Domini di
Deo munu
Pentecoste
tanquam ac
ubi erant A
quam ignis:
sancto, & c
eloqui illis.
uitate, & c
rum cogn
bus & clau
linguis on
tantam di
tam nulli
Hic igitur
do has flau
est, & de
mentem i
nintur, ne
quid miru
runt, in h
sanē quise
mens qua
disfrumpit
voces con
uarietate

indicat. Sciebant enim rerum omnium moderatorem Deum, ubi aliquid in rebus humanis fieri decernit, vias etiam & rationes simul definire, quibus id perfici & absolui possit. Decreuit autem in nouissimis diebus Spiritum sanctum in nos e caelo demittere: sed id tamen Apostolorum precibus, ac precipue meritis & intercessione Christi decreuit, sicut ipse ait: Ego roga-
 bo Patrem, & alium Paraclerum dabit vobis. Vtrumque igitur simul statuit, & quod esset in nos donum collaturus, & qua ratione esset collaturus. Quamuis autem precipua huius beneficii ratio Christi Domini merita & oratio fuerat, tamen hoc etiam quod Apostoli prestare poterant, quamlibet exiguum esset, cum Christi meritis simul interuenire voluit. Hoc enim ferè diuinæ providentiæ ordo exigit, quod quamuis ipse in opere salutis nostræ, quod præcipuum & summum est, exequatur; nos tamen vult ut id quod pro virili nostra possumus (quamuis exiguum & tantis eius beneficijs impar sit) exequamur. Aliter enim magnam ignauitæ atque socordię nostræ occasionem beneficijs suis præberet. Dum igitur hæc sacra concio his decem post ascensum Domini diebus in orationibus perseveraret, & promissum à Deo minus precibus vrgeret, decimo tandem die, cum sacrum Pentecostes festum Iudæis instaret, factus est repente de caelo foras, tanquam aduenientis spiritus vehementis, & repleuit totam domum ubi erant Apostoli sedentes. Et apparuerunt illis dispersitæ lingue tamquam ignis: seditisque supra singulos eorum. Et repleti sunt omnes Spiritu sancto, & cœperunt loqui varijs linguis, prout Spiritus sanctus dabat eloqui illis. Eo namque claritatis splendore, eo mentis ardore, suavitate, & admiratione completi sunt, eaque diuinorum mysteriorum cognitione illustrati, ut continere se non possent, quin vocibus & clamoribus immensam diuinæ bonitatis magnitudinem linguis omnibus prædicarent. Quid enim aliud facerent, qui tantam diuini Spiritus plenitudinē & lucem acceperant, quam tantam nulli antea Patriarchæ, nulli Prophætæ fuerant consecuti? Hic igitur cælestis ignis in eorum cordibus exaltuans, quomodo has flammæ cohibere potuisset? Si aqua quæ natura gratis est, & deorum naturali impetu fertur, ubi igni admota vehementem ignis calorem concepit, velut naturæ suæ oblita sursum nititur, nec intra vasis angustias continetur, sed foras erumpit: quid mirum, si Apostolica pectora, ubi hoc cælesti igne exarserunt, in has laudis & confessionis voces erumperent? Poterat sanè quisque eorum illa Eliu verba merito vsturare: En venter meus quasi mustum absque spiraculo, quod lagunculas nouas dirumpit. Ideoque non mirum, si nonnulli eorum qui ad has voces confluerant, cæteris ad rei magnitudinem & linguarum varietatem attonitis, iridentes dicerent, Musto pleni sunt isti.

Iom. 14.

Simile.

Iob. 32.

c 5

At

At Petrus in medium proficiens, mysterij magnitudinē ex Prophetarū varicinijs & testimonijs propalare cœpit: nēpe Deum, qui prateritis temporibus parens Spiritum suum selectis quibusdam hominibus impartitus fuisset, nunc vnigeniti Filij sui meritis & sanguine placarum, quasi diuitiarum suarum prodigum, gratiarum omnium thesauros aperuisse, & has tantas opes in omnem carnem, hoc est, in omne genus hominum effudisse: quemadmodum Ioëlis ore prenunciasset: Et erit (ait Dominus) in nouissimis diebus, effundam de Spiritu meo super omnem carnem. Non enim solum Iudææ finibus hæ tantę opes contingendę erant; sed ad omnem carnem, hoc est, ad omnes extērarū gentium oras quā latissimē profundendę. Quod idem Apostolus paulo inferius exposuit, cū ait: Vobis enim est repositio, & filijs vestris, & omnibus qui longē sunt, hoc est, qui à veri Dei cultu & religione alieni, demonū obsequio addicti sunt, qui hoc cœlesti Spiritu afflati, & diuinę gratię opibus locupletati, latissimos pietatis & iustitię fructus edent. Hęc igitur tanta gratiarum vbertas in omnem hodie carnem effusa esse dicitur: quoniam licet centum viginti homines tantū illam perceperint, hi tamen facultatem donandi eam cæteris acceperunt.

II.

Hactenus historia rei gestę, quā simplicibus penē verbis beatus Euangelista Lucas exposuit: quę tamen tot penē mysterijs quot verbis referta est. Nihil enim in ea otiosum, nihil mysterio & ratione vacans continetur. Nam quod Spiritus sanctus è cælo missus sit, quod post ascensum Christi Domini in cælum in nos venerit, quod in festo Pentecostes, quod in specie spiritus vehementis, & ignis, variarumque linguarum apparere voluerit, quis mysterijs vacare credat, nisi qui omnium diuinarum rerum ignarus sit? Sed quoniam his omnibus rebus explicandis vnus sermo satis esse non potest, quod inter hæc omnia veluti caput est, in præsentī concione tractabimus: nempe ad quid potissimum Spiritus sanctus è cælo in nos delapsus sit. Cui quæstioni tam multa responderi possunt, quā sunt multa beneficia, quę nobis hoc vno beneficio conferuntur: quę & maxima & innumera sunt. Præcipua tamen huius aduentus causa, extitit, vt collapsam naturam hominis reformaret, animosque nostros, à iustitię & pietatis cultu abhorrentes, ad iustitiam potenter incitaret. Quod vt rectius intelligatis, rudi crassaque (quod aiunt) Minerva hoc explicandum curabo. Sciendum ergo est, duo maxime nobis necessaria esse, quę per viam salutis & iustitię ingredi valeamus: nempe rerum gerendarum cognitionem, & voluntatis ad agendum propensionem. Hoc est, vt sciamus quonam modo iustitia colenda sit, deinde

vt ex

vt ex anim
viuendū
ter illud
fugiant,
Partim en
enim nesc
adulteriu
tem, chari
ergo homi
ta & firm
enim sum
experend
eam dese
tur: Vid
miseriam
Vnde nec
cū inte
& volun
miserand
percipia
esse nece
contraqu
Itaque ei
sobrietate
militate
ptum, ta
hac om
fastum,
stantur.
tamen fir
modum
cumulu
coram s
dixim;
volunt
peccati
salutem
statu mu
igitur? A
tuam, D
luisit, pe
tut bene
repitib

vt ex animo eam colere velimus. Multi enim sciunt quo pacto viuendum sit, qui tamen cupiditatibus suis implicati, vehementer illud ipsum vitæ genus quod probant, detrectant, atque refugiant. Ex his autem duobus prius illud longè facilius est. Partim enim naturæ lumine, partim doctrina legis instructi, quid sequendum, quid fugiendum sit, utcumque nouimus. Quis enim nesciat, periurium, mendacium, furtum, homicidium, & adulterium detestanda esse? contrà verò castitatem, humilitatem, charitatem, & omnes denique virtutes esse sectandas? Quid ergo hominibus ad pietatem & iustitiam deest? Nimirum certa & firma voluntas præstandi quod intelligas. Quam multi enim sunt, qui cum sciant virtutem & probitatem esse maximè experendam, libidinum tamen & voluptatum amore deuincti eam deserunt! Quibus illud Poëtæ maximè conuenire videtur: Video meliora proboque, deteriora sequor. In hanc autem miseriam homo propter commune naturæ peccatum corrui. Vnde necessariò consecutum est, vt in via Dei claudicaret, qui cum intellectu utcumque agenda cognosceret, affectu tamen & voluntate ab illis longè abhorrebat. Quàm multi in hoc miserando statu degunt! qui cum æternam vitam & salutem percipiant, & præceptorum diuinorum obedientiam ad hoc esse necessariam sciant, hanc tamen horrent atque fastidiunt; contràque; quicquid animæ salutis nocet, sitienter appetunt. Itaque cum Deus pudicam vitam, & fraternam charitatem, & sobrietatem, & iniuriarum patientiam, & lenitatem, & humilitatem, & terrenarum opum atque voluptatum contemptum, tanquam salutes animi cibos illis proponat: ipsi contrà hæc omnia detrectantes, libidinem, intemperantiã, superbiam, fastum, terrenas opes, & voluptates ardentissimo studio consecantur. His igitur omnibus degendæ vitæ ratio nota est; deest tamen firma præstandi voluntas, sine qua cognitio illa non admodum iuuat, & interdum etiam in maiorem damnationis cumulum cedit: quandoquidem eorum causam inexcusabilem coram superno Iudice reddit. Huic igitur morbo (vt initio diximus) lata olim à Deo lex non succurrebat: quæ cum diuinæ voluntatis & peccati cognitionem præberet, non tamen aut peccati odium, aut diuinæ legis amorem conferebat: ideoque salutem hominibus non dabat. In hoc igitur verè miserando statu mundus ante Domini Saluatoris aduentum agebat. Quid igitur? An in hac tanta infirmitate homines, quos ad imaginem tuam, Domine, condidisti, & felicitatis tuæ participes effici voluisti, perpetuò manebunt? Si nulli animantium prouidentie tuæ beneficia desunt, si vilissimis etiam vermiculis, cæterisque reptilibus ita consulis, vt, quicquid ad fines suos consequendos neces-

Simile.

necessarium sit, largè illis atque magnificè suppedites: qui fieri poterit, vt hominem deseras, propter quem omnia condidisti? Quomodo ijs opibus destitutus erit, quibus ad finem, propter quem illum condidisti, niti & aspirare possit? Non est hoc prouidentia tuæ, quæ maxima cura, ea quæ maiora sunt, tuetur ac moderatur. Huic igitur tantæ necessitati sic diuina bonitas consuluit, vt vix quicquam homini felicius aut optabilius contingere potuisset. Cum enim multis modis infirmitas nostra roborari, & inopia subleuari potuisset, hanc præcipuè sanandæ naturæ nostræ rationem delegit, vt ipse conditor noster fieret medicus & magister noster, qui omnia in omnibus adimpleret. Hoc enim prima lectionis Euangelicæ verba insinuant, quibus Saluator ait: Si quis diligit me, sermonem meum serua-bit, & Pater meus diligit eum, & ad eum veniemus, & mansio-nem apud eum faciemus. Quid, quæso, hac dignitate sublimius? quid humanæ naturæ optabilius? Pensate, ait D. Gregor. fra-tres charissimi, quanta sit ista dignitas, habere in cordis hospi-tio aduentum Dei. Sicut igitur diuina bonitas multis rationi-bus humanum genus redimere potuisset, eam tamen delegit, quæ & nostræ miseræ sanandæ, & diuinæ gloriæ amplificandæ commodissima esset, nempe vt opus hoc Vnigenito suo deman-daret: ita modò, cum multis alijs rationibus inopia atque infir-mitati nostræ providere potuisset, hanc vnâ destinauit, quæ erat omnium efficacissima & præstantissima; maioremque ho-mini non modò salutem, sed etiam dignitatem afferret. Ad hoc igitur Spiritus sanctus missus est, vt, quod veteri legi de-erat, abundè suppleret, vt lapsæ naturæ morbū sanaret, vt algen-tem hominis volūtatē igne suo incenderet, torpentem excita-ret, iacentē erigeret, & in diuinæ legis studiū inflammaret. Quo factū est, vt, qui hoc diuino Spiritu plenius afflatus fuere, maiori deinceps ardore & contentione cælestia & inuisibilia bona que-rerent, quàm terrena & visibilia antea quæsisent. Quod ita fu-turum esse longè antè Baruch Propheta varicinatus fuerat his verbis: Sicut enim fuit sensus vester, vt erraretis à Deo; sic decies tantum conuertentes, requiretis eum. Magna planè maximeq. miranda sunt, quæ de huius diuini Spiritus virtute & officio in litteris sanctis prædicantur: sed hoc tamen summum vari-cinium paucissimis verbis ea omnia comprehendere videtur. Si quis enim paulo attentius cum animo suo reputauerit, quo stu-dio & ardore seculi homines secularia bona, hoc est, opes, ho-nores, voluptates, potentiam, regna, & imperia confectentur; si Hannibales, Cæsares, Alexandros, ceterosq. mundi principes ad memoriam reuocauerit, & quos ij labores & pericula impe-randi cupiditate, adierint, consideret; satis superque esse arbitra-

Ioh. 14.

Gregor.

nota.

Baruch 4.

bitur,

bitur, si q
illi terren
dorem Va
tentes rec
potentia
luminat,
omnes m
rios, cate
re rerum
ambrosio
dio, cuiu
verò ego
merabile
eodem S
Christi fi
An non l
ardore fl
lices best
emittent
opto acri
continge
faciam,
mirabili
qui hodi
vehemen
iecta era
& iustiti
mentis
pellere.
moueāt
stituræ
pigram
rupta: na
potenti
rem Do
Spiritus
niat, aut
est, ven
& effica
vento ex
maque
mur. E
cernim
vnde ve

bitur, si quis eo studio & contentione caelestia bona quærat, quo illi terrena quæsierunt. At multo maius mihi studium atque ardorem Vates sanctus pollicetur cum ait, Decies tantum conuer- tentes requiretis Deum. Ea enim caelestis huius Spiritus vis & potentia est, sicque interdum pectus, quod plenius obsederit, il- luminat, roborat, instruit, & caelestium rerum amore incendit, ut omnes mundi amatores, omnes ambitiosos, auaros, voluptua- rios, ceterosque terrenarum rerum amore ebrios, studio & amo- re rerum caelestium multis partibus superet. Cuius enim auari & ambitiosi ardor cum ardore Pauli, cuius studium cum illius stu- dio, cuius labores cum illius laboribus conferendi sunt? Neque opto ego Paulum tantum, sed Laurentios, Vincentios, timentem- merabilem sanctorum Martyrum exercitum proferre possem, qui, eodem Spiritu acti, maiori desiderio mortis supplicium propter Christi fidem, quam alij vitam & mundi gloriam, appetebant. An non hoc facile Diuus Ignatius ostendit, qui tanto martyrij ardore flagrabat, ut ad bestias dānatus, sic eas appellaret: O felices bestias, quæ præparantur mihi! quando venient? quando emittentur? quando eis licebit frui carnibus meis? Quas ego opto acriores fieri, ne forte, ut in nonnullis fecerunt, timeant contingere corpus meum. Quin & si cunctabuntur, ego vim faciam, ego me ingeram. Quid hoc animo excelsus? quid mirabilius? Vnde hac tanta vis, nisi ab hoc Spiritu vehementi, qui hodie Apostolica pectora replevit? Hæc enim de causa in vehementis auræ specie venit, ut ipsa species, quæ sensibus ob- iecta erat, latentem eius vim & impetum, quo nos ad pietatis & iustitiæ amorem exsuscitat, indicaret. Proprium enim vehe- mentis & concitatæ auræ est, ea, in quæ incurrerit, potenter im- pellere. Sic videmus quo impetu & celeritate naues in mari Simile. moueantur, cum vehemens aura spirare cœperit: qua tamen de- stitutæ, immobiles in medio mari iacent. Simili ergo impetu pigram hominis voluntatem, & ad pietatem & iustitiam cor- ruptæ naturæ vitio desidem & inertem, inuisibili quadam, sed potenti tamē virtute Spiritus sanctus incitat & impellit. Quam rem Dominus appositissima similitudine explicuit, cum ait: Spiritus ubi vult spirat, & vocem eius audis, sed nescis vnde ve- Simile.
Ioan. 3. niat, aut quò vadat. Sic est omnis qui natus est ex Spiritu. Hoc est, ventum quidem quamuis non cernamus, eius tamen vim & efficaciam intelligimus, cum arborum fragorem & motum vento excitatum videmus, & ingentes interdum arbores, fir- maque radice solidatas, eius vi conuulsas vel fractas intueamur. Eius igitur effectum apertè videmus, ipsum tamen non cernimus, sed intelligimus. Hoc est enim quod ait: Sed nescis vnde veniat, aut quò vadat: qua loquendi figura æris naturam

ab oculorum sensu remotam designauit, quamuis eius motus & impulsus apertissime sentiatur. Hac autem similitudine Dominus præpotentem diuini Spiritus virtutem, sed latentem tamen atque inuisibilem voluit indicare, cum dixit: Sic est omnis qui natus est ex Spiritu. Quis est autem qui natus est ex Spiritu? Cedò mihi aliquem qui iuxta prioris natiuitatis naturam carnis cupiditatibus aliquando seruiuit; nunc verò, precepta diuini Spiritus gratia, in nouam creaturam regeneratus, non carni, sed spiritui; non voluntati propriæ, sed diuinæ; non sæculo, sed Deo seruire contendit. Hic sic diuinæ vocationis beneficio feliciter renatus, sentit quidem animum suum interius commutari, sentit se ad religionis studium & cælestium rerum amorem vehementer accendi, sentit se amare quæ oderat, odisse quæ amabat, desiderare quæ fastidiebat, fastidire quæ sitiebat, voluptatem capere in ijs quæ illi acerba erant, oneri verò & mœrori esse, quæ illi antea voluptati erant. Hoc autem discimus quotidianis vocibus & exēplis eorū qui singulari Dei dono ab amore sæculi ad Dei amorem & pietatis studium tota mente conuersi sunt. Alius enim dicit se olim quidē vitam omnem in chartarum ludō, cæterisq. similibus contriuisse: modò verò, vbi spiritualis dulcedinis guttulam degustauit, omnia ludorum genera morte peius odisse. Alius, qui dies noctesque pecuniæ congerendæ intentus erat, nunc se eximio Euangelicæ paupertatis studio flagrare ait: & qui prius aliena frequenter rapiebat, nunc pietatis amore sua etiam libentissime elargitur. Alius, qui impossibile esse credebatur citra impurum carnis cōmercium viuere, modò fatetur se multos iam annos non solum impuro opere, sed ne verbo quidem aut cogitatione pudicitia candorem labe vlla maculasse. Alius, qui olim aut venandi, aut equos alendi studio sic deditus erat, vt aliud nihil cogitaret aut moliretur; vbi cæli atria cogitatione collustrare cœpit, ad hæc omnia tanquam vilissima & abiectissima nauscat. Alius fabulosoꝝ librorū lectioni (qui impudentissimis mendacijs horrida bella & singularia certamina confingunt) perpetuo & indefesso studio vacabat: verum vbi delibata diuini Spiritus dulcedine respuit, vehemēti pudore afficitur, quod talibus nenijs ac nugamētis oblectari sustinuerit. Inuenies & virgines non paucas, quæ felicitatem suam in corporis & vestiu ornatum positam habebāt: quæ vbi primum huius diuini Spiritus limina attigerunt, hæc omnia velut stercorea & tamquam pannos menstruata detestantur. Erunt & aliæ, quæ ita in virorum & filiorū amore insaniebant, vt, si quis illos vel leuis morbus attigisset, vix mentis compotes essent: quæ vbi diuini amoris suauitatem degustarunt, ceteros deinde creaturarum etiam coniunctissimarum amores ita moderatæ sunt, vt

ad

ad omnia, quæ de rebus suis diuina prouidentia statuere voluisset, paratum semper & promptum animum gestarent. Erunt rursus & alij, qui hæc ipsa, quæ sigillatim enumerauimus, sibi ipsis accidisse dicant: qui hoc argumento conuicti, clamare cum Propheta cogantur: Hæc mutatio dextera Excellsi. Omnes igitur isti, vbi celestium bonorum amœnitatem, Spiritu monstrante, experimento didicerunt, facillè præ horum dignitate & splendore cætera omnia pro nihilo ducunt. Hinc D. Gregorius, Psal. 76. Gregor. Sancti, inquit, viri cum iam æternis æstuant desiderijs, audire quæ sunt mundi, deprimens pondus credunt. Valde namque insolens & intolerabile æstimant, quicquid non sonat illud quod intus amant. His autem interni hominibus mutationibus Spiritus sanctus, qui nos ita afficit, testimonium quoque perhibet Spiritui nostro, quod sumus filij Dei: non quod hoc quisquam in hac vita certò scire possit, sed quod vehementes interdum ea de re coniecturas habeat. Quisquis igitur his aut similibus rationibus sic immutatus est, vt vix seipsum agnoscat, & se non esse qui antè erat miratur; is xrique (quod antè querebamus) ex Spiritu natus est, quando prioris natiuitatis vetustate deposita, in nouam creaturam translatus est.

Ne verò quisquam hanc tantam animorū mutationem minoris faciat quàm par est, sciat ex D. Bernardi sententia, altius Bernard. atque diuinius esse donum hoc, quàm operationem miraculorum. Is namq. in vita Malachiæ, viri sanctissimi, quam ipse literis mandauit, vbi feminam quandam sancti viri precibus à morte ad vitam fuisse reuocatam, commemorasset, aliam deinde refert, quæ iracundiæ & furoris morbo sic obnoxia erat, vt & fratribus, & filijs etiam, cæterisque omnibus intolerabilis existeret. Itaque dolentes filij tum pro illa, tum pro se ipsis, trahunt illam ad præsentiam Malachiæ, lacrymabilem cum fletu querimoniam deponentes. Vir autem sanctus & periculum matris, & incommodum miserans filiorum, seorsum aduocat illam; fuerit ne confessa aliquando peccata sua, sollicitè percunctatur. Respondit: Nequaquam. Confitere, inquit. Parer. Et ille iniungens pœnitentiam confitenti, oransque super eam, vt Dominus omnipotens det illi spiritui mansuetudinis, in nomine Domini Iesu, ne vltà irascatur, iubet. Tanta deinde mansuetudo secuta est, vt pateret omnibus, non esse aliud, quàm admirabilem mutationem dextera Excellsi. Fertur adhuc hodie vivere, & tantæ esse patientiæ & lenitatis, vt, quæ omnes exasperare solebat, nullis modò exasperari damnis, contumelijs, & afflictionibus queat. Si licet & me, iuxta Apostolum (ait Bernardus) abundare in sensu meo, accipiat quisque vt volet: ego istud superiori suscitata miraculo mortuæ sentio præferendum, quòd

quod exterior quidē tibi, hic verō interior reuixerit homo. Hactenus Bernardus. Satis quidem hoc exemplo, ut opinor, fratres, huius admirandæ mutationis vis & dignitas intelligi potest. Verū quo res fiat dilucidior (nec enim mirum est, si minus capiamus quod Nicodemus olim magister in Israël ignorabat) aliud vobis huius admirandæ mutationis locupletissimū exemplum proponam. Intuemini Apostolū Petrum in passione Domini ad vnus inermis puellę vocem trepidantem, & Dominum pernegantem, ac paulo post ipso Domino præsente, cuius obsequio vitam suam paulo antē deuouerat, eiurantem, detestantem, & anathematizantem (hoc est, dira sibi supplicia imprecantem) quod hominem illum non agnosceret. Quid hoc animo infimus? quid imbecillius? At nunc eundem intueamur, ubi paucis post diebus hunc cælestem Spiritum hausit. Is igitur, posteaquam maximis quotidie vocibus crucifixi gloriam in omnium oculis prædicasset, in senatum Iudæorum adductus (quō Annas princeps sacerdotum, & Ioannes, & Alexander, & quotquot erant de genere sacerdotali, confluxerant) & ab illis, in cuius nominis virtute claudum quendam sanasset interrogatus, hæc animo inuolabilis fidei verba respondit: Principes populi & seniores, si nos hodie diiudicamur in benefacto hominis infirmi, in quo iste saluus factus est: notum sit omnibus vobis & omni plēbi Israël, quod in nomine Domini nostri Iesu Christi Nazareni, quem vos crucifixistis, quem Deus suscitauit à mortuis, in hoc iste astat coram vobis sanus. Hic est lapis qui reprobatus est à vobis ædificantibus, qui factus est in caput anguli: & non est in alio aliquo salus. Neque enim aliud nomen est sub cælo datū hominibus, in quo oporteat nos saluos fieri. Quid, quæso, hac responsione fortius? quid cōstantius? quid mirabilius? Quam enim circumstantiam prætermisit, quę vel ad cognoscendum Christum, vel ad eius gloriam declarandam, vel ad Pontificum & Phariseorum perfidiam & immanitatem accusandā pertineret? Quis te, o beate piscator, sic mutauit? Vnde tibi tanta vis, tam noua fortitudo, tam insuperabilis constantia? quis pectus istud adeo muliebri & infirmum, ut mulieris infirmę vocem paucis antē hac diebus expauesceret, sic armavit, ut totum Iudæorū senatum atq. concilium insuperabili fortitudine pedibus protereres atque calcares? Quis igitur hoc exemplo non facili huius celestis Spiritus vim & potestatem agnoscat? non miretur? non reuereatur? non adoret? non votis omnibus ad huius (vt ita dixerim) diuinitatis participationem aspirare contendat? Quod autem de vno Petro dixi, idem de cæteris quoque discipulis dicere potuissem, qui tamē omnes in passione Domini scandalum passi sunt. Omnes enim relicto eo fugerunt, adeo,

ut ado-

Act. 1.

ut adolefce
hæderetur,
verecundia
omnia di
luit, ut hac
lis Spiritus
enim quida
ficiuntur: qu
rum suorum
ex officio ad
possit. Sic i
apertē, qui
Sed dice
claram Spi
mitias Spi
tamē Domi
à gratiē sua
ad illam vo
dicatē Eua
lium, nisi o
Ioannem I
Hoc autem
in eum. O
plenissimam
naret, vt no
Quid verō
quas; & q
Venite, en
tam & lac
nam, qu
pauli in
hino coha
gato, & ab
specunia
quod St
sem pro d
cælestis
tames r
n. porf
u lapide
hæ arena
tem con
gæ etiam
abst. qui
T

ut adolescens quidam sindone tectus, dum ab impijs comprehēderetur, relicta sindone nudus profugerit ab eis, ac pudoris & verecundiæ iactura salutem sibi hac turpi fuga quæsierit. Quæ omnia diligenter ab Evangelistis Spiritus sanctus describi voluit, ut hac ratione tum discipuli ipsi, tum omnes nos, quid illis Spiritus sancti gratia contulisset, intelligeremus. Simile enim quidam facere solent, qui thesauris vel fisco Regum præficiuntur: qui, priusquā munus illud obire incipiant, patrimoniorum suorum opes Regibus ipsis declarandas curant: ut qua in re ex officij administratione ditiores euaserint, constare liquido possit. Sic igitur perspecta prior discipulorum imbecillitas, satis apertè, quid à Spiritu sancto perceperint, ostendit.

Sed dicit aliquis forsitan: Rectè sanè. Verùm hoc tam præclarum Spiritus donū Apostolis tantum concessum est, qui primitias Spiritus acceperunt. Fateor quidem ita esse. Sed quem tamē Dominus ab huius Spiritus participatione secernit? quem à gratiæ suæ communione secludit: imò quàm multis nos modis ad illam vocat? Euntes, inquit, in mundum vniuersum, prædicare Evangelium omni creaturæ. Quid est autem Evangelium, nisi oblata vtrò Spiritus sancti gratia? Rursumque apud Ioannem Dominus: Si quis, inquit, sitit, veniat ad me, & bibat. Hoc autem dicebat de Spiritu quem accepturi erant credentes in eum. O vocem atream! O vocem pietatis & misericordiæ plenissimam, dignam quæ cordis nostri auribus perpetuò insonaret, ut nos in desiderium & spem cælestis huius doni erigeret! Quid verò illa Prophetæ inuitatio? Omnes sitientes venite ad aquas; & qui nō habetis argentū, properate, emite, & comedite. Venite, emite absque argento, & absque vlla commutatione vinum & lac: hoc est, vinum dilectionis, & lac cælestis suauitatis. Vinum, qui robustiores iam effecti estis; lac, qui adhuc rāquam paruuli in Christo vbera fugitis. Sed quoniam modo hæc inter seduo coharent, Venite, emite: cum statim dicat, absque argento, & absque vlla commutatione? Quis enim emit, qui non vel pecunia vel alicuius rei commutatione emit? An fortasse hoc est quod Sponsa in Cant. ait? Si dederit homo omnē substantiā suā pro dilectione, quasi nihil despiciet eam. Tanta namque cælestis huius doni dignitas & magnitudo est, ut eius gratia omnes mundi opes expensæ, omnes mundi labores exhausti nihil prorsus esse dicantur. Vnde est illa vox: Neque comparavi illi lapidem pretiosum: quoniam omne aurum in cōparatione illius arena est exigua, & tamquam lutum æstimabitur argentum in conspectu illius. Quid quòd hoc donum & emitur, & gratis etiam donatur? Sicut enim interdum ita contingit, ut alius sit qui seminet, alius qui metat: ita non mirum si in hac

Simile.

Marc. 16.

Idan. 7.

Esaiæ. 59.

Cant. 8.

Sap. 7.

Tem. 3.

d

etiam

etiam re alius sit qui emat, alius qui gratuito accipiat. Verè enim Christus Dominus hoc tantum donum nobis sanguinis sui pretio emit: nos verò à Patre gratis propter illum accepimus. Hoc est enim quod Apostolus insinuat, cum ait, nos gratis fuisse iustificatos, per redemptionem quæ est in Christo Iesu. Gratis ergo sumus iustificati, sed magno tamen pretio empri, videlicet per redemptionem quæ est in Christo Iesu.

Sed iam receptui canentes, quid ex his quæ à nobis hæctenus dicta sunt, domum referre debeamus, ne frustra concionē audissemus videamur, paucis aperiendum est. Primum est igitur, ut immortales gratias huic diuino Spiritui agamus, qui hodie in Apostolica pectora descendit. Neque enim nos ab huius gratiæ communione excludimur, quandoquidem propter nos clarissimum illud donum in Apostolos effusum est. Cum enim Deus Ecclesiæ suæ templum ex viuis lapidibus ædificare decreuisset, eius operis artifices creare debuit, qui huic operi instarent: nos autem opus illud & templum sumus propter quod artifices quæsi sunt. Hoc enim Apostolus apertè insinuat, cum ad Corinth. 1. Cor. 3. scripsit: Omnia vestra sunt, siue Paulus, siue Apollò, siue Cephas, siue mundus, siue vita, siue mors, siue præsentia, siue futura, omnia vestra sunt, hoc est, ad vestram salutem instituta. Itaque sicut nobilis pater, qui filij sui præceptorem, quo illum diligentius erudiat, magnis afficit muneribus, non modò præceptorem, sed ipsum quoque filiū honorat: ita cum Deus Apostolos hodierna die Spiritu suo repleuit, & illos vtrique hoc ingenti beneficio sibi deuinxit, & nos quoque eiusdem beneficij debitores effecit, propter quorum salutem tam larga manu in eos effusus est. Ut omittam interim, quòd hic idem Spiritus (ut initio diximus) perpetuò apud nos mansurus est, ut ipse nos inuisibili ductu, magisterio, & affatu suo ad beatam & immortalem vitam perducat. Duos enim mundos in hoc vno mundo contemplari debetis: alterum naturalem, alterum supernaturalem: alterum cuius finis est esse naturæ, alterum cuius est esse gratiæ, hoc est, supernaturale atque diuinum esse. Sicut ergo naturæ conditor Deus, primusque motor & causa prima perpetua prouidentia rebus omnibus, quæ natura constant, præsens adest, easque ad fines suos generali concursu incessanter dirigit: ita idem Dominus, qui est etiam gratiæ & felicitatis auctor, in altero supernaturali mundo, hoc est, in Ecclesia simili modo se gerit, piorum mentibus occulto & inuisibili illapsu sese insinuans, eosque supernaturali virtute ad supernaturalem finem per pietatis & iustitiæ opera adducens. Deinde etiam illud sequitur, ut Seruatori quoque nostro simili studio atque affectu gratias agamus, cuius meritis & precibus hoc tam præclarum munus in nos

Rom. 3.

1. Cor. 3.

Simile.

i. m. d.

In nos effu-
rare illos q-
reformida-
experti iust-
virtutis ite-
tamen asp-
rito dixerit
in omnib-
uia atque
quàm tam-
propter re-
in doni pr-
dammodò
Si donum
amens, ne
enim aliud
petam, qu-
meum, vt
Omnis qu-
rietur. De
ascensum
cum Mar-
vadem &
pari plenit-
punctis,
stanter per-
obfides, n-
inquit, cu-
to magis
bus se? H-
quis, inqu-
nā sancti
cambus
hocdem
fian. Fi-
mis necesse
Sed qu-
multum
Ieretera
fideles q-
diuntur.
torius C-
persuasifi-
est, quan-

fat. Verè enim
guinis sui pre-
cepimus. Hoc
est gratis fuisse
lo Iesu. Gratis
impti, videlicet

hobis hæcenus
onctione audis-
igitur, vt im-
hodie in Apo-
us gratie com-
os clarissimum
m Deus Ecce-
creuisset, eius
arent: nos au-
artifices quesi-
m ad Corinth.
pollo, sine Ce-
tencia, siue fu-
torem instituta.
tem, quo illum
non modo præ-
lum Deus Apo-
vtique hoc in-
idem beneficij
larga manu in-
em Spiritus (vt
vt ipse nos in-
m & immorta-
hoc vno mundo
m supernatura-
m cuius est esse
sse. Sicut ergo
a prima perpe-
stant, præiens
ellanter dirigit:
atus auctor, in
u simili modo se
u sele insinuans,
finem per pre-
lud sequitur. vt
affectu gratias
eclaram munus
in nos

in nos effusum est. Tertiò ex his etiam colligimus, totò cælo er-
rare illos qui virtutis iter tanquam inaccessum atque asperum
reformidant. Hi namque Spiritus sancti virtutem, vt nunquam
experti sunt, ita planè nō agnoscunt. Sine cuius præsidio fateor
virtutis iter esse multo adhuc difficilius, quàm illi autumant; eo
tamen aspirante, esse adeò facile atque suauis, vt Propheta me-
ritò dixerit: In via testimoniorum tuorum delectatus sum, sicut
in omnibus diuitijs. Quæ cum ita sint, iure multorum igna-
uia atque desidia acculanda est. Quæ enim maior ignauia,
quàm tam ingens donum, tam magno pretio & labore partum,
propter res nihili amittere? Tantum enim ponderis in dono &
in doni pretio est, vt vtriusq. magnitudo inter se certare quæ-
dammodo videatur. Si enim pretium cogitas, quid eo maius?
Si donum respicis, quid eo diuinus? Ego tamen verè cæcus &
amens, ne exiguum laborem subear, vtrumque repudio. Quid
enim aliud à me Dominus requirit, quàm vt sciam, quo bibam?
petam, quo accipiam? quæram, quo inueniam? dilatemque os
meum, vt ipse impleat illud: Verissimè enim Veritas ipsa dicit:
Omnis qui petit, accipit; & qui quærit, inuenit; & pulsanti ape-
rietur. De sanctis Apostolis superius diximus, quòd decem post
ascensum Domini diebus erant perseuerantes in orationibus
cum Maria matre Iesu & mulieribus. Ego me tibi pro Deo
vadem & sponforem offero, eundem te Spiritum, quamuis non
pari plenitudine, percepturum, si vereris vitæ penitentia com-
punctus, vigilanter in oratione persistas, si cum Apostolis in-
stanter petas, quæras, atque pulses. Habes hac de re certissimos
obsides, nempe illam Domini Saluatoris promissionem: Si vos,
inquit, cum sitis mali, nostis bona data dare filiis vestris; quan-
to magis Pater vester cælestis dabit Spiritum bonum petenti-
bus se? Habes item Iacobi Apostoli testimonium dicentis: Si
quis, inquit, indiget sapientia (quæ videlicet inter cætera Spi-
ritus sancti dona principem locum tenet) postulet à Deo, qui dat
omnibus affluenter. Sed quonam modo, inquis, postulabo? Ad
hoc idem Apostolus respondet: Postulet autem in fide nihil he-
sitans. Fides enim inter cæteras orationis conditiones cum pri-
mis necessaria est si impetrare volumus quod postulamus.

Sed quoniam de fide mentionem fecimus, perniciosissimum
multorum errorem hodiernæ solemnitaris argumento conuel-
lere tentabo. Multi enim sunt, partim hæretici, partim etiam
fideles, qui, in sceleribus suis persistentes, de sola sibi fide blan-
diuntur, existimantes ea sola salutem sibi parare posse, & in ea
totius Christianæ pietatis summam collocantes. Quæ quidem
persuasio Satanæ opera in mundum inuecta, incredibile dictu
est, quantas animarum strages ediderit. Quam quidem senten-

Psal. 118.

Lucæ 11.

Matth. 7.

Iacobi 1.

tiam (vt nihil aliud in praesentia dicam) sola huius diei festi ratio conuellere atque infringere potest. Constat enim huc omnes Christi Domini conatus, huc preces, huc labores, huc incarnationem, passionem, mortem, vitam, resurrectionem, & in caelum ascensum destinata fuisse, vt Spiritus sanctus in nos è calis demitteretur. At Spiritus sanctus (si eius naturam & essentiam consideres) amor est, quo se Pater & Filius infinito amore complectuntur. Vt enim Filius Verbum, qui ab intellectu Patris procedit; ita Spiritus sanctus Amor est, qui ab vtriusque voluntate, Patris videlicet & Filij, manat. Hoc igitur argumento, fratres, intelligite, charitatem quidem totius Christianae religionis esse finem, quando Spiritus sanctus, qui Patris & Filij charitas est, omnium laborum Christi finis extitit: vt is videlicet, qui essentialiter amor est, mentes nostras rerum caelestium amore inflammaret; & quemadmodum ineffabili amoris nexu Patrem & Filium iungit, ita fideles omnes mutuo inter se charitatis vinculo copularet. Vbi autè huiusmodi charitas regnat, ibi nec odium, nec inuidia, nec iniuria, nec rapina, nec contumelia, nec detractio, nec susurratio, nec scandalum, aut impudicus amor locum habent: sed pro his misericordia, benignitas, liberalitas, affabilitas, lenitas, suauitas dominantur. Hæc sunt igitur veræ charitatis officia, eademque indicia sunt, quibus de Spiritus sancti praesentia coniecturam apud se quisque facere poterit. Quocirca charitati semper studeamus, charitatem rebus omnibus anteferamus, charitatis ignem à Domino assiduis precibus postulamus: quam Apostolus Christianae philosophiae summam, & perfectionis vinculum esse definit. Est quidem necessaria, maximeque commendanda fides, sine qua charitas esse non potest, sed illa tamen vt operis fundamentum, hæc verò vt totius operis consummatio. Cuius tanta dignitas est, vt (quemadmodum idem Apostolus ait) fide & spe deficientibus, sola charitas in caelesti patria maneat. Quam Spiritus sanctus nobis hodie misericorditer concedere dignetur, qui cum Patre & Filio viuunt & regnant in secula seculorum, Amen.

IN EODEM FESTO PENTECOSTES,
 CONCIO SECUNDA: IN QVA EXPONITVR,
 quonam modo Spiritus sancti operâ & singulari
 beneficio humanæ naturæ morbus sanetur, & la-
 psus homo in pristinum dignitatis gradum resti-
 tuatur.

THEMA. *Repleti sunt omnes Spiritu sancto. Actuum 2.*

PRECEPTA sunt eorum qui dicendi rationem
 tradunt, vt ad extremam orationis partem, quæ
 potētissima atque optima in causa sunt, reseruen-
 tur: vt, quoniam extremum illud in auditorum
 animis infixum hæret, ex eo potissimum de cate-
 ris orationis partibus, ac de tota demum causa auditor pronun-
 ciaret. Hunc ordinem diuina sapientia in salute hominis pro-
 curanda secuta esse videtur, vtpote quæ Spiritus sancti aduen-
 tum, in quo salutis nostræ summa constituta erat, ad redemptionis
 nostræ finem reseruauit. Hæc enim omnium Christi Domini
 operum atque laborum pulcherrima clausula extitit. Ad hoc
 enim Christus omnia opera sua destinauit, in hoc semper in-
 cubuit, hoc semper à Patre assiduus precibus impetrare studuit,
 ad hoc denique & sanguinem fudit, & crucis supplicium pertu-
 lit; vt huius tanti sacrificij merito hoc tam præclarum donum,
 hunc cælestem ignem promeretur, de quo ipse ait: Ignem veni Lucæ 11.
 mittere in terram, & quid volo, nisi vt accendatur? Hac autem
 ratione licebit, fratres, huius doni magnitudinem æstimare. Si
 enim qui vno verbo hanc vniuersi mundi machinam condidit,
 tot annos insumpsit, tot labores subiit, tam multa molitus est,
 quo nobis hoc donum impetraret: quale illud esse existimabi-
 mus, quod tot laboribus, taliq̃ pretio comparatum fuit? Hinc
 etiam sacratissimæ solemnitatis huius dignitatē intelligere licet:
 ad quam non solum tot Christi labores, sed omnia etiam nouæ
 legis sacramenta, omnia Christi mysteria, omnis eius doctrina
 atque promissa instituta sunt. Hæc enim omnia eo pertinent,
 vt hunc cælestem diuini Spiritus ignem animo concipiamus.
 De hoc igitur ineffabili mysterio nobis hodie agendum est: de
 quo ne ipsi quidem Apostoli dignum aliquid dicere potuissent,
 nisi ab eodem Spiritu linguas igneas accepissent. Optandum
 ergo erat de hoc mysterio dicturis, vt de eisdem linguis igneis
 aliquid nobis Dominus impartiret, quo de cælestis huius ignis
 natura, vi, & potestate pro dignitate diceremus. Quis enim hanc

tantam dicendi prouinciam aggrediatur, nisi ille adsit qui multis linguam, rudibus eloquentiam, imperitis sapientiam, timidis atque infirmis dicendi audaciam subministrat. Hanc igitur, fratres, dicendi audiendique facultatem, sacratissimæ Virginis interuentu suppliciter imploremus.

AVE MARIA.

Constat planè ex ijs quæ modò à nobis dicta sunt, omnes Christi labores in hoc fuisse destinatos, vt Spiritus sanctus in corda fidelium effunderetur; cuius ope & beneficio salus æterna hominibus contingeret. Vterque igitur salutis nostræ auctor, vterque eius causa est, dissimili tamen ratione: Christus enim crucis supplicio Spiritum sanctum nobis promeruit; Spiritus vero sanctus Christi merito fidelium cordibus infusus, salutem nostram operatur, humanamque naturam, vitio primi parentis collapsam, donis suis renouat & instaurat. Vt igitur reparationis huius beneficii intelligere possimus, hominis quoque lapsum & ruinam paucis antea repetere necesse est. Ab hac igitur exordium capientes, reparationis nostræ seriem, & præclarissima Spiritus sancti dona & beneficia in præsentì lectione explicare tentabimus. Vos dignas aures ad summum hoc & inuisibile Spiritus sancti officium percipiendum adhibere curate: vt argumenti huius dignitati par studium atque discendi auaritas respondeat.

Principio igitur satis constat, Deum propter immensam & infinitam bonitatem suam in hoc hominem condidisse, vt illum felicitatis suæ (quæ in aperta summi boni visione consistit) participem efficeret. Hæc autem felicitas adeo naturalis & propria Dei est, vt nulli creaturæ, quamlibet excellentissimæ, naturæ vi vilo modo conuenire possit. Cum enim ea sit naturalis Dei beatitudo, nulli planè conuenire potest, quod diuinitatis proprium est. Potest tamen prestare gratia quod non habet natura. Quia verò omnia Dei opera sapientissimè instituta sunt, quoniam naturæ ratio exigit, vt finis, & ea quæ ad finem diriguntur, eiusdem ordinis & rationis existant, necesse erat, vt, quando finis hic supra omnem naturæ facultatem positus erat, vita quoque hominis ad hunc finem destinata non tam humana quam diuina esset. Hoc enim rationis ordo poscebat, vt, qui ad diuinam beatitudinem coopatus esset, vitam quoque non humanam (quæ carnis & sanguinis impetu ducitur) sed cælestem atque diuinam viueret. Ad hanc porrò vitam degendam diuina prouidentia instrumenta & auxilia præbuit, quibus se homo supra se attollens, hanc vitam duceret. Vt enim diuus Basiliius ait: Simul & condidit naturam, & largitus est gratiam, nec solam gratiam, sed originalem quoque iustitiam. Et à gratia quidem velut à perenni quodam fonte virtutes omnes &

Spiritus

Basiliius.

Spiritus sancti dona mandabant, quibus omnes animæ vires ad præclaras virtutum actiones instruebantur & ornabantur, hominesque idonei ad hanc supernaturalem vitam degendam efficiebantur. Quæ de causa habitus à Theologis appellantur, siue quia habiles nos expeditosque ad bene operandum reddunt, siue quia tanquam habitu quodam animæ nostræ vires vestiunt & ornant. Cæterum originalis iustitia hoc præcipuè homini præstabat, ut quamquam is ex duabus dissimilibus naturis, altera spirituali, altera corporea, constaret; inferior tamen superiori ita subderetur, ut ne latum quidem vnguem ab eius imperio & præscriptione recederet: atque ita portio hæc, quæ proximè ad belluarum naturam accedit, in rationalem spiritualemque quodammodo transiret.

Cum igitur in hoc felicissimo statu ageret homo, inuidia operaque diaboli supra se elatus, omnibus donis, quibus in superbiam abusus fuit, spoliatus est, nudusque (ut se ipse postea deprehendit) relictus. Quo factum est, ut omnes animæ vires, quæ cælestibus donis fultæ, ad cælestia aspirabant, ad ima deprimerentur, & à priori illa rectitudine deflenderent. Sicut enim pisces maris aqua marina conseruantur, à qua extracti palpitare atque deficere incipiunt: ita natura humana, gratiæ atque iustitiæ beneficio, integra & pura seruabatur; quæ per peccatū destituta, corruptioni & exitio obnoxia facta est. Ea enim est peccati vis & malitia, ut ea omnia, in quæ incubuerit, vastet, atque corrumpat. Quod ne cui mirum aut incredibile videatur, exemplum non incommodum ad hoc explicandū asseram. Referunt non pœnitendæ auctoritatis scriptores, Hypanim latissimum flumen (de quo Virgilius in Georg. mentionem facit) dulci admodum aqua, & ad potandum commodissima, esse; in quem tamen ubi fonticulus quidam amarus ex latere vicini montis influit, ingentem illam vim aquarum amaram & salisam, & ad potandum insuauè reddit. Hic igitur fonticulus originalis illius labis mihi naturam referre videtur: quandoquidem vnus tantum hominis lapsus totam generis humani massam infecit, & in quouis singulari homine corpus & animam, & omnes animæ vires dissipauit. Nihil igitur in toto hominis regione fuit, quod horrida illius peccati tabes non inficeret, & de rectitudinis suæ statu deduceret. Sed præcipuè tamen duæ illæ principes animæ nostræ vires, quarum ceteræ imperio parent, nempe intellectus & voluntas, duo grauissima vulnera acceperunt. Intellectus enim, qui spiritualia atque diuina clarè contuebatur, calcare ad ea cœpit: voluntas verò, quæ tota per amorem diuinis rebus intenta erat, ad terrestria bona deflexit. Portio autem animæ inferior, quæ plenissimè superioris obsequio & vo-

Simile.

Simile.

Hypanium fluvius

luntati obtemperabat, repudiato eius imperio, sola cœpit dominari, & superiores animæ vires ad explendas cupiditates suas vehementi post se impetu trahere. Quo factum est, vt cum hic appetitus noster ad naturam pecudum proximè accedat (vt pote nobis cum illis communis) hoc ipso dominâte & veluti clauum tenente, vita ipsa in pecudum naturam morecſque degeneraret, atque ita demum impleteretur quod ait Propheta: Homo cum in honore esset, nō intellexit: comparatus est iumentis in sapientibus. & similis factus est illis. Qui enim in maximo honore a Deo constitutus, insolenter se extulit supra se, iusto Dei iudicio deiectus est infra se; vt fieret similis bestiis, qui elato animo ad diuinæ similitudinis gloriam aspirare ausus est. Cuius rei appositissimam nobis imaginē exhibet superbus ille Nabuchodonosor Babylonæ Rex, qui eō vsque elatus fuit, vt diuinos sibi honores voluerit impendi, qui tamen, Deo iniuriam suam vindicante, ita deiectus fuit, vt bestiarum similis fieret, qui Dei similitudinem vsurpare præsumperat. Dum is enim in aula sua deambulans, superbiamq. spiritu inflatus, inanes de amplitudinis sue maiestate cogitationes volueret, hac celesti voce correptus est: Tibi dicitur Nabuchodonosor, regnū tuum transibit à te, & ab hominibus eijcient te, & cum bestiis & feris erit habitatio tua; scœnum quasi bos comedes. Quo in loco interpretes aiunt, superbium hunc Regem sub hominis imagine atq. figura cor bestiarum retinuisse. Sic enim dictū fuerat: Cor eius ab humano commutetur, & cor feræ detur ei, & septem tempora mutantur super eum. Quod ergo hic in figura gestū est, in primo illo homine eiusque posteris impletum cernimus: quorū multi cum hominis effigiem habitumq. retineant, more tamē pecudū viuunt. Quemadmodum enim pecudes omnibus in rebus non ratione, qua carent, sed cupiditate & impetu feruntur: ita plerisque hominum videas pecudum ritu non rationis iudicium, sed turbulentos animi motus & cupiditates in omni penè vita sequi, atque pro lege habere. Hoc autem quid aliud est, quàm more pecudum vitam instituere? Pecudum quoq. vnicū studium est, ea solum quæ ad corporis vsum & voluptatem pertinent, ubiq. capere; quandoquidē eorū natura adeo infirma & abiecta est, vt supra hæc assurgere nullo modo possit. Ad hunc autē modū non paucos homines videas, qui quamuis ad celestia æternaque bona conditi sint, sic tamen ab hac infirma nobilitate degenerarunt, vt pecudū more se totos carnalibus atque terrenis bonis addixerint, quasi minimè ad eos pertinerent quæ de futura vitæ felicitate prædicantur. Hi sunt, qui vocauerūt nomina sua in terris suis, qui recedentes à Deo in terra scripti sunt, qui deniq. vt de terra sunt, ita semper (vt Ioan. ait) de terra loquūtur, hoc est, qui

Psal. 48.

Nabuchodonosor

Dan. 14.

Simile.

Ioan. 3.

qui omnes
terrena be
pecudes
superbus
stabat. Vi
in summe
referebat
similis fa
est: quia
ipsa reluc
Sed num
cordiā sua
nebit in
post euolu
gnoscent
itus Dñs
riam hom
feræ subla
beneficio
Dei pleni
mini cor
ueniente
Vnde sic
culum vit
mysticè in
formare,
amilerat
ad quam
cogitari
nus in co
efficerent
stat, quæ
tus malit
rebellis,
inchoat
aguntur,
zaten, b
imitari
exigit cu
igitur ab
pecudum
mine de
tem &
enim est

qui omnes curas & cogitationes suas, omniaque vitæ studia ad terrena bona cōtulerunt. Tales igitur homines quid aliud quam pecudes & iumenta sub imaginē hominis existunt? qualis erat superbus ille Rex, qui sub hominis effigie ferinum animum gestabat. Videtis ergo fratres, vnde & quō tandem ceciderit is qui in summo honore à Deo conditus, speciem & imaginem eius referebat? Modò verò comparatus est iumentis insipientibus & similis factus est illis: imò verò & eisdem longè inferior effectus est: quia quod illa sine vllō suo vitio habent à natura, hic natura ipsa reluctante habet à culpa.

Sed numquid in æternum projiciet Deus, aut in finem misericordiā suam abscondet? aut obliuiscetur misereri Deus, & continebit in ira sua misericordias suas? Hęc planē misericordia, quæ post euoluta septē tempora Nabuchodonosori amissum cum regno sensum restituit, eadem septima hac mundi ætate, quā Christus Dñs aduentu suo decorauit, ad pristinā dignitatem & gloriam hominem reuocauit. Quemadmodū enim ab illo Rege cor feræ sublatū, & cor hominis datum est; ita hodie diuinę pietatis beneficio cor pecudis ab homine tollitur, & nouum cor Spiritu Dei plenū donatur. Ad hoc enim hodie Spiritus sanctus in hominū corda delapsus est, vt, quę instar pecudū erant, Deo superueniente diuina fierent, carnaliaque in spiritualia verterentur. Vnde sicut Deus olim in hominē de limo terrę formatū, spiraculum vitæ insufflauit, id est, Spiritum sanctū (sicut Athanasius mysticē interpretatur) ita nūc cū deformatū veller denuo reformare, eundē illi Spiritū tribuit, vt eandē illam vitam, quam amiserat, recuperaret; eandemq. Dei imaginē & similitudinē, ad quam formatus fuerat, referret. Ad quod efficiendū nihil excogitari poterat conuenientius, quā vt idem ipse diuinus Spiritus in corda nostra effunderetur: cuius numine & afflatu tales efficeremur, qualis ipse est. Talem enim vnumquemq. esse constat, qualem intra se spiritum gestat. Vnde quemadmodū spiritus malus similes sibi facit quos inhabitat, nimirum superbos; rebelles, elatos, & in malis obstinatos, ac omni denique malitia, inuidia, & nequitia plenos: sic etiam qui à diuino illo Spiritu aguntur, illiusque vim & numen participant, illius etiam puritatem, benignitatem, & innocentiam (quoad homini fas est) imitari contendunt. Hoc enim ipse quoque à nobis Dominus exigit cū ait: Sancti eritis, quoniam ego sanctus sum. Qui igitur ab hoc Spiritu tamquā filij Dei aguntur, iam non more pecudum, nec more item hominum (qui sola ratione fidei lumine destituta ducuntur) vitam degunt, sed diuinam sanctitatem & puritatem in suis moribus exprimere conantur. Hoc enim est quod Ioannes Euāgelista, de regeneratis in Christo

Athanas.

Simile.

Leuit. x.

Ioan. 3.

agens significauit, cum dixit: Qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Hausto enim Spiritu & semine caelesti (quo secunda & noua natiuitate in nouam vitam Filij Dei regenerantur) non affectibus & cupiditatibus carnis & sanguinis, non voluntate viri (quamuis ratione dirigatur, ad diuina tamen & supernaturalia non erigitur) sed huius diuini Spiritus ductu & consilio vitam suam dirigunt & moderantur, atque ita diuini quodammodo efficiuntur. Hoc est enim quod ait, Sed ex Deo nati sunt: atque ita Patris sui sanctitatem moribus referunt. Si enim verè Dominus dixit: Quod natum est ex Spiritu, Spiritus est; ita rectè quoque dici potest, Quod natum est ex Deo, Deus est. Sicut enim Iudam Dominus diabolum nuncupauit, quoniam à diabolo in præceptis agebatur: ita dii meritò nuncupantur, qui diuino Spiritu afflati, diuinos mores, quantum possunt, in factis suis adumbrare conantur.

Ibidem.

I.

Sed quoniam paulo antè diximus, principes animæ nostræ vires, nempe intellectum & voluntatem (quarum cæteræ imperio subsunt) maximè læsas per peccatum fuisse: consequens est, vt de earum morbo simul & medicamento (quatenus ad huius diei mysterium attinet) paucis disseramus. Cum igitur ex his duabus animæ viribus intellectus summum locum teneat (cuius rei gratia illum Aristoteles primo cælorum orbi, à quo cæteri mouentur, comparat) si is erroribus & prauis opinionibus sit imbutus, nihil in actionibus nostris fieri ordine & ratione poterit. Is autem in plerisque hominum sic erat peccati morbo obscuratus, vt vix vlla quàm præsentia & visibilia in malorum aut bonorum numero poneret, & Iudæorum more, illa solùm fugienda, & hæc appetenda duceret, hisque solùm felicitatem infelicitatemque suam metiretur. Omnes enim homines duce natura flagrant beata vitæ desiderio. Beatam porro vitam malorum omnium depulsione, & bonorum complexione, definiunt. Bona autem ea numerant, quæ communis hominum vita sitienter appetit, nempe diuitias, voluptates, honores, imperia, vires, pulchritudinem, & reliqua eiusmodi, quæ vel in corpore sita sunt, vel ad illius commodum & oblectationem maxima ex parte referuntur. Humi namque strati, res terrenas admirantur, mentem ab oculorum consuetudine auocare non possunt, nihil intueri queunt, quod non ad corporis obsequium pertineat, omniaque promissa diuina vitæ commodis & terrena felicitate meriuntur. Ad has ergo tenebras discutiendas egebat homo supernaturali quodam lumine, quo intelligeret, interiora hæc siue bona siue mala, non tam vera bona & mala, quàm

Aristot.
Simile.

tenues quæ illa magis
gienda. Illi
ducunt, eff
auocat) su
nobis præf
rit Spiritus
Ille vos de
dixero vol
autè, non
quemadmod
tus sanctu
mimur, p
namur, ad
vpcem auc
via hac qu
potissimū
feruntur,
minis, nisi
nemo nou
cere, nisi a
clarissimis
nempe do
cætera ei
stri teneb
pristiaom
Volunt
adeo gra
renarum
que adeo
omnia bo
miserias n
aperitissim
enim hun
diligant,
tis mun
non dilige
sione in e
quàm illu
statis & p
dum, quæ
medicam
præ amor
tamen ill

tenues quasdam bonorum & malorum umbras esse: ideoq. neque illa magnopere appetenda, neque hæc summo studio fugienda. Sola verò æterna & inuisibilia bona, & quæ nos ad ea ducunt, esse in pretio habenda; peccatum verò (quod nos ab illis auocat) supra omnia detestandū. Hoc autem lumē potissimum nobis præstat Spiritus sanctus, de quo Saluator ait: Cūm venerit Spiritus ille veritatis, docebit vos omnē veritatē. Rursūmq.; Ille vos docebit omnia, & suggeret vobis omnia quæcumque dixerō vobis. Iterūmq.; Vnctio docebit vos de omnibus. Docet autē, non per intervalla temporū & lōgas annorum moras, sed, quemadmodū Beda dicit, Nulla in discendo mora est, vbi Spiritus sanctus doctōr est. Hinc Euf. Emis ait: Per Christum redimimur, per Spiritū verū sanctū dono sapientiæ spiritalis illuminamur, ædificamur, erudimur, instruimur, vt illā sancti Spiritus vocem audire possimus: Intellectum tibi dabo, & instruat te in via hac qua gradieris. Hoc autē docendū munus Spiritui sancto potissimū tribuitur, quoniam (vt Apostolus ait) Spiritus omnia scrutatur, etiam profunda Dei. Quis enim nouit ea quæ sunt hominis, nisi spiritus hominis qui est in ipso? Ita & quæ Dei sunt, docere, nisi ad Spiritū Dei spectat? Ad hoc autē efficiendū, quatuor clarissimis donis suis intellectum hominis perficit & illuminat, nempe dono scientiæ, intellectus, consilij, & sapientiæ, ad quam cætera eius dona ordinantur. Hac igitur ratione intellectus nostri tenebras & obscuritatem ex peccato contractam discuit, pristinumq. illi splendorem ad diuinā contuendam restituit.

Voluntas tamen (cuius erat Deum diuinæque bona diligere) adeo graviter sauciata, & ab officio suo deducta erat, vt, cū terrenarum rerum ardentissimo studio flagraret, in Dei amore vsque adeo langueret, vt terrenum illi puluerem, hoc est, terrena omnia bona antefereat. Hanc ego inter omnes humanæ vitæ misérias maximam, maximeque lamentabilem iudico; & quæ apertissimè humanæ naturæ ruinam & morbum declaret. Cū enim humani corporis membra magis caput suum quàm seipsa diligant, quid, quæso, indignius, quàm vt homo Deum, qui totius mundi huius caput, principium, & finis est, supra omnia non diligit? Præterea cū voluntas naturali quadam propensione in ea quæ sunt honesta & pulchra feratur, quid indignius, quàm illum super omnia non amare, qui summus totius honestatis & pulchritudinis architectus est? Quid magis deplorandum, quàm quod cū cuticula muliebris vultus ficto interdum medicamine decorata, & mendacio honestata, multos homines præ amoris magnitudine propè ad infaniam adegerit, immensa tamen illa diuinæ pulchritudinis species mentem tuam in sui

amorem

Ioan. 14.

Beda.

Euf. Emi.

Psal. 11.

1. Cor. 2.

amorem minimè allicitat? Quid? An non monstri simile est, quòd cum me vilissimum vermem supra omnia diligam, summum illud & infinitum bonum propter me contemnā? O verè deplorādam miseriam! O summum humanę naturę morbum! quā multa rerum discrimina homines terrarū rerum amore incensī subeunt! quibus se periculis & laboribus non obijciunt? quę maria non emetiuntur? in quas se terrarum oras & ignota littora non conferunt? qui tamen grauissimum esse onus putant, propter Dei amorem vel vnius diei incediam sustinere. Quas tragędias non excitant, si quicquam vel de opibus eorum, vel de aura & opinione populari illis detrahatur? qui tamen Deum ipsum, inexhaustum bonorum omnium fontem, nouis quotidie sceleribus amittentes, nullo prorsus doloris sensu tanguntur. Quocirca hanc tantam affectuum nostrorum peruersitatem consideranti mihi, apparet planè internum hominem nostrum in quandam spiritualis paralytis ægritudinem peccati vitio incidisse. Euenit enim aliquando, vt homo sic hoc morbo corripiatur, vt altera corporis parte integra atque illęsa manente, altera vi morbi oppressa, omnis motus & sensus expers iaceat. Hinc fit, vt si eam, quę sana est, vel acicula leuiter pungas, acri doloris sensu afficiatur; morbida autem, si vel ferrum adhibeas & ignem, nihil sentiat. Idem igitur mihi interno homini nostro euenisse videtur. Cum enim duplex sit eius portio, quarum altera spiritualia & diuina conuētur, altera verò terrena & ad corporis commodum pertinentia caprat; sic tamen natura per peccatum deprauata & inuersa fuit, sic ius suum altera eius pars retinuit, altera amisit, vt inferior hęc portio ea quę ad corporis commodum pertinent, ardentissimo amore prosequatur; superior autem illa quę spiritualia & diuina persequi debebat (quę tanto flagrantiori studio amplectenda erant, quanto humanis diuina, terrenis cęlestia, & caducis æterna præstant) nihil ea faciat, nec illorum iacturis quamlibet maximis perturbetur. Quis igitur hoc indicio nō apertè videat internum hominem nostrum grauissimo paralytis morbo correptum; quando altera eius pars quę terrena respicit, ita viuit & viget, altera verò, quę diuina suspicere deberet, in plerisque hominum velut saxum quoddam immota maneat? Heu miseriam nunquam satis, nec lacrymis quidem Hieremię, deplorādam! Quā essemus felices, si res diuersa ratione procederet, si paralytis hęc non superiorem animę partem, quā diuina suspicimus, sed inferiorem oppressisset: si videlicet ad terrena stupidos ac veluti mortuos, ad diuina verò acres ac vigentes sensus haberemus! Quam quidem felicitatem sibi contigisse Paulus gloriatur, cum se mundo mortuum, Deo autem

Simile.

Galat. 2.

tem se viuere
Patriarchę
claudicante

Hanc igitur naturę com-
crebris Pre-
locupletissi-
nus hodie
declarat: Es-
ni ab omni
uum, & sp-
cor lapide
Spitum
ceptis meis
ni. Eadem
igitur his
magnificen-
licę philo-
enim ea ho-
pię natura
dium: quo-
reri, Spiritu
bat. Quę
igitur, quib-
sic emollita
procucata
effecti sunt
hominis i-
sonosor (
fennum o-
forma diu-
sanctitati
Paulus in p-
viuit verò
mum med-
mandus. Pa-
bunt, quę
pręcipuan-
noxios hun-
lex autem
velut exte-
rant, quę
pillebunt
totius (in

tem se vivere testatur. Quam eandem benedictio illa Iacobo Patriarchę ab Angelo data adumbrasse videtur, qui, carnis pede claudicante, spiritu sanus & incolumis erat. Gen. 32.

Hanc igitur tantam humanę naturę corruptelam miseratus naturę conditor Dominus, multis antea seculis remedium crebris Prophetarum vaticinijs pollicitus est. *Cuius rei extat locupletissimum Ezechielis testimonium, apud quem Dominus hodiernę solemnitatis mysterium his verbis apertissime declarat: Effundam super vos aquam mundam, & mundabimini Ezech. 36. ab omnibus inquinamentis vestris, & dabo vobis cor novum, & spiritum novum ponam in medio vestri, & auferam cor lapideum de carne vestra, & dabo vobis cor carneum. Et spiritum meum ponam in medio vestri, & faciam vt in præceptis meis ambuletis, & iudicia mea custodiatis, & operemini. Eadem penę verba repetit eiusdem Prophetę cap. 11. Quid igitur his apertius? Imò quid promitti potuit illustrius? quid magnificentiuss? In his certę suauissimis verbis totius Euangelicę philosophię summam Dominus complexus est. Tota enim ea hoc præcipuę docet, hoc ante omnia tradit, nempe lapsę naturę morbum, eiusdemque medicamentum atque remedium: quod Christus Dominus passionis suę sacrificio promereri, Spiritus verò sanctus vi atque ope gratię suę præstare debebat. Quę omnia paucissimis his verbis cõprehensa sunt. Felices igitur, quibus hoc cæleste donum cõtigit: felices, quorum corda sic emollita atque commutata sunt: felices, qui superata atque proculcata carne, spirituales atque diuini huius Spiritus illapsu effecti sunt. Hoc enim præcipuę diuinus hic Spiritus, mentem hominis inhabitans, operatur, vt quemadmodum Nabuchodonosor (de quo supra mentionem fecimus) in humana effigie ferinum corgestabat: ita contrà Spiritus sanctus sub humana forma diuinam mentem homini tribuat, qua diuinę puritatis sanctitatem & innocentiam imitetur. Quod quidem apertę Paulus in persona sua expressit, cum ait: Viuo ego, iam nõ ego, Galat. 2. viuit verò in me Christus. Hoc erat autem præcipuum & summum medicamentum, quò humanę naturę morbus erat sanandus. Parum quidem medici hęc remedijs & fomentis tribuunt, quę agris corporibus exterius adhibentur. Salutis enim præcipuam spem in ijs ponunt, quę in ipsa viscera immissa, noxios humores (è quibus tota vis morbi manat) foras egerũt. lex autem hominibus olim data, sacrificia, & sacra cęrimonię velut externa quadam medicamenta agris mentibus adhibita erant, quę malum, quod in imis visceribus conditum erat, non pellebant. At Spiritus sanctus adueniens, seseque cordibus nostris (in quibus tota morbi vis & peccati fomes hærebat) in-

sinuans,

sinuans, & noxios peccatorum humores foras protrudit, & somitis ardorem gratiæ suæ rore temperat, & verum ad spiritualia omnia robur confert, atque ita naturam peccati morbo agram sanat. Hæc est ergo solemnitas, fratres, quam hodie celebramus: in qua videlicet fidelis Dominus in verbis suis hanc hodie veridicam promissionem implevit, quam ineffabili misericordia sua promisit, quando nobis hodierna die de cælo corporea specie Spiritum suum misit, & in medio nostri posuit: cuius operatione & virtute spiritualem animam nostram paralytim sustulit, & lapideum cor nostrum in carneum, hoc est, in tenerum, molle, atque tractabile commutauit: quo videlicet non minus spiritualibus commodis aut incommodis, quam cor carneum carnalibus afficeretur, nec minus illud ad spiritualia, quam hoc ad corporalia, moueretur. Quod quidem infusæ charitatis munere & beneficio fit, quæ per Spiritum sanctum nobis donatur, sicut Apostolus ait. Hæc enim charitas facit, vt cor nostrum, quod ad spiritualia atque diuina frigeat, ac penè stupidum & veluti saxum erat, ardentissimo erga illa amore afficiatur. Aliter enim, quoniam modo carnis natura & mens carni immersa, in spiritualium rerum amore assurgere, nisi hoc Spiritu adiuta, potuisset? Quo amore incensa, protinus quem amiserat, sensum morumque recuperat. Amoris enim est, cæteros quoque affectus & motus animi amorem ipsum cōsequentes post se trahere, atque ita demum vitam nostram rectè constituere, cuius recta constitutio (vt D. Augustinus ait) in amoris ordine sita est.

Rom. 9.

August.

Quia verò anima nostra carni immersa & in carnis quodammodo naturam versa, ad spiritualia atque diuina bona affici per se minimè poterat, magno Dei mouere factum est, vt Spiritus sanctus (qui Patris & Filij amor est, qui charitas est, qui igneus ille fluuius est, qui ab ore Dei procedit) in corda nostra effunderetur, cuius omnipotenti virtute mentes nostræ, quæ ad sola visibilia & corporea bona afficiebantur, in inuisibilem amorem raperentur. Sicut enim ignis proprium est, quamcumque materiam corripuerit, in ignem vertere: ita Spiritus sanctus, qui, vt diximus, essentialiter amor est, quas mentes occupauerit, in sui amorem vehementer incendit. Quid autem mirum hoc pijs hominibus præstare Spiritum sanctum erga diuina, quod aliquando spiritus nequæ erga impura & canalina opera efficit? In vita namque beati Hilariionis, quam D. Hieronymus scripsit, nobilis quædam virgo fuisse memoratur quæ dæmonis operâ & veneficij dementata, in vilissimi cuiusdam famuli amorem sic exarsit, vt penè ad insaniam adigeretur. Si igitur potestates illæ aduersæ, quæ hominis mentem & voluntatē attingere nequeunt, ita illam (Deo permittente) perturbare varijs imaginibus pos-

Simile.

Simile.

Hieron.

sunt,

sunt, vt in
mum, si
contingere
hoc est, pr
mo amore
ueremus:
beremus,
remus; ip
mirabilite
antea amo

Ex hac
nascitur:
est, omne
nascens
de quibus
vnum & a
tum locis
Ecclesiæ c
ti estis. H
faustum p
videlicet i
vinciat, v
diligant, d
sue liberit
sue inima
efficia tan
que huius
vnum b
vnum part
ita effici
eodemque
miseriam
dilectio de
ten comp
affidui
non in
Huius
anima ve
suo san
ricinatur
promissa
dicit sic
in carlesti

sunt, vt in ea repente depercant quæ antea despiciebant: quid mirum, si omnipotens ille Spiritus, qui ipsam hominis mentem contingere, in eaque sedem sibi deligere potest, eam diuinarum, hoc est, præstantissimarum & nobilissimarum rerum ardentissimo amore incendat? Vtinam nos impedimenta omnia submoueremus: vtinam, sublati vitiorum fordibus, nos illi aditum præberemus, & corda nostra casta illi & munda tabernacula aperiremus: ipse enim protinus in ea delapsus, celestium rerum amore mirabiliter inflammaret, & terrenarum nobis rerum, quarum antea amore tenebamur, fastidium ingeneraret.

I. I.

Ex hac autem in Deum charitate, fraterna deinde charitas nascitur: quæ quo Deum amore diligit, eius quoque filios, hoc est, omnes homines perinde atque seipsum diligit. Quod initio nascens Ecclesiæ huius Spiritus beneficio fidelibus contigit, de quibus Lucas ait: Multitudinis autem credentium erat cor vnum & anima vna. Omnes igitur fideles, quamuis dissimilimissimum locis tum fortunis & officijs discreti sitis, in vnum tamen Ecclesiæ corpus hoc diuini Spiritus glutino compacti & copulati estis. Hoc est ergo verum Pentecostes festum, hoc felix & faustum pascha, quod fidelibus cunctis bene precari debetis, vt videlicet in eos Spiritus sanctus adueniens, sic eos charitate deuinciatur, vt sine personarum acceptione eodem se omnes amore diligant, deique omnibus quacumque illi fortuna sint, siue serui, siue liberi; siue nobiles, siue ignobiles; siue Reges & Principes, siue infimæ sortis homines) bene mereri, & in omnes charitatis officia tanquam in seipsos impartiri studeant. Proprium namque huius diuini Spiritus est, ad vnitatem omnia reuocare, cum omnibus idem esse, nempe spirituale atque diuinum tribuat, cuius participatione omnes vnum corpus, vnum cor, & anima vna efficiuntur. Ex hac autem Spiritus vnitatem iidem affectus, eademque studia & opera consequuntur. Ita fit, vt vno aliquo miseriam suam desente, ceteri desceant, gaudente gaudeant, dolente doleant, languente langueant, & in peccatū ruente, ceteri compassi uis affectu sibi ruere videantur. Quem quidem affectum illa Pauli verba exprimunt: Quis infirmatur, & ego non infirmor? quis scandalizatur, & ego non vror?

Act. 4.

2. Cor. 12.

His igitur rationibus Spiritus ille celestis has duas principes animæ nostræ vires (quarum imperio aliæ subiciantur) numine suo sanat atque reformat. Quod quidem Esaias ita futurum vaticinatur, cum Dominus sordes filiarum Sion se purgaturum promittat in spiritu iudicii & spiritu ardoris: spiritu namque iudicii sic intellectum diuinæ lucis splendore instruit & illuminat, vt celestia contueri, & pro dignitate illa æstimare possit, quæ antea

antea nihil faciebat: quo etiam omnes diaboli fraudes intelligere, & pretiosum à vili, lucem à tenebris secernere sine errore valeat. Et quoniam innumera penè sunt, quæ iuxta iudicii huius leges atque præscripta nos vivere impediunt, ad spiritum iudicii spiritum addidit ardoris, quo Dei amore voluntas incensa, omnia hæc impedimenta superare queat. Sic enim hæc diuina vis intellectum hominis illustrat, sic voluntatem impellit & accendit, sic omnia interiora eius penetrat, sic denique cæteras animæ vires afficit & immutat, ut iam nec intellectus iudicer, quod antè iudicabat; nec voluntas velit, quæ antè volebat; nec memoria recolat, quæ recolere antea solita erat; nec oculi videant, quod antè videbant: antea enim omnia tamquam voluptatis atque curiositatis irritamenta cernebant, modo omnibus in rebus Deum sibi videre videntur.

Socrates.

Quo minùs mirandum est, fratres, si viri sancti hoc Spiritu Dei pleni, adeo magna opera & communem hominù virutem ac fidem superantia ederèt, cum hunc tam potentè intra se Spiritum haberèt, qui eos ab omnium terrenarù rerum cupiditate & amore abductos, solo cælestiù rerum amore & contemplatione pascibat. Hinc Socrates in Ecclesiastica historia, sanctum quendam Abbatem fuisse memorat, qui cum vilissimo pane victitaret, & ab eo quæreretur, cur eo semper pane vesceretur, qui adeo esset vilis & insuavis: Ne, inquit, vlla res sit quæ mihi præter Deum suavis & iucunda sit: in quo vno omnem felicitatem & iucunditatem meam collocaui. Quid ad hoc dicemus, fratres, qui tam longè ab hoc Spiritu & mente distamus? Quis enim nostrum in rebus diuinis aut talem suauitatem, aut vllam omnino suauitatem percipit? Imò sunt quidam adeo carnalibus delicijs assueti, ut fabulas & somnia esse putent, quidquid nos de spiritualium deliciarum magnitudine prædicamus.

Luc. 14.

Sed fortè dices, non esse ad salutem necessarium hunc adeo vehementem & insignem spiritum habere, cum non omnes ad perfectiorem vitam teneantur. Scio planè. Varij enim virtutis gradus, varijque Spiritus sancti effectus sunt. Nullus tamen adeo infirmus est, ut non in eo necesse sit & Deum diligere supra omnia, & peccatum supra omnia detestari: hoc est, ut omnia prius vitæ discrimina subire, quam lethale aliquod crimen admittere verè & ex animo parati simus. Hanc enim cunctis fidelibus Dominus legem sanxit cum dixit: Si quis venit ad me, & non odit patrem suum & matrem, & uxorem, & filios, & fratres, & sorores, adhuc autem & animam suam, non potest meus esse discipulus. Quid igitur? An ad hoc venit Christus, ut naturæ iura dissolueret, quæ ipse condidit? Nullo modo. Sed hoc tamen nobis insinuare voluit, tantum conditori & salutis nostræ

nostrę auctori esse tribuendum, vt prius omnia alia naturę iura, quàm ius illi debitum violandum sit: quod qui non facit, discipulus eius esse non potest. Ergo omnes lex vna cōstrictos tenet, quicumque discipuli Christi esse velint. Hoc autem præstare inter tot mundi laqueos, tot offendicula, tot hominum contumelias & iniurias, totq. in promptu positas ruinarum occasiones, non minorem aliquando virtutem & robur spiritus, quàm maximarum virtutum operatio requirit.

Cæterum ne quis cum hanc tantam animi cōstantiam à nobis requiri audit, animum despondeat; ex ijs quæ hæctenus dicta sunt, animum resumere, & in spem erigi facile poterit. Si enim in hoc Spiritus sanctus datus est, vt lapideum cor à nobis auferens, nouum cor, nouam mētem, nouam vitam, nouum lumen, nouum dilectionis ignem, nouumq. spiritum & inuictum robur nobis tribuat; quo carnis cupiditate compressa, diuinis legibus obtemperemus: quid mirum, si hoc cælesti Spiritu hausto, cælestem vitam ab omni carnis contagio immunem viuere valeamus? Si enim Deus pro nobis, & intra nos est; quæ nos vis de gradu virtutis & cōstantiæ depellere queat?

Sit ergo prima cura, fratres, vt hunc cælestem Spiritum hauriamus. Quem quidem hauriemus, si assidue cum Propheta clamemus, Cor mundum crea in me Deus, & Spiritum rectum in noua in visceribus meis. Ne projicias me à facie tua, & Spiritum sanctum tuum ne auferas à me. Redde mihi lætitiā salutaris tui, & Spiritu principali confirma me. Ad hanc autem petitionem ideam ipse Spiritus nos adiuuat (ne quicquam sit quod illi non debeamus) qui postulat pro nobis gemitibus inenarrabilibus, hoc est, nos ipsos hoc ardentissimo studio ad petendum incendit, cum, mirabili donorum suorum dignitate ante oculos posita, cupiditatem nostram inflammat, sitim acuit, desiderium accendit, atque ita demum gemitibus inenarrabilibus dona sua postulare facit. Hęc igitur postulatio, quę non iners, non segnis, non denique exanguis & arida est (quales pleræque multorum esse solent) numquam vacua redit, sed cælum conscendens, inde nobis Spiritum trahit, clamans cum Propheta: Os meum aperui, & attraxi spiritum, quia mandata tua desiderābam. Hoc igitur affectu & studio petamus, clamemus, pulsēmus, & queramus, fratres, apud cælestem Patrem, qui Spiritum bonum petentibus præbet: vt ipse nos deducat in terram rectam, hoc est, in terram viuentium, vnde mors exultat, dolor abest, cupiditas conquiescit, & sempiterna lætitia deliciarum atque bonorum omnium fructu cumulata perpetuò regnat.

Psal. 50.

Psal. 118.

IN EODEM FESTO PENTECOSTES,

CONCIO TERTIA : IN QVA PRIMVM omnia, quæ pijs hominibus ad salutem necessaria sunt, ab vno Spiritu sancto plenissimè donari declaratur. Secundo verò loco varijs quæstionibus ad hoc argumenti genus pertinentibus respondetur.

THEMA. *Paracletus autem Spiritus sanctus, quem mittet Pater in nomine meo, ille vos docebit omnia, & suggeret vobis omnia quacumque dixero vobis.*

Ioan. 14.

AMILIARE est ijs qui se mutuo amore diligunt, cum ab inuicem separantur, münusculis atque litteris vtro citroq. datis, intermissam amicitia consuetudinem refarcire. Sic enim cum alter coniugum peregrè profectus, in aliena regione diutius commoratur, dilectæ vxori, eximioq. viri amore flagranti, non litteras modò, sed quidquid in ea regione in pretio habetur, mittere solet: quò illius erga se fidem & amorem his mutua dilectionis obsidibus exciter & conseruet. Hoc ipsum Ecclesiæ Sponsus Dominus Iesus hodierno die præstitit: qui quò dilectionis erga nos suæ fidem atque constantiam indicaret, neque eam discessu suo à nobis extinctam, aut aliqua in re imminutam ostenderet, Spiritum sanctum è cælesti illa regione in hanc nostram demisit: quo nihil erat in ea pretiosius atque sublimius. Sed hac tamen in re (v: cætera taceantur) doni huius gratia maior est, quòd homines quidem amoris pignora & indicia, non amorem, ad amicos mittere possunt: Christus autem Dominus ipsum ad nos amorem suum, eundemque donum præclarissimum misit. Vtrumque enim, & amoris & summi doni ratio, in Spiritum sanctum cadit. Qua quidem in re non modò vnigeniti Filij Dei, sed etiam summi Patris charitatem in genus hominum agnoscere licet: quando idem non modò Filium antea, sed Spiritum quoque suum ad nos hodie misit. Sic ut enim vterque à Patre procedit, ita vterque ex voluntate summi Patris ad nos è calo missus est. In quo quidem pietatis officio cælestis Pater matris erga infantulos suos affectum nobis exhibuisse videtur: quæ cum alterum ex vberibus filio sugendum porrexerit, alterum deinde simili charitate præbet.

Sic

Sic igitur
viscera gel
lium suum
rum sancti
illa Dñi ve
limis, & de
bo super m
etum. Ce
Vnigenitū
condita, St
amor est. V
Pater in Ec
etum in no
atq. diuinā
vinos bono
næ Trinit
tota in salu
seipsum no
precium: Sp
tum atq. n
ricordia m
etiam Spir
dedit in pr
amoris: se
Deus vt pi
non solū
recuperare
fratres, eo
no beatiss
et sola bon
in præsent
etipsum ali
Vnigenitū
later va
etior ext
Plato, & n
lus apud
sequeſet
homines
itares hab
nemur. C
omnem &
tem hunc

COSTES,

PRIMUM

tem necessa-

ssimè donari

is quæstioni-

nibus re-

sanctus, quem

erbit omnia, &

ro vobis.

amore diligunt,

in oculis acque

ssam amicitia

cum alter con-

tra regione diu-

more flagrant,

pretio habent,

his muræ di-

ssum Ecclesiæ

et: qui quo dile-

ctaret, neque

in te immanu-

regione in hanc

eque sublimis.

ni huius gratia

nora & iudicia,

Christus autem

emque donum

is & semmido-

h in re non mo-

charitatem in

non modo Fi-

odie misit. Sic

e ex voluntate

quætem pietatis

is affectum no-

eribus filio li-

tate præbet.

Sic

Sic igitur summus ille Pater, qui plusquam maternâ erga suos viscera gestat, ubi alterum gratiarum omnium fontem, nempe Filium suum, nobis propinavit; alterum hodie exhibet, nempe Spiritum sanctum. Hoc autem (ut D. Tho. interpretatur) magnifica illa Dñi verba significant: Et sumam ego de medulla cedri sublimis, & de vertice ramorum eius tenerum distringam, & plantabo super montem excelsum, & erumpet in germen, & faciet fructum. Cedrus sublimis cælestem Patrem; vertex autem cedri, Vnigenitum eius qui à Patre procedit; medulla verò intra cedrum condita, Spiritum sanctum designat, qui intus Patris & Filij amor est. Vtrumque igitur, verticem scilicet ac medullam, cælestem Patrem in Ecclesiæ monte plantavit, cum Filium & Spiritum sanctum in nos è cælo demisit, ut eorum ope atque virtute spirituales atque divinam vitam homines in terra degerent, spiritualesque ac divinos bonorum operum fructus ederent. Qua in re totius beatissimæ Trinitatis sollicitudinè & curam animadvertere licet; quæ tota in salutis humanæ procuratione occupata est. Pater enim seipsum nobis offert in felicitatis præmiū: Filius in redemptionis pretium; Spiritus verò sanctus in hereditatis pignus, & vitæ solatium atque medicamentum. Quare de re sic D. Aug. ait: Deus misericordia motus, misit Filium suum, quod redimeret servos: misit etiam Spiritum sanctum, quod servos adoptaret in filios. Filium dedit in pretium redemptionis, Spiritum sanctum in privilegium amoris: se denique totum servat in hereditatè adoptionis. Sic ergo Deus ut piissimus & misericors, præ desiderio & amore hominis, non solum sua, verum etiam seipsum impendit, ut hominem recuperaret non tam sibi, quam homini. Hæc ille. Vtinam nos, fratres, eo studio quæ ad salutem nostram pertinent, curaremus, quo beatissima illa Trinitas (quæ bonorum nostrorum non eget) ex sola bonitate eam iuvare atque promovere satagit. Ut igitur in præfati concione de hoc summo divinæ charitatis beneficio dignum aliquid dicere valeamus, cælestem opem, sacratissimæ Virginis interuentu, suppliciter imploremus.

AVE MARIA.

Intervarios veterum Philosophorum errores vix ullus perniciosior extitit, quam eorum qui divinam providentiâ impiè (ut ait Plato) & nefariè sustulerunt. Sublata enim providentia, ubi nulus apud Deum est bonorum malorumque delectus, quid consequens est, nisi ut (quemadmodum Apostolus ait) in omnem se homines operationem immunditiæ & avaritiæ tradant? Si igitur ita res habet (ut idem ait) comedamus & bibamus, cras enim moriemur. Quisquis igitur divinam providentiâ sustulit, virtutem omnem & omne officium è vita hominum eliminavit. Esse autem hunc errorem apertissimum, clamant cælum, terra, mare,

■ 2

& om-

D. Tho.
Opus. de
Sacram.
Ezech. 17.

August.
in Matth.

Ephes. 4.

Esaïa 22.

& omnia quæ cæli sinu continentur. Qui enim infinitam hanc pulcherrimarum rerum turbam in hominis obsequium cōdidit, naturamq. vniuersam indefessa cura administrat, quomodo hominum curam abiciat, propter quos non solum tam multa & admiranda semel molitus est, sed etiam perpetua administratione gubernat? Cui enim alteri pisces maris, cui volatilia cæli, cui bestia terre, cui tot fruges, tot arborum fructus, tot pratorum suauē olentes flores, tot frondosæ siluæ, tot aromatu & pigmentorū species, tot medicæ herbe, reliquaq. multiplex, varia, atque infinita naturæ supellex, nisi hominis obsequio & salutī seruit? Atque, vt terrena præteream, in quem alium vsum destinatus est tantus ille fulgor Solis & Lunæ reliquorumq. errantium siderum admirabilis in varia & multiplici conuersione constantia, dierum & nocturni vicissitudines, temporumq. aptissimæ ad moderandā vitam varietates? Quid ipsius cælestis nature tāti motus atque conuersiones admirabili inter se ratione cōcinentes, ad omniū rerum, quæ ipsius cæli sinu cōtinentur, statū atque naturā cōseruandam? Num parū liquet omnia hæc ad humanæ vitæ cōmoditates perpetuò deservire? Lunę quippe variæ mutationes, Solisq. ad nos accessus atque recessus, orbiumq. cælestium motus, quos ex imperio Domini variæ intelligentiæ orbibus ipsis præpositi mouēt, omnium quæ in terra mariq. gignuntur, causæ existunt. Quæ cum ita sint, quonam modo qui tam multa in humanæ vitæ vsum excogitauit, & sempiterna cura moderatur, hominis providētiā abiciet, cui tam multa prouidit? Sed fortē dices: Fateor hæc omnia ad humani corporis curam & providētiā pertinere. Quid igitur? An tantam Deus viliissimæ partis nostræ curam geret, nobilissima nostri portione, nempe anima rationali, neglecta? Quis hoc mentis compos in animum inducere possit: vt videlicet indumentis aliquis diligentissimam curam habeat, ipsum verò corpus omnino negligat, & vulnerari atque lacerari sinat? Quid verò aliud corpus nostrum quàm animæ quodammodo indumentum, aut, quemadmodum Petrus Apostolus vocat, eius tabernaculum est? Neq. enim domum appellare voluit, quæ frequēter domino superstes existit; sed tabernaculum, quod domino etiam permanente facili commutatur. Si ergo tam multa & miranda Deus in huius tabernaculi vsum molitus est; quid, quæso propter huius tabernaculi dominum faciet? Absurdisimum enim esset, diuinam Sapiētiā maiori studio infima quàm summa curare. Si igitur totus hic inferior mundus humano corpori seruit, maius aliquid mundo, ad salutem animæ procurandam destinandum erat. Quid verò maius mundo cogitari potest, quàm conditor mundi? Hunc ergo animæ nostræ curam gerere, fateamur necesse est.

2. Pet. 1.

Hoc

Hoc igitur
laudibus
ad hoc tan
& in Apol
& gratian
vis autem
rem corpo
omniū
necesse fu
omnia pot
omnia cor
vult tantū
cūm exigui
que deerat
quia, cūm
eger. Iden
summa na
perfectio
Aurum, in
num quod
tibi est, in
salutis au
his verbis
doctrina,
tis, amor &
seruator.
templis
Testamen
Kathari
spiritus s
per absti
rum arme
participen
ren Gen
Quant
mū. Cui
in Deo si
nostre co
eius cura
eaula Si
est arde
omnia,
flans. H
tur his v

Hoc igitur summum diuinæ pietatis beneficium festis hodie laudibus celebramus, fratres, in quo videlicet Spiritus sanctus ad hoc tantum munus hominibus præstandum è cælo delapsus, & in Apostolica pectora effusus, hanc tantam benignitatem & gratiam visibilitatem signo declarare dignatus est. Quamuis autem ipse vnus idemque simplicissimus sit, creaturæ autem corporis vñbus deseruientes innumeræ: is tamen instar omnium, imò supra omnia est. Illas namque plures esse necesse fuit, quia imperfectæ erant, nec vna aliqua præstare omnia poterat: at hic qui summè perfectus est, qui vnus in se omnia continet, qui bonorum omnium fons inexhaustus est, vnus tantum esse debuit. Sidera enim ideo multa sunt, quia, cum exiguo splendore fulgeant, multarum congerie, quod cuique deerat, refici & suppleri debuit. Sol autem ideo vnus est, quia, cum splendidissimus sit, aliorum siderum accessione non eget. Idem igitur de conditore nostro sentiendum est, qui in summa naturæ suæ simplicitate rerum omnium conditarum perfectiones longè perfectius continet. Hinc D. Augustinus, *Auguſt.* Aurum, inquit, quod tibi est, non potest esse argentum. Vinum quod tibi est, non potest tibi esse panis, Deus verò totus tibi est, in eo totum habebis. Hinc idem Augustinus, hoc vno *Idem.* salutis auctore contentus, ipsum solum se desiderare ostendit his verbis: Nihil, Domine, peto nisi te; quia tu es doctor & doctrina, medicus & medicina, perfectior & præparator mentis, amor & amator: tu es donum, tu es dator, vita, & vitæ conseruator. Quam quidem sententiam D. Gregorius propositis *Gregor.* exemplis confirmat his verbis: Considero Patres noui & veteris Testamenti, David, Daniele, Amos, Petrum, Paulum, & Matthæum, & apertis oculis fidei intueor. Implet namque Spiritus sanctus puerum citharædum, & Psalmistam facit: implet abstinentem puerum, & iudicem senum facit: implet pastorem armentarium, & Prophetam facit: implet piscatorem, & principem Apostolorum facit: implet persecutorem, & Doctorem Gentium facit: implet publicanum, & Euangelistam facit. Quam ergo dementes sumus, qui hunc Spiritum non querimus! Cum igitur rerum omnium perfectiones atque virtutes in Deo sint, longè melius sola eius cura & prouidentia animæ nostræ consultum est, quam si infinitam rerum congeriem ad eius curam & obsequium Dominus destinasset. Hac enim de causa Spiritus vnicus & multiplex esse dicitur: quia omnium *Sap. 7.* est artifex, omnem habens scientiam, omnia prospiciens, & omnia, quæ ad animæ salutem spectant, cumulatissimè præstans. Hoc ipsum autem Hieronymus Vidas in hymno testatur his verbis:

Hoc

*Nam quicumque tibi se iungit & alius heret,
Teq; habet, omnia habet, nulliusq; indigus ultra est:
Omnia sunt in te, per te omnia, te omnia ab uno,
Si quid opus, nulli dees: atque omnia omnibus vnus
Sufficis, & te, qui sis omnibus omnia, præbes.*

Simile.

Quid autem mirum, si hæc omnia, quæ ad spirituales vitæ perfectionem requiruntur, præstat vnus Spiritus sanctus, cum anima rationalis (quæ verè vnica & simplex forma est) ad functiones omnes, quæ ad naturalem hanc vitam requiruntur, plenissimam vim & facultatè præbeat, & tam varias atque multiplices actiones in omnibus tum corporis sensibus, tum ipsius animæ viribus operetur? Quid enim est, quo homo ad hanc cælestem vitam egeat, quod is abundè non tribuat? Si enim luce & rerum diuinarum cognitione indiget, Spiritus veritatis est: si viribus destituitur, virtus & fortitudo est: si ægritudine laborat, medicus & medicamentum est: si doctrina eget, Ecclesiæ atque præcipuè paruulorum magister est: si viæ ducem querit, certissimus in cælum dux est: si rectore indiget, Rex noster est: si inter hostes periclitatur, defensor & protector noster est: si paruulus & infans est, nutricius & paruulorum pædagogus est: si varijs vitæ huius arumnis premitur, Paracletus, hoc est, consolator est: si adiutore indiget, adiutor in opportunitatibus & in tribulatione est: atque, vt semel finiam, vnus omnibus omnia est.

Quam eius multiplicem virtutem B. Pater Franciscus diu multumq; expertus, tota nocte orans, hanc vnâ vocem magno cordis affectu identidem repetebat: Deus meus & omnia, Deus meus & omnia. Verè enim omnia est, qui omnia in omnibus operatur. Hoc autem beati omnes in cælo apertissimè intelligunt, quando illa Esaiæ verba proferent: Omnia opera nostra operatus es in nobis, Domine.

Esaiæ 26.

Hac autem de causa Spiritus sanctus varia in scripturis sanctis sortitur nomina, vt varia & multiplex eius virtus per ea insinuetur. Appellatur enim Spiritus sapientiæ, intelligentiæ, consilij, fortitudinis, prudentiæ, religionis, veritatis, libertatis, adoptionis. Fons præterea perennis atq; diuini ardoris incendiû, ordinis, cõuenientiæ, pulchritudinis, voluptatis effector. His quippe nominibus exprimitur, vt varia eius officia, quæ in fidelium mētibus exequitur, intelligeremus. Illius igitur abscessu nec lux, nec vita, nec decus, nec iucunditas vlla reperitur: omnia tenebris obruuntur, pestiferis morbis impediuntur, luctu & mœroris acerbitate conficiuntur. At illius præsentis numine, nouus repente ornatus exoritur, omniaque læta & collustrata conspiciuntur.

Galat. 5.

Sed Apostolus tamen, qui hoc cælesti Spiritu plenus erat, multiplices eius fructus enumerat his verbis: Fructus autem Spiritus,

Spiritus, cl
hos fructu
positi sunt
dissolubili
que cupidi
excunct, vi
tem gener
ritus ardēs
citer ora ba
fieri, & st
nē iquoad
eum mul
niam sem
vnus sum
dam tolli
tantum be
eis & vnica
idem om
simili mi
archistimo
nium anim
Ex hui
sensum, ce
vt in summ
modum in
canæ reme
nem perfe
mundi tot
temores &
gendum m
monet, qu
uia torren
gendum f
ritus diuin
tunc gessit
reuerentia
tutescunt
rum tunc
dignam
vini re
Ex h
officijs
tera per
de sum

Spiritus, charitas, pax, gaudium, bonitas, &c. Quia verò omnes hos fructus explanare non vacat, trium solum, qui primo loco positi sunt, vim & efficaciam paucis explanabo. Hi namq. tres indissolubili inter se ordine atque nexu consequuntur. Sublata namque cupiditatis libidine, quæ in animi statu turbas efficit, & foras excurret, ut tumultus excitet, nefariumq. bellum contra societatem generis humani molitur; charitas protinus operâ diuini Spiritus ardēs existit. Illa autē precatio, qua Christus Patrē suppliciter orabat (cū mors illius instaret) ut discipuli illius vnū fierēt, & studio charitatis illam diuinā personarū coniunctionē (quoad liceret) imitaretur, idem Spiritus sanctus efficit. Cū enim multiplici & effrenatæ cupiditati (quæ dissidiorum omnium seminarium est) interitum afferat, & animos cupiditate vnus summi boni vehementer incēdat: is planē omnem discordiam tollit, & sempiternam pacem conciliat. Quis autem hoc tantum beneficium afferre potest, nisi Spiritus idem totius pacis & vnitatis effector? Ergo cū seditionis materia tollatur, & idem omnes ardentē expetant, sintq. inter se moribus & vita simillimi, & quilibet in altero sui imaginem mente perspiciat, & arctissimo Spiritus sancti vinculo inter se deuincti sint, ex omnium animis vnus sensus atque voluntas efficitur.

Ioan. 17.

Ex huiusmodi verò charitate pax illa, quæ exuperat omnem sensum, consequenter exoritur. Mens enim ita Deo coniungitur, ut in summa tranquillitate versetur. In illum enim, qui ad hunc modum in Dei tutela atque præsidio latet, nec libidinis importunæ temeritas inuehitur, nec illius animū vllæ pœnæ scelearum persequuntur, nec formidines graui cura sollicitant, nec mundi totius fragor, metusq. ruinæ labefactat, nec intenti vlli terrores & cruciatus de statu conuellūt. Ex his verò tantis bonis gaudium illud nascitur, quod Ioannes Manna absconditum nominat, quod Petrus latitiam inenarrabilem appellat, quod Dauid torrentem voluptatis esse dicit, quod postremo Christus gaudium stabile atque sempiternum fore prænunciat. Hac Spiritus diuini iucunditate completus animus exultat, tantaque læticia gessit, ut imperitis interdum desipere videatur. Hac autem ratione idem Spiritus præstat, ut gustu verissimæ voluptatis futiles & inanes facillimè contemnantur, sensu cælestium diuitiarum tenebre despiciantur, studio gloriæ diuinæ falsi honoris & dignitatis ornamenta respuantur, & mentes studio numinis diuini vehementissimè concitentur.

Ex his autem adeo magnificis Spiritus sancti muneribus & officijs ea beatitudo confurgit, quæ in hac vita inchoata, in altera perficienda est. Quam variè fuerunt olim Philosophorum de summo bono sententiæ! Alij namq. dignitatem, alij doloris

vacuitatem, alij voluptatem, alij naturę principia ex animi sententia constituta, alij deniq. alias summi boni rationes excogitabant. Ad hæc omnia simul in Spiritus sancti munere & benignitate cōsistunt. Is enim est verissimi decoris, & honestatis, & dignitatis architectus: is animos hominū iucūditate sua ab omni sensu doloris auertit: is naturam animi ad Dei similitudinem facti perfecte cōstituit: is deniq. mentes humanas tanta voluptate perfundit, quantam nulla vbertas orationis explicare dicendo poterit. Ex his autem liquere puto, fratres, quo studio, quo affectu, quaq. animi contentione & ardore hunc cælestem hospitem desiderare, quarere, & continuis à Domino precibus potulare debeamus: vt ad nos veniens, in nobis requiescere, & stabilem in mētibz nostris sedem sibi figere dignetur. Vnde colligimus, sacratissimū hoc festum non huius diei tantū, sed totius vitæ, atque adeo omnium horarū festum esse. Quoties enim interno aliquo diuini Spiritus motu vel desiderio agitur, vel spirituali gaudio afficimur, toties linguam nostram in cælestis huius hospitis & Paracleti præconia laxare deberemus.

Secunda pars.

I.

Nunc quoniam de multiplici Spiritus sancti officio & munere diximus, tacitis quibusdam auditorum quætionibus respondendum est, quò plenius huius diei mysterium intelligamus. Primum enim quæret aliquis, qua ratione Spiritus sanctus piorum mentes inhabitare dicatur, cum is cælum & terram impleat, & omnibus in rebus insit. Est ille quidem omnibus in rebus; sed hac tamen ratione, quòd vniuscuiusque rei naturam in suo esse naturali conseruet. Caterum in anima iusti longè aliter esse dicitur. Non enim contentus animam in esse naturæ conseruare, illam ad esse diuinum cælesti virtute eleuat: dum eam purgat, illuminat, perficit, diuināq. imagine informat: atque ita diuinę similitudinis & sanctitatis participem facit, & hac ratione ad nobiliorem similitudinem, quæ erit in futura vita, disponit & præparat. Cum enim causarum omnium sit, similes sibi effectus producere; consequens est, vt Spiritus sanctus, quam inhabitat mentem, spiritualem, sanctam, atque diuinam, hoc est, sui similem atque Deiformem efficiat. Hac igitur singulari ratione Spiritus sanctus in anima iusti esse dicitur; quæ quidē rationalis creaturæ summa dignitas & perfectio est. Deinde quæret aliquis, cur hoc opus Spiritui sancto potissimum tribuatur, cum hoc idem Patris & Filij ac totius beatissimæ Trinitatis opus sit. Vt huic igitur quætionem respondeamus, illud primò statuendum est, externa omnia beatissimæ Trinitatis opera indiuisa esse: omnia enim ibi sunt vnum, vbi-

cumque

cumque non obuiat relationis oppositio. Sciendum præterea, quod cum variæ sint diuinæ maiestatis perfectiones & attributa, singulis attributis singula quædã opera accomodare solemus. Diuinæ siquidem omnipotentia rerum creatio, prouidentie gubernatio, sapientia admirabilis rerum ordo atque dispositio; bonitati verò & charitati rationalis creaturæ sanctificatio tribuitur. Idem igitur Deus omnia quidem in omnibus operatur: sed in ipsis tamen operibus suis aliæ atque aliæ eius virtutes & attributa magis elucet, vt propõsitã à nobis exempla declarant. Postremò illud etiam animaduertendum est, simili penè ratione diuinis personis quædam attribui, quæ alioqui omnibus communia sunt. Patri enim, quoniam diuinitatis principium est, potentia: Filio, quia Patris verbum, & conceptus paternæ mentis est, sapientia; Spiritui verò sancto, qui Patris & Filij amor est, amor & bonitas tribuuntur. Hinc fit, vt omnia diuinæ bonitatis & charitatis opera Spiritui sancto hac ratione potissimum tribuantur: quæ tamen alioqui personis omnibus communia sunt. Hinc omnia gratiarum munera, omnia spiritalia charismata, omnia Prophetarum eloquia Spiritus sancti munera esse dicuntur: quia omnia hæc immensæ charitatis & bonitatis opera sunt, quibus ad hominum salutem promouendam bonitas & misericordia sua vtitur. Inter quæ opera rationalis creaturæ sanctificationem numerari diximus: quæ planè summam Dei nostri bonitatem charitatemque declarat. Quanta enim bonitas & charitas est, immensam illam & infinitam maiestatem, quæ sedet super Cherubin, quæ ambulat super pennas ventorum, quæ cælum & terram implet, cui millia millium in cælo ministrant Angelorum, sedem sibi in hoc angusto tugurio deligere, & mansionem in eo facere, vilissimæque homuncionis curam suscipere, illumque diuinitatis & sanctitatis suæ participem reddere, omnibusque donis suis cumulare voluisse! Qui enim hæc tria diligenter ponderauerit, nempe hominis vilitatem, Dei sublimitatem, & operis huius dignitatem; numquam satis tantam hanc Dei nostri bonitatem & charitatem poterit mirari. His ita constitutis, facilè liquet, quæ ratione opus hoc & totius beatissimæ Trinitatis, & Spiritus sancti proprium sit. Vnde quam mentem Spiritus sanctus, eandem tota Trinitas inhabitat, testante Domino, qui ait: Ad eum veniemus, & mansionem apud eum faciemus.

Ioan. 14.

Tertio deinde loco queri illud quoque potest, cur post ascensum Domini in cælum, Spiritus sanctus in terram missus sit, cum potuisset antè demitti. Satis quidem pijs mentibus diuinæ voluntatis consilium pro responsione esse deberet. Non tamen deest quid huic quæstioni respondeamus. Voluit enim hac ra-

tione celestis Pater ostendere, hoc tam præclarum donum (in quo salutis humanæ summa constituta est) Christo Domino atque Seruatori nostro adscribendum esse. Ipse enim nobis hoc donum precibus suis impetrauit, sicut ipse ait, Ego rogabo Patrem, & alium Paracletum dabit vobis, vt maneat vobiscum in æternum. Neque precibus solum, sed multo magis meritis & passionis suæ sacrificio tantum hoc munus nobis promeruit. Huc enim omnes eius labores tendebant, hoc vnum præcipue captabat, vt meritis suis hæc tanta nobis gratia donaretur. Hinc

Iean. 14.

Iean. 7.

Ioannes ait: Nondum erat Spiritus datus, quia Iesus nondum erat glorificatus. Glorificatus autem fuit, non solum resurrectionis & ascensionis suæ gloria, sed etiam passionis ignominia, qua summi Patris gloriam plenissima illa admissi sceleris humani satisfactione, & admiranda obedientia illustrauit. Ante hoc igitur summum sacrificium & piacularem hostiam, cum nondum extarent passionis & mortis Christi merita, nondum erat Spiritus sanctus hominibus datus; eâ videlicet plenitudine, qua post illa in mundum effusus est, qui etiam non angustis Iudææ finibus contineretur, sed in omnes exterarum gentium oras longè lateque diffunderetur, easque ad veræ fidei & diuinitatis cultum aduocaret. Hinc Regius Propheta: Manducauerunt, inquit, & adorauerunt eum omnes pingues terræ: in conspectu eius cadent omnes qui descendunt in terram. Pro eo autem quod subditur, Et anima mea illi viuet; in Hebræo habetur, Et anima eius non viuet. Iuxta hanc ergo versionem sensus est, quod pingues terræ, hoc est, viri potentes & diuites seculi (qui in deliciis & voluptatibus vitam omnem transigebant), ceteraque mundi nationes Christum Dominum adorabunt, seque supplices illi submittent. Cuius submissionis & religionis causam subdit cum ait: Anima eius non viuet. Quia videlicet animam suam, hoc est, vitam suam pro illorum vita & salute ad mortem obtulit. Quod aperte Esaias testatur, cum ait: Si posuerit pro peccato animam suam, videbit semen longæuum, & voluntas Domini in manu eius dirigetur. Et rursum: Pro eo quod laborauit anima eius, videbit & saturabitur. Quia videlicet ob immensos quos in hac vita propter Patris gloriam pertulit labores, copiosissima gratiarum munera in eos, quos sanguinis sui pretio redemit, effundi videbit.

Esaiæ 53.

Ibidem.

Sed forè dices: Quid necesse erat Dominum maiestatis tot laboribus premi, tot suppliciis vexari; cum quælibet eius actio (propter infinitam diuinæ personæ dignitatem) has tantas opes promereri potuisset? Certè potuisset. verum ille non hoc tantum agebat, vt Patrem nobis placatum exhiberet, Spiritumque sanctum in nos demitteret; sed illud etiam, vt tantæ bonitatis

osten-

ostensionem
perfectionem
ris vicem
Christi
opera, mi
iacula, qui
chantaris
tiem; qui
durus es tu
vero vocat
tatis igne
Vltimo
dum est. V
& ignis.
dictum à
longiore
phandi m
specie hor
corporeis
ctus ita si
bile corpo
omnia, q
hoc in pio
ctus sub ig
que ad ign
nre docu
tur, & om
facere co
cupuerit
ique facit
undem f
quatenus
parcipue
dem sibi
mentum
est, quæ
virtute s
artolite.
misit, sal
ricus hic
triam se
opera ac
Hinc
quibus

ostensione, tantæq. charitatis exhibitione, tantorumq. dolorum perpeffione, ferrea corda nostra emolliret, & ad mutuam amoris vicem reddendam incitaret. Vnde si quis paulo attentius Christi Domini vitam consideret, inueniet planè omnia eius opera, miracula, verba, exempla, & beneficia esse ignita quædam iacula, quibus voluntatem nostram amoris sui telo sauciat, & charitatis igne incenderet. Nouerat enim humani cordis durtiem; quippe qui longè antè per Prophetam dixerat: Scio quia durus es tu, & neruus ferreus ceruix tua, & transgressorem ex vtero vocaui te. Ferreum ergo hominis pectus hoc tantæ charitatis igne molliendum erat.

Esaia 48.

Vltimo loco de ea specie, in qua Spiritus sanctus venit, agendum est. Venit autem super discipulos in specie vehementis aëris & ignis. Et quidem de aëris significatione in prima concione dictum à nobis est: nunc de igne paucis dicamus, quamuis ea res longiorem tractationem desideret. Magnam quippe philosophandi materiam nobis Spiritus sanctus præbuit, cum se hac specie hominibus insinuare voluit. Vix enim quicquam in rebus corporeis est, quod varios atque multiplices Spiritus sancti effectus ita significet. Vnde quemadmodum cum Saluator venerabile corporis sui Sacramentum cibum esse dixit, hoc vno verbo omnia, quæ corporeus cibus in edentibus efficit, sacramentum hoc in piorum mētibus efficere designauit: sic cum Spiritus sanctus sub ignis specie virtutē suam declarare voluit, omnia ferè, quæ ad ignis naturam pertinent, sibi etiam spiritualiter conuenire docuit. Vnde sicut ignis incendit, liquat, durat, sursum agitur, & omnia, quæ ei applicita & coniuncta fuerunt, sui similia facere contendit: sic etiam Spiritus sanctus, quam mentem occupauerit, rerum cælestium amore incendit, dulcedinis suauitate liquefacit, fortitudinis virtute roborat, ad superna eleuat, & sui tandem similem, hoc est spirituales, sanctam, atque diuinam (quatenus homini licet) efficere conatur. Sed ex his tamen illud præcipuè sumo, quod ignis cælo proximus atque contiguus, sedem sibi in supera mundi regione delegit. Hoc autem earum mentium, quas Spiritus sanctus inhabitat, maximè proprium est, qui eas, licet carnis pōdere ad ima deuergant, potenti tamen virtute sua à terrenis rebus abductas, ad cælestia secum eleuat & attollit. Sicut enim aqua illa quam Samaritanæ Dominus promissit, salit in vitam æternam (vnde eadem profecta est) ita Spiritus hic cælestis eos quoque, quos inhabitat, sic in cælestem patriam subleuat, vt curas omnes, & cogitationes, & studia atque opera ad illam semper dirigant.

Simile.

Hinc illud etiam sequitur, vt in omnibus etiam operibus quibus pij homines naturæ necessitati seruiunt (hoc est, quod comedunt,

comedunt, quod bibunt, quod dormiunt, quod manu sibi victum parant) huc referunt, huc mentis intentione tendunt, ut illi gratificentur & obsequantur, à quo tam ingens bonum se accepturos sperant. Sicut igitur hoc igne incensi, flagrant amore Dei; ita quaecumque faciunt, ad illiusq. gloriam referunt. Hinc Dionysius, Radij, inquit, diuinæ claritatis, qui ad nos vsque demittuntur, rursum ad colligantis Spiritus unitatem, diuinamq. simplicitatem nos conuertunt. Quia in re piscatorum artem diuina sapientia imitari videtur; qui hamum filo pendentem in aquarum ima demittunt, ut pisces in imo residentes ad supera trahant. Sic enim Spiritus sanctus, è cælo in terram demissus, terrenos homines secum subuehit in cælum, quamuis illud ad mortem, hoc ad vitam fidelibus tribuendam ordinetur. Ab hac autem intentionis puritate omnia actionum nostrarum merita proficiuntur: quoniam sapientissimus ille spirituum ponderator in operibus nostris non tam manum, quam animum, hoc est, non tam externam operis faciem, quam internam mentis intentionem considerat. O quam multi in supremo illo examine se delusos deprehendent: quos externa species operum suorum sine vlllo diuini numinis respectu edita fefellit! Cuius rei non leue indicium est, quod illa virtutum opera, quæ aut ignominia, aut laboris & doloris aliquid præ se ferre videntur, fugimus, ac detrectamus: ea verò quæ commoditatibus nostris aut gloria seruiunt, libenter amplectimur. Quo tempore suspecti nobis esse debemus, an nos ad illa propria utilitatis ratio, an amor diuinitatis impellat. Ad hoc enim præcipue Spiritus sanctus è cælo in terram missus est, ut mentes nostras à terrenis ad cælestia eleuaret; ut mundo mortui, Deo viuamus, & in terris positi, cælestia amplectamur, illis inhiemus, illorum studio & amore flagremus, nullisq. propterea in hac vita laboribus parcamus, imò etiam mori propter illa pulcherrimum iudicemus: quo tandem ad plenam eorum possessionem, Spiritu sancto ducente & in via dirigente, peruenire mereamur.

Dionys.

Simile.

445

IN EODEM FESTO PENTECOSTES,

CONCIO QVARTA: IN QVA DE VARIIS
admirandisque Spiritus sancti officijs & effecti-
bus, quos in piorum mentibus operatur, sigilla-
tim differitur.

T H E M A. *Paracletus autem Spiritus sanctus, quem
mittet pater in nomine meo, ille vos docebit omnia, &
suggeret vobis omnia quaecumque dixerero vobis.*

Ioan. 14.

FLEBRAMVS hodie, fratres dilectissimi, aduen-
tum Spiritus sancti. Quis autem pro dignitate
hanc tantam gratiam, hoc tantum opus, hoc tam
ingens diuinæ pietatis & misericordiæ beneficium
poterit explicare? Est enim aduentus hic om-
nium diuinorum operum, omnium beneficiorum, omnium-
que spiritualium gratiarum velut finis. Imò verò quicquid in
orbe terrarum diuina prouidentia molita est, in hunc præcipuè
finem destinauit, vt huius diuini Spiritus participes efficeremur,
atque ita in eius sobole censeremur, & eius tandem heredita-
tem consequeremur.

Quæ cum ita sint, duo mihi in hac sacra solemnitate expli-
canda esse videntur: alterum, quænam sint huius diuini Spiritus
officia, quæ in piorum mentibus exequitur: alterum verò,
quoniam modo eiusdem Spiritus & gratiæ participes fieri valea-
mus. Hæc autem duo ita inter se connexa sunt, vt alterum de-
ruietur ex altero. Quisquis enim prius illud probè tenuerit,
viam sibi ad posterius illud consequendum paratam habet. Re-
ctissima enim via ad hunc Spiritum consequendum, ipsius vera
cognitio est. Sic enim Saluator ait: Ego rogabo Patrè, & alium
Paracletum dabit vobis, vt maneat vobiscum in æternum: quem
mundus non potest accipere, quia non videt eum; nec scit eum.
Quia igitur nescit eum, ideo nec accipit eum. Cur ita? Quia
nimirum quod non agnoscimus, non magnificamus: quod
non magnificamus, non admodum concupiscimus: quod non
concupiscimus, non studiosè quarimus: quod autem non quar-
imus, non inuenimus. Vt ergo Spiritum sanctum inueniamus;
necesse est vt illum prius agnoscamus. Sed quoniam modo? Eo
certè quo illum discipuli cognouerunt, quibus protinus Domi-
nus ait: Vos autem cognoscetis eum, quia apud vos manebit, &

Ioan. 14.

in

Stimile.

in vobis erit. Ex eius ergo mansione, & diuina in vobis operatione, illum planè agnosceris. Qua quidem cognitione nulla in hac vita nec certior, nec efficacior, nec etiam vtilior est. Vt enim nemo mellis dulcedinè, aut ignis calorem plenius nouit, quam qui vtriusque vim experiendo magis quam audiendo percepit: ita nemo Spiritus sancti virtutem & efficientiam perfectius intelligit, quam qui illius intra se vim frequenter expertus est. Huiusmodi enim cognitio ad Spiritum sanctum accipiendum mirificè viam munit. non enim satis est illum ex auditu, aut lectione, aut speculatione nosse, nisi hac illum ratione cognoscas.

August.

Sed instabis forsitan: Si non possum recipere Spiritum sanctum, nisi illum experiendo nouerim; nec hoc modo nosse possum, nisi illum intra me habeam: ergo antequam recipiam Spiritum sanctum, habere debeo Spiritum sanctum. Quomodo ergo prius habendus est quam habeatur? Hanc eandem questionem D. Augustinus tractat, verba illa Domini Ioan. 14. enarrans: Si diligitis me, mandata mea seruare: & ego rogabo Patrem, & alium Paracletum dabit vobis. Sic enim ait: Quomodo hoc in loco Dominus dicit, Spiritum sanctum ijs esse dandum, qui Christum diligant, & mandata eius custodiant: cum sine Spiritu sancto nec Christum diligere, nec eius mandata seruare possimus? Quomodo ergo diligemus, aut eum accipimus quem nisi habeamus, diligere non valemus? Aut quomodo mandata seruabimus, vt eum accipiamus, quem nisi accipiamus, mandata eius seruare non possumus? Restat ergo vt intelligamus Spiritum sanctum habere qui diligit, & habendo mereri vt plus habeat, & plus habendo plus diligit. Itaque iam habebant Spiritum sanctum discipuli, quem Dominus promittebat: nec tamen eum habebant, sicut Dominus promittebat. Hactenus ille. Ad hunc ergo modum habere intra nos Spiritum sanctum oportet, vt illum agnoscamus: si autem agnoscetes, pleniorum ab illo gratiam percipiemus. Multum tamen ad hanc eius cognitionem doctrina valet, quæ torpentem mentem excitat, vt experiri & possidere gestiat, quod tam magnificis titulis & laudibus commendari audit. Hoc igitur in præsentī concione tractare est animus: in qua de admirandis huius diuini Spiritus officijs differemus. Vt hoc autem pie atque vtiliter præstare valeamus, celestem opem, sacratissimæ Virginis interuentu, suppliciter imploremus.

Ave MARIA.

Vt vos igitur, fratres dilectissimi, huius diuini Spiritus percipiendi atque possidendi cupiditate incendam, eius virtutes atque officia (vt modo promisi) explicare incipiam. Sed quæ

vis

vis orationis
Spiritus sanctus
facere debet
bonum bonum
cibus vestri
animis, &
collata be
eius in asp
huius diuini
ex animis

Primi u
dens, pecc
luc. tenet
expante,
Ipse enim
nim. De
æternæ m
mala relati
rat, omni
rat. Grat
dimanant
raque an
ditum ad
pietatis op
Spiritus c
stat, quæ
Sed est
necessariu
que primi
tuentia
terabili
Deo per
pa Spirit
mure h
dus m
pne
hæqua
niam
ram. Cl
nus. V
custod
diam
tatis no
Spiritus

vis orationis hoc consequi dicendo poterit? Oportebat enim vt Spiritus sancti donis plenus esset, quisquis de hac rãta re verba facere debuisset: quò de plenitudine cordis sui eructaret verbum bonum. Sed experiar tamen; & quæ nobis Dominus precibus vestris donauerit, in medium proferam. Adeste ergo nunc animis, & quicumque hunc Spiritum percepistis, vt eius in vos collata beneficia pernoſcatis; & quicumque viam mandatorũ eius vt asperam atque difficilem ingredi detrectatis, vt cælestia huius diuini Spiritus auxilia intuentes, inanem istum timorem ex animis vestris depellatis.

Primum igitur, Spiritus sanctus mentem hominis ingrediens, peccata omnia fugat. Quemadmodum enim adueniente luce, tenebræ diffugiunt: ita Spiritu sancto mentem hominis occupante, peccatorum tenebræ ipsius luce fugatæ euaneſcunt. Ipse enim est splendidissima lux, & omnium remissio peccatorum. Deinde non contentus peccata omnia eliminasse, & ab æternæ mortis supplicio hominem liberaſſe, ne iterum in eadem mala relabatur, mentem eius spiritualibus armis instruit, & roborat, omniumque donorum suorum ornamentis mirificè decorat. Gratiam enim, hoc est, cælestem formam, & virtutes ab ea dimanantes infundit; quibus intellectum & voluntatem, cæterasque animæ vires munit & armat: idoneasque & potentes reddit tum ad flagitia omnia repellenda, tum ad omnia virtutis & pietatis opera exequenda. Vnus igitur & quidem simplicissimus Spiritus cum sit, cumulatissimè tamen omnibus omnia præstat, quæ ad animarum salutem necessaria sunt.

Sed est aliud Spiritus sancti munus, & id quidem maximè necessarium. Quis enim tot spiritualibus donis & ornamentis atque primus generis humani parens instructus fuit? Quis tot sapientiæ opibus atque Rex Salomon excelluit? Vterque tamen miserabiliter corruit: quoniam donis, quæ & multa & maxima à Deo perceperat, vt pie & sanctè noluit. Ad hoc igitur præcipuè Spiritus sancti præsentia necessaria est, vt nouo quodam munere liberum arbitrium nostrum ita dirigat, ne vniquam diuinis muneribus abutatur, nec ab eorum ductu & præscriptione declinet. Qua de re Eus. Emis. sic ait: Nunquid prodest si quisquam parentum magnam paruulo conferat facultatem, nisi providere student & tutorem? Ita ergo Paracletus regeneratis in Christo & consolator & tutor est; ideo dicit sermo diuinus: Nisi Dominus custodierit ciuitatem, frustra vigilat qui custodiream. Videris ergo, fratres, nequaquam sufficere custodiam nostram, quò tam diu à tam multis hostium insidiis ciuitatis nostræ mœnia obsidentibus tueamur; nisi ad sit etiã diuini Spiritus custodia atque tutela? Quartum præterea Spiritus san-

simile.

Eus. En-
serm. de
Spiritu
sancto.

Psal. 126.

eti

est munus & officium est, internis nos moribus ad officia virtutum excitare. Dormitare enim virtutum habitus aliquando videntur, quos Spiritus ille celestis excitat, & ad operandum inuitat. Ut enim quamuis oculos vigentes habeamus, externa tamen luce ad videndum egemus: ita quamuis anima gratiæ virtutumque beneficio sanata, & ad rectè operandum instructa sit, opere tamen & luce diuini Spiritus eget, quo ad rectè operandum incitetur. Hanc enim præclaram philosophandi rationem Diuus Thom. secutus est. Quia enim idem Spiritus naturæ simul & gratiæ conditor & auctor est: eandem in vtriusque moderatione rationem conseruat. Ut enim in rebus quæ natura constant, non satis est ad functiones operum suorum, quod suas quæque formas & vires ad operandum habeant, nisi adsit etiam communis eiusdem primæ causæ concursus, qui eas omnes virtute sua moueat: ita non satis est viri iusti animam diuina gratia ceu forma quadam, & virtutum habitibus ceu viribus quibusdam ad bene operandum instructam esse, nisi præsto quoque diuinæ opis auxilium adsit, quod ad bene operandum incitet, & ad supernaturalem finem hominis actiones dirigat. Aliter enim prima causa res omnes ad naturales suos fines, aliter ad supernaturalem finem mouere debet; cum nobilior effectus nobiliorem in causa sua modum requirat. Hoc igitur tam præclarum munus Spiritus sancti viri iusti mentē inhabitantis propriū est: qui ibidem agēs, non cessat, non dormitat; sed iungi semper afflatu & impulsu ad bene operandum incēdit. Hinc D. Thom. Christū quidem humano capiti, Spiritū verò sanctum cordi similem esse ait. Sicut enim animæ cor occulto & inuisibili motu atque impulsu vitalem calorē, vitalēsq. spiritus in omnia corporis membra effundere nunquam intermittit: ita Spiritus sanctus velut corporis huius mystici, hoc est, Ecclesiæ cor, omnia eius corporis membra, quæ præsertim capiti suo charitatis nexu coniuncta sunt, agitare, incendere, & ad pietatis & honestatis studia incitare non desistit. Quocirca cum nos sanctis voris atq. desiderijs, pijsq. conatibus agitari sentimus, huic diuino Spiritui gratias agere debemus, qui nos ad vias vitæ & studium immortalitatis incendit.

I.

Sed hæc tamen Spiritus sancti officia omnibus nota sunt. Est aliud longè tum sublimius, tum etiam ad explicandum difficilius, quod Spiritus sancti proprium est, quodque huius diei sollemnitate maximè commendat. Sciendum igitur est, eos omnes qui ad immortalitatis gloriam à Deo cooptati sunt, Spiritus sancti ope atque magisterio indigere: non solum ut eos, sicut dictum est ad virtutum officia & diuina mandata exequenda inducat, sed etiam ut totum vitæ cursum & viuendi rationes

ita

Simile.

D. Tho.

D. Tho.

Simile.

ita moderetur & dirigat, vt omnia, quæ in vita contigerint, eos à contento virtutis studio minimè remorentur. Nescio autem an quod in hac re animo concepi, oratio mea persequi valeat: præsertim cum paucis huius rei summam comprehendere nequeam: sed pergam tamen, vt posero, explicare quæ sentio. Est vnicuique hominum vitæ genus & conditio eligenda: sunt varij in humana vita status, vt cælibum, coniugatorum, clericorum, & monachorum. Sunt item varia officia, & publicorum & priuatorum hominum: sunt variæ artes, quibus ea, quæ ad vsum vitæ requiruntur, sibi homines parant: sunt item variæ fortunæ seruorum atque liberorum, diuitum & pauperum, nobilium & ignobilium: sunt varia amicorum contubernia, & variarum item studia litterarum: sunt frequenter navigationes, peregrinationes, & itinera longa peragenda, & variæ regiones adeunda. In his autem omnibus quis non videt quantum ad animi quietem, ad pacem, ad innocentiam & pietatem cuiusq. referat, hæc aut illa sibi fors vel vitæ, vel officij, vel fortunæ, vel amicitia, vel professionis & studij ratio contingat? Ex his namque alia aliis ad laqueum & præcipitium, alius ad vitæ & salutem, occasionem & materiam præbent. Quis autem quid sibi ad propositum caræ vitæ finem capessendum commodius sit, intelligat: aut id ipsum, quod expedire intellexerit, facile consequi possit? Nec enim omnia omnibus ad manum & in promptu posita sunt. Verissimè enim dictum est: Cogitationes mortaliū timidae, & incertæ omnes providentiæ nostræ. In hac igitur tanta humanæ mentis ignorance, adest electis omnibus diuini Spiritus providentia: quæ ipsis interdum ignorantibus, aut nihil minus cogitantibus, dat operam, vt quæ illis futura sint maximè salutaria, contingant, & eis omnia cooperentur in bonum. Quàm multi monasticam vitam professi seruati sunt, qui, si in seculari vita permanisissent, interirent! Contra verò quàm multi sacerdotia, magistratus, & Ecclesiæ dignitates magno suo malo affecit sunt, qui, si priuam vitam duxissent, salutem adepti essent! Quàm multis vel confessarius, vel concionator, vel amicus, vel etiam pudica & sancta vxor (quæ veluti casu quodam & sorte, magis quàm electione & cõsilio, contigisse videtur) hoc diuino Spiritu (illis ignorantibus) providente, maximo ad studium pietatis adiumento fuerunt: & alia rursum quæ in promptu erant, & nocere grauiter potuissent, eodem Spiritu prospiciente veluti è manibus elapsa sunt! In vtroque autem simul Spiritus sancti beneficium & providentia cernitur. Quoties te vel hoc itinere ingressurum, vel in hanc aut illam domum iturum, in qua diaboli insidiæ, aut aliquis tibi laqueus paratus erat, in quem incidere potuisses, celestis Spiritus

futurorum præcius te ab utroque reuocauit; & aliam viam, aliamque domum veluti casu quodam, quò periculum euaderes, ingredi instigauit? Huius autem beneficij magnitudinem ingens ille Davidis Regis lapsus & ruina declarat: què si occulto hoc & inuisibili instinctu à deambulando in solario domus sue Spiritus sanctus reuocasset, nec alienam vxorè se ex adulterio lauantes conspexisset, nec se secundo adulterio & cede innocentis vini cruentasset, nec perpetui luctus sibi materiam peperisset.

Sed quoniam hoc magnum diuinæ providentiæ beneficium, maximeque ad salutem necessarium vobis compertum & exploratum esse vellem; propositis aliquot rerum corporearum similitudinibus, illud vobis patefacere curabo. Spiritus ergo sanctus in hoc officio his hominibus, qui exercitum per dubias & inexploratas vias præeuntes ducunt, similis mihi esse videtur. Solent enim instructæ acies hostilem regionem ingressæ, cum aut imparatos hostes adoriri, aut urbem aliquam populari destinarunt, peritum itineris ducem sequi, qui cuncta insidiosa aut suspecta loca declinare sciat, & per eas semitas deducat, in quibus nullum periculum subeuntes, voti tandem compotes fiant. Hoc igitur, fratres, præcipuum Spiritus sancti munus est: cuius præsidio regius Propheta fretus aiebat: Si ambulauero in medio vmbræ mortis, non timebo mala, quoniam tu mecum es. Eundem quoque ipse Dominus electis suis ducatum pollicetur, cum ait: Cum transieris per aquas, tecum ero, & flumina non operient te: in igne non combureris. In hodierna quoque sancti Euangelij lectione, *Non turbatur, inquit, cor vestrum, neque formidetis, audistis, quia ego dixi vobis: Vado & venio ad vos.* Hoc est, semper vobis adero, si imper inuisam, nec vobis vnquam deero. Quid ergo tali custodia muniti formidare poteritis? Similis est item pastori gregem suum per tuta loca ducenti. Huic enim regius Propheta Spiritum sanctum similem facit cum ait: *Qui regis Israel, intende: siue (vt alij vertunt) Pastor Israel ausculta: qui deducis velut ouem Ioseph.* Sicut enim boni pastoris est, per eos tramites oues suas ducere atque deducere, in quibus & læta gramina inuenire, & à ferarum insidiis liberari, & itineris anfractus & præcepta deuigare queant: ita summus ille pastor, quas oues in caelestes caules adducere destinauit, ipse & illis viam comitem, ipse pastorem & protectorem exhibet: qui illis frequenter ignorantibus imminencia pericula & noxia cuncta depellit, & salutaria subministrat. Moyses verò Spiritum sanctum parenti similem facit, qui filiolum per huius vitæ vias difficiles & obscuras videntem, manu prehensum ducit, cum ait: *Portauit te Dominus Deus tuus in omni via per quam ambulasti, sicut portare solet*

Simile.

Psal. 79.

Simile.

Deut. 1.

pater

pater filius
enim pater
incitatis in
oculis d
parulus
huius vita
regit, vt a
Denique
fidem voc
ite per po
eligite lap
Spiritus c
sanitas co
do contin
gis exped
rum vtilit
finit. Alii
(quod ita
interdum
tura mor
dicum erg
tatis amo
tentari no
Paulo con
virtutes e
Idem igit
affectu no
ita sunt c
genus, fre
Domino
nem nob
tuncum c
Vt autem
m. quo
et ad hoc
dum a
pater filius
nes, pater
tum. Non
post hoc
hac ipsa
virtutis
Diuus T

pater filium parvulum, donec veniretis ad locum hunc. Sicut enim pater qui per viam cœni, luto, scrobibus, & torrentibus incitatis impediram graditur, parvulumq. secum filium ducit, oculis diligenter loca omnia collustrat, quibus inoffenso pede parvulus incedere possit: ita planè Spiritus sanctus, cui omnia huius vitæ pericula nota sunt, filios suos sic in via dirigit atque regit, vt ab omni offensione atque ruina incolumes conferret. Denique idem nobis beneficium præstat, quod ipse gentibus ad fidem vocatis à nobis exhiberi postulat, cum ait: Transite, transite per portas, præparate viam populo: planum facite iter, & eligite lapides, & eleuate signum in populos. Eiusdem quoque Spiritus consilio & providentia quibusdam firma valetudo & sanitas corporis, quibusdam diuturnæ, imò & perpetuæ ægritudo contingit: quod videlicet hoc vtrisque ad eorū salutem magis expedire intelligat. Sic aliorum opes & fortunas pro illorum utilitate cumulat: alios verò paupertate, & inopia premi finit. Aliis simili ratione honores & dignitates tribuit: alijs verò (quod ita illis expediat) misericorditer subtrahit. Idem quoque interdu clarissimos filios matribus, & vxoribus viros immatura morte rapit: quod futurorum præsciis intelligat, immodicum eiga illos amoris affectum magno eis ad purum diuinitatis amorē impedimento futurū. Quid quod aliquando etiam tentari nos à demone & grauitè vexari patitur (quod ipsi etiam Paulo contigit) vt hac ratione partim dormientes, longa pace, virtutes exerceat, partim in vera cordis humilitate conseruet? Idem igitur filiorū suorū amator Spiritus, qui plustquā paterno affectu nostri curam gerit, nobis etiam ignorantibus quæ nostra sunt curat. Harum autem rerum causas, dum in hac vita degimus, frequenter ignoramus: quas tamen in futura vita ipso Domino tradente agnosceamus: cum ille nobis, quidquid ad salutem nostram sine nobis molitus fuerit, indicabit; & à quibus nos tum corporis, tum animæ periculis liberauerit, ostendet.

II.

Vt autem hoc in loco aliquid ex theologicis litteris attingamus, quò ea ipsa quæ diximus magis conspicua fiant; sciendum est, ad hoc præcipuè post virtutum habitus Spiritus quoq. sancti dona à Theologis assignari, vt iis mens nostra expedita atq; parata sit: quò à Spiritu sancto ad multa opera (quorum rationes & causas ignoramus) eius instinctu & agitatione moueatur. Non levis enim inter Theologos disputatio est, quorū post fortitudinis, pietatis, ac timoris Domini virtutes, eadem hæc ipsa inter Spiritus sancti quoque dona numerentur: cum virtutes istæ idem quod dona præstare posse videantur. Ad quod Diuus Thom. respondet, aliam in mente dispositionem requiri,

Simile.

ut homo à se ipso ad virtutis actiones moueatur; aliam vt à Spiritu sancto agatur. Motor enim nobilior atque præstantior, nobiliorem quoque in mobili dispositionem exigit. Alius enim ensis puero, alius viro, aut etiam giganti preparandus & accommodandus est. Donis igitur ad singulares Spiritus sancti motus disponimur, virtutibus autem ad communia virtutum officia præparamur. Tunc enim à Spiritu sancto agi dicimur, partum cum supra ea, quæ facultatem nostram superant, ope eius assurgimus: partum cum ad ea opera eius instinctu excitamur, quorum causas & rationes non agnoscimus.

Psal. 142.

Hoc autem Spiritus sancti magisterium non modò in virtutum officis, sed in omnibus quoque humanæ vitæ negotiis ad salutem dirigendis potissimum cernitur. Quid enim homini contingere in vita possit, quod non aliqua ratione animæ salutem vel conodare vel incedere possit? Non est autem humani iudicii cunctis etiam virtutibus instructi, in hisce rebus, quarum commoditas ex futuris euentibus frequenter penderet, quid commodum futurum sit, eligere; & quid incommodum, declinare. Ad hæc igitur, quæ humanæ mentis vim & facultatem superant, præstò electis omnibus Spiritus sanctus adest: qui cū nulli animantiū in necessarius ad naturæ conseruationem desit, multo minis electis suis deerit, quos ad immortalis vitæ gloriam destinauit. Hoc enim duce quilibet eorum cum Propheta ad Dominum clamat: Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam.

Guerrie.

Hæc sunt, fratres, officia, quæ celestis hic Spiritus inuisibili afflatu suo in electorum mentibus operatur. quibus hominem, prioris naturæ vitio in bestiarum naturam degenerantem, ad priorem illam amicitia dignitatem reuocauit, unò & alijs sustulit. Vt enim Guerrieus Abbas ait: Sublimius restituit lapsos redemptionem, quam constituerat prima creatio. Quid igitur hic primum dicam? quid primum mirer? An hanc tantam Dei laetitiam & bonitatem, qui se totum commodis nostris impendit, & diuinarum suarum thesauros, quos tam diu in celo reconditos habuerat, in nos effudit: an summam ignauiam & ingratitudinem nostram, qui nec pro tantis illis beneficiis gratias agimus, nec his tantis vitæ nostræ remedijs uti volumus, nec erga hunc saluæ nostre auctorem amore flagramus, nec talem intra nos hospitem, gubernatorem, tutorem, & magistrum habere curamus? O deplorandam hominum cæcitatem & amenciam! ô perpetuis laudibus celebrandam Dei erga genus hominum misericordiam! ô Deum, ut idem ait Guerrieus (si fas est dicere) prodigum sui, præ desiderio hominis! Ea enim est humana mentis ingratitudo atque perversitas, ut dubitari merito possit, uter in hac parte esulior (ut ita dixerim) sit, homo

Idem.

ne ad

ne ad suum finem
in remedia præ
inspicias, in
ad interitum
ri, ut omnia, q
ma iniquitati
animi, in hoc
nia vitæ studi
instrumenta
Hæc igitur ra
pites ruunt.
gum se in ear
machinatur,
quisquis han
templatus, in
quidem Dei
hominis in in
reuocare con
conamur: ill
eggo & furib
autem (vt id
potest, quan
tem inuerti,
ciat, ostende
minem cern
resistentem,

Ex his ergo
dantiam, no
nobis præbe
magratitud
esabilem p
re medicina
tentiam ap
phs compro
cum in Aeo
tamen non
animaduer
liberauit,
tam multi
pœnas, cū
adorant
utis famul
mine pœcu

ne ad suum sibi exitium comparandum, an Deus ad salutaria illi remedia providenda? Si enim diligenter hominum vitam inspicias, inuenies utique plerisque ipsorum precipiri cursu ad interitum tendere; in hoc vnum inebumere, hoc ferè moliri, ut omnia, quæ illis ad salutem data sunt, peruertant & in arma iniquitatis conuertant. In hoc vnum vitam, in hoc vires animi, in hoc opes, ingenium, conatus denique omnes, & omnia vitæ studia consumunt. His namque omnibus, quæ salutis instrumenta erant, ad perditionis suæ materiam abutuntur. Hac igitur ratione plerique hominum in perniciem suam precipites ruunt. Contrà vero Deus liberalissimam ac pendè prodigum se in eam gentem exhibet, quæ tanto studio sibi perniciem machinatur, & salutis suæ auctori è tot modis offendit. Ita fit, ut, quisquis hanc vtriusq. partis contentionem attentius faciat cõtemplatus, inueniet planè duas potentissimas & obgestatæ alteram quidem Dei summo studio salutē nostram procurantis, alteram hominis in interitum sui toto impetu ruentis. Iste nos ad vitam reuocare contendit, nos manibus nostris mortē nobis accertere conatur: ille nos ad iustitiam & pietatem vocat, nos impetu cæco & furibundo ad impietatem & ininitiam rapinur. Sicut autem (ut idem auctor ait) nullum esse spectaculum iucundius potest, quàm hodierno die Spiritum sanctum & gloriā descendentem intueri, & visibilibus signis, quid in mentibus fidelium efficiat, ostendere: ita nullum ætius atque sanctius, quàm hominem cernere sibi ipsi perniciem inferentem, diuino Spiritui resistentem, nihilque tot diuinis manibus proficientem.

III.

Ex his ergo apertè liquet, hanc tantam diuinæ largitatis abundantiam, non solum spei, sed magnam etiā timoris occasionem nobis præbere. Quis enim nesciat maxima beneficia purè animi gratitudinem exigere, maximaque neglecta remedia inexcusabilem prorsus causam improborum facere? Ita fit, ut præter medicinæ culpa ingrati animi vitio cumulerur. Quam sententiam apertissimis iislemque maximè formidandis exemplis comprobabo. Constat planè ex litteris sanctis, Hebræos, cum in Aegypto essent, Aegyptiorum idola coluisse. In quos tamen nunquam Dominus propter hoc execrandum scelus animaduertit. Verùm ubi eos ab illa seruitute tot signis editis liberauit, ubi se illis viæ ducem præbuit, ubi legem dedit, ubi tam multis eos beneficiis profecutus est, grauissimas de illis pœnas, cum delinquerent, sumptit. Cum enim aureum vitulum adorassent, præter stragem illam quam Moyses in populo Leuitis famulantibus edidit, ab ipso quoque Domino pro eo crimine percussi sunt. Cum verò idolo Phegor immolarunt, iussu

Idem.

At timor
ex aucto
rietas in
uitur.

Domini hominum viginti quinque millia vno die caesa sunt. Cum verò de expugnanda terra sibi promissa diffisi, in Aegyptum regredi statuebant; quadraginta annorum exilio multati, & immatura morte sublati, acerbissimas diffidentiae suae poenas dederunt. Videtis ergo, fratres, quid diuinorum beneficiorum magnitudo pariat; nempe piis salutem & vitam, improbis autem eorum vitio pestem & exitium. At quanto maiora in nos beneficia collata sunt! Quis hoc verbis explicare queat? Quamuis enim tam magna illis beneficia praestita sint, non tamen iis ad pietatem & iustitiam eruditi fuerunt. Sic enim ad illos Moyses ait: Vos vidistis vniuersa quae fecit Dominus coram vobis in terra Aegypti Pharaoni, & omnibus seruis eius, vniuersaque terrae illius, tentationes magnas quas viderunt oculi tui, signa illa, portentaque ingentia: & non dedit vobis Dominus cor intelligens, & oculos videntes; & aures quae possint audire vsque in praesentem diem. At nobis hodie & oculi, & aures, & cor intelligens datum est: cum Spiritus ille caelestis, qui omnium est artifex, omnem habens scientiam, & omnia prospiciens, in corda fidelium demissus, omnes illorum sensus rerum caelestium cognitione instruxit. Si ergo tot illi poenas dederunt, qui sola ferè corporalia beneficia perceperant; quid nos timere par est, qui tantò maiora Dei dona recepimus: quid non ab Aegypto, sed à gehenna liberati: qui non legem lapideis tabulis incisam, sed in visceribus scriptam accepimus: qui non legislatorem Moysen, sed vnicum Dei Filium redemptorem, & Spiritum sanctum legislatorem & viaducem nacti sumus? Haec, fratres, maxima iustissimi timoris, & sollicitudinis nostrae causa: haec praecipua in extremo iudicio reddendae rationis materia. Quo enim magnificentior gratia, maioribusque Christi laboribus parta; hoc acerbius punientur, qui, ne vel minimam operam ponerent, hoc tantum remedium vltro oblarum repudiarunt. Hoc est igitur iudicium, quia lux venit in mundum, & dilexerunt homines magis tenebras quam lucem, vanitatem quam veritatem, mortem quam vitam, seruitutem quam libertatem, intestinum bellum & seditionem, quam internam quietem & pacem; magisque inter diaboli mancipia, quam inter Dei filios numerari; ac magis denique cum summis laboribus ad aeterna supplicia, quam cum gaudio & iucunditate ad aeternam peruenire laeticiam voluerunt.

Ioan. 3.

Prepara-
tio ad re-
cipiendū
Spiritus
sanctum.

Quod si à me quisquam requirat; qua ratione hoc ingens periculum declinare, & tantorum donorum, quae secum Spiritus sanctus attulit, particeps effici queat; vna est ad haec duo responsio, vt videlicet mentem suam, ab immoderato terrenarum rerum amore auulsam, ad caelestia traducere studeat. Aliiter enim nequa-

nequaquam
sordibus &
praecipuum
caelestium
simul sit &
sublatus; cu-
gorius, Sec-
ria dilatat,
angustiant.
situm esset.
vt hospite
diu manda-
bis ille test
quam debe-
Mundi au-
bus multu
eo habere
bus abund
copulati su
quem non
moderatu
mentem
tem de car
maleficia,
terrenorum
lud enim
cuniculis
ras homin
esse mali
cassione in
sequens f
gittis con
testatem
se putat,
relatuer
quavis se
immode-
Quod
setur, vi
mum vi
fructu p
vsu vita
vna rem
hominu

nequaquam Spiritus ille celestis mentem terrenarum rerum
 sordibus & amore pollutam inhabitare dignabitur. Cum enim
 precipuum eius officium sit, mentem ad sublimia attollere, &
 celestium rerum amore incendere; fieri non potest, ut quisquam
 simul sit & ad terrena per amorem depressus, & in cælum mēte
 sublatu; cū hæc duo sibi inuicem aduersentur. Hinc D. Gre- Gregor.
 gorius, Seculares, inquit, mentes quantum se foris per deside-
 ria dilatāt, tantum ad receptionem Spiritus sancti sinum cordis
 angustant. Idem quoque D. Basilius testatur: à quo cū quæ- Basilius.
 situm esset, quæ ratione quis sic mentem suam preparare posset,
 ut hospire Spiritu sancto dignus haberetur, respondit: Quam
 diu mandata Domini non seruiamus, nec tales sumus ut de no-
 bis ille testificans dicat, Vos de hoc mundo non estis; nequa-
 quam debere nos expectare, ut Spiritu sancto digni efficiamur.
 Mundi autem nomine sancti Patres intelligunt non illos qui-
 bus multum ex opibus suis tribuit mundus, sed qui multum ex
 eo habere concupiscunt. Hoc est, non tam eos qui mundi opi-
 bus abundant, quàm qui arctissimo amoris glutino cum illo
 copulari sunt. Temperatus quippe terrenorum bonorum amor,
 quem non cupiditas, sed necessitas moderatur, innoxius est; im-
 moderatus autem & extra præfixos sibi à Deo fines exundās &
 mentem obruit, & Spiritui sancto aditum intercludit. Hæc au-
 tem de causa communis generis humani hostis non solum ad
 maleficia, sed interdum etiam multo magis ad immoderatum
 terrenorum bonorum amorem homines allicere contendit. Il-
 lud enim est quasi aperto Marte pugnare: hoc autem, secretis
 cuniculis & insidiis (quæ nihil mali præ se ferre videntur) incau-
 tas hominum mentes adoriri. Hoc enim amore, in quo nihil
 esse mali apparet, nimium vigente, facile est quauis oblata oc-
 casione in quoduis flagitium homines ruere. Sicut venator in-
 sequens feram, non tam illam manibus prehendere, quàm sa-
 gittis configere studet (his enim vulnerata in illius tandem po-
 testatem veniet) ita callidus ille animarum venator satis sibi ef-
 se putat, si animarum iecur immoderato terrenarum rerū amo-
 re lauciet: sic enim vulnerata mens, & ad terrena deflexa, in
 quauis scelera faciliè dilabitur: dummodo id assequatur quod
 immoderato amore complectitur. Simile.

Quod si quis vestrum hanc esse rem maximè difficilem cau-
 setur, videlicet ab immodico rerum præsentium amore ani-
 mum vindicare, quarum speciem oculis usurpamus, quarum
 fructu pascimur, quarum dulcedine oblectamur, & sine quarum
 usu vitam minimè sustentamus: huic ego respondebo; non hanc
 vnā rem modò, sed omnia quæ litteris Euangelicis continentur,
 hominibus seculi amore deuinctis, & utilitatis aut voluptatis

fructu omnia merientibus, asperrima atque difficillima esse. Omnia enim eo tendunt, ut nos ab amore seculi abductos ad celestia desideria traducant. Caterum iis qui se supplices Deo submittunt, qui assiduis precibus eius Spiritum & gratiam efflagitant, quiq; omni mente sese ad diuinæ legis studium & obedientiam applicant, hæc omnia adeo sunt facilia arque inania, ut cum Propheta verè dicere possint: In via testimoniorum tuorum delectatus sum, sicut in omnibus diuitiis.

Nec tamen imbecillas mentes desperatione frangam, rem ad planiora deducam. Quibus ergo idem studium, idemque ardor non est, satis erit ab omni lethali crimine puram mentem consecrare: quò in eas Spiritus sanctus ingredi, & mansionem facere dignetur. Alias enim in maleuolam animam non introibit sapientia, nec habitabit in corpore subdito peccatis. Hinc D. Gregor. Tergat, inquit, sordes prauis operis, qui Deo preparat domum mentis. In cuius rei typum in lege olim Dominus hoc sacro die nouarum frugum sibi oblationem offerri præcipiebat: quò fidelibus insinuaret, purgandam esse ab omni peccati vetustate mentem, quæ Spiritum sanctum intra se recipere velit. Quam quidem animi renouationem Dauid post lapsum à Domino petebat, cum diceret: Cor mundum crea in me Deus, & Spiritum rectum innoua in visceribus meis. Sic enim innouatus, & ab omni prioris vitæ vetustate purgatus, petit proximis Spiritu principali confirmari: ne vlla temptationum vis infirmum adhuc & nutantem animum de gradu virtutis & innocentie depellat. Hæc igitur ratione, fratres, mentem nostram purgare studeamus: quò hunc celestem Spiritum, salutis nostræ auctorem, & gratiæ simul & gloriæ largitorem percipere mereamur.

Ad Lectorem.

Concionibus, quæ de altissime Trinitatis mysterio vulgò haberi solent, candide Lector, quidam adeo huius mysterij altitudinē refugiant, ut ne verbum quidem de eo facere audeant: alij contra abditissima quæque, & ex intimis Theologiæ penetrabilibus deprompta (quorum nihil auditores intelligant) illis proponunt. Nos media quadam inter utrosque via processimus. Neque enim à mysterij huius tractatione abstinuimus, & eam tamen diximus quæ rudes etiam auditores si non penitus intelligere, certè probare, & aliquatenus intelligere valeant. Nec de solo beatissime Trinitatis mysterio, sed de diuinis quoque laudibus, & perfèctionibus nonnulla perstrinximus. Vtraque verò quantum argumenti ratio pati potuit, ad mores accommodaui-

mus,

IN
mus, sine qua
ma igitur con
de diuinarum
idem mysteri
datis explicam
mine, Qui e
dem beatissim
de diuine nat
neratio partim
quor Philo soph
incompr. beatis
sanctum plur
rationibus com
tem in huius n
sistem (quod i
affirmamus, cu
telligentiam n
incomprehensib
intelligentiam

IN FEST
CONCI
Deum et
modo is

THEMA.
in nomine
Matth.

mine nuntiat
(quod sublim
nam superac
lad humanam
tione homin
atellatione

mus, sine qua cura frustra ad populum conciones habentur. In prima igitur concione, Deum esse euidenti ratione probamus: deinde verò de diuinarum personarum processione differimus. In secunda autem, idem mysterium variis similitudinibus ad captum populi accommodatis explicamus. In tertiâ, de diuinis effectibus, quæ ex eius nomine, Qui est, naturali rationis lumine intelliguntur, atque d. eodem beatissime Trinitatis mysterio differimus. In quarta prima loco de diuine naturæ unitate agitur: secundo verò eterne Filij Dei generatio partim sanctarum literarum, partim etiam insignium aliquot Philosophorum testimoniis comprobatur. In quinta primum de incomprehensibili diuinitatis natura tractatur: deinde diuinarum personarum pluralitas, non scripturarum testimoniis, sed topicis aliquot rationibus comprobatur: ac postremo, magnæ fecunditatis humane partem in huius mysterij contemplatione positam esse declaratur. Vbiq̃ue autem (quod in hoc argum̃ti genere præcipue adhibetur, rationes assignamus, ut mirari homines non debeant, quod huius mysterij intelligentiam non attingunt, cum & diuinitatis natura altissima, & incomprehensibilis, & hominis ratio obtusa, & ad spirituum rerum intelligentiam minus idonea sit.

IN FESTO SANCTISSIMÆ TRINITATIS,
CONCIO PRIMA: IN QVARRIMVM
Deum esse euidenti ratione probatur: deinde quomodo is in personis trinus sit, exponitur.

THEMA. Euntes docete omnes gentes, baptizantes eos
in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti.
Math. ultimo.

INTER omnia Christianæ religionis dogmata, quæ fidelibus credenda proponuntur, principem locum beatissimæ Trinitatis mysterium obtinere, nemo est qui nesciat. Quamuis autem eorum dogmatum veritas fide potius, quàm rationis lumine nitatur, in hoc tamen beatissimæ Trinitatis mysterio (quod sublimitate sua omnem humanæ mentis intelligentiam superat, tanto magis fides locum habet, quanto minus illud humana ratio comprehendere potest. Pro summa enim ratione homini pio fides est: quæ Deo revelanti sine ulla rationis attestacione firmissimum præbet assensum. Est enim fides

Hebr. 11.

(vt Apost. definiuit) sperandarum rerum substantia, argumentum non apparentium. Hoc est, fides est fundamentum, cui spes rerum caelestium innititur. Nemo enim sperat, nisi quæ futura esse credit. Itaque fides spei nostræ velut basis & fundamentum est. Est etiam argumentum non apparentium, hoc est, fidei lumen, à Deo mentibus nostris infusum, argumenti vice nobis est: quod sine vilo humanæ rationis argumento, multo firmitus & certius assentire nos facit iis quæ à Deo tradita sunt, quàm omnis humana ratio efficere potuisset. Longè enim certius habendum est quod diuina veritas testatur, quàm quod Mathematica demonstratione concluditur.

August.
Confess.
lib. 6.

Nemo autem miretur, si fidei lumine atque adiumento in rebus diuinis vtimur, quando ne ipsa quidem hominum societas sine humanæ fidei adminiculo stare posset. Hac enim ratione D. August. se à Deo velut manu ductum ad percipiendam fidem his verbis docet: Tu, Domine, paulatim manu micissima cor meum tractabas. Considerabam enim, quàm multa crederem quæ non videram, neque cum gererentur affuissim. Sic tam multa sunt in historia Gentium, tam multa de locis atque vrribus, quæ non videram, tam multa amicis, tam multa medicis, tam multa hominibus aliis atque aliis credideram, quæ nisi crederentur, omnino in hac vita nihil ageremus: postremò quàm inconcussa fide fixum retinerem, de quibus parentibus ortus essem; quod scire non possem, nisi audiendo credidissem. Hactenus August. Ex cuius verbis apertè colligimus, quàm sit rationi consentaneum, vt sine rationis argumentatione Deo fidem habeamus, quando & hominibus etiam sine illa assensum præbamus. Rectè ergo Euangelista Ioannes argumentatur, Si testimonium hominum accipimus, testimonium Dei maius est, quod testificatus est de Filio suo: Qui credit in Filium Dei, habet testimonium Dei in se: hoc est, Deum habet fidei suæ testem: cuius veritas omni alia veritate certior est. Pythagoras Philosophus (vt multi auctores memoriæ prodiderunt) sic discipulos suos instituebat, vt toto septennio iuxta septem artium liberalium numerum, de iis quæ ab eo dicerentur, minimè rationem quærent, sed magistri verbis fidem adhiberent, quousque omnia audiuisent. Vnde illud etiam inter eosdem discipulos manauit, vt, alio rationem ab alio petente, pro ratione afferret: Ipse dixit. Fide ergo primum eruditissimus Philosophus discipulos suos ad magnarum rerum intelligentiam preparabat, prius credere, deinde intelligere oportere docens. Annon igitur hanc eandem docendi rationem tradere Propheta voluit, cum dixit, Si non credideritis, non intelligetis? Hac igitur fidei simplicitate, fratres, de altissima diuinitatis atque

Esaie 7.

atque indimi
quò ad aliqu
uenire vale
prium este
perare præ
sterio differ
intercession

Euntes do
lij. & Spiritu
adoranda
apertè decl
huius fidei
auctor est D
peccatorum
agnationis
Quod plan
est. Hoc ar
nem Corin
rare tumebr
fixus est pro
perinde est,
vobis morte
baptismi gra
tis æterna a
neque Apol
si omnipot
offensam
mus, Deip
Pharisæi et
peccata cui
spemare d
tate, nisi fo
cario nostra
Sienim (vt
esse, quàm
sim, quom
hoc est, vt
solus Deus
nomine Pat
planè. his ve
qua & diuin
volente dec

atque indiuiduæ Trinitatis natura dicere aliquid incipiamus: quò ad aliquam huius mysterij intelligentiam fidei ductu peruenire valeamus. Vt enim Chrysost. ait, Fidei maximè proprium est, rationes eorum, quæ sunt, non inquirere, sed obtemperare præscriptis. Vt igitur hac religione de altissimo hoc mysterio differere possimus, cælestem opem, sacratissimæ Virginis intercessione, suppliciter imploremus.

AVE MARIA.

Euntes docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti. His quidem verbis, fratres, totius summæ & adorandæ Trinitatis, & indiuiduæ unitatis mysterium adeò aperte declaratur, vt non aliis argumentis vel testimonij ad huius fidei veritatem inconcussè retinendam nobis opus sit, vt auctor est Diuus Hilarius. Nam primum baptizandi nomine peccatorum ablutio, & rationalis animæ sanctificatio, & diuinæ agnationis, hoc est, diuinæ naturæ participatio significatur. Quod planè non alicuius creaturæ, sed solius diuinitatis opus est. Hoc autem Apostolus non obscure insinuat, cum inanem Corinthiorum gloriam (qua de doctorum suorum dignitate tumebant) reprimere volens ait; Numquid Paulus crucifixus est pro vobis, aut in nomine Pauli baptizati estis? Quod perinde est, ac si diceret: In eo solùm iure gloriari debetis, qui vobis morte suæ vitam contulit, & cuius omnipotentis virtute baptismi gratiam, hoc est, peccatorum veniam, & ius hereditatis æternæ adepti estis. Hoc autem neque Paulus, neque Petrus, neque Apollo, nec vlla omnino creatura auctoritate propria, nisi omnipotēs Dei virtus donare potest. Illius quippe solùm est, offensam remittere, qui offensus est. Quoties autem peccamus, Dei præcipuè maiestatem violamus. Hoc ipsum autem Pharisei etiam intellexerunt; qui cum Dominum Salvatorem peccata cuidam paralytico remittentem viderent, ipsum blasphemare dixerunt. Quis enim, inquiunt, potest peccata remittere, nisi solus Deus? Peccatorum quippe remissioni sanctificatio nostra adiuncta est: quam solus Deus præstare potest. Si enim (vt Diuus August. ait) melius ac nobilius est bonum esse, quàm simpliciter esse: si solus Deus conferre mihi potest vt sim, quomodo alijs à Deo donare mihi potest, vt bonus sim: hoc est, vt verè iustus ante Deum & sanctus sim? Cum igitur solus Deus tanti huius operis auctor sit, & hoc ipsum opus in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti fieri dicatur, constat planè, his verbis supernæ diuinitatis maiestatem significari: in qua & diuinarum personarum distinctio, & naturæ unitas non obscure declaratur. Cum enim cælestis magister Patrem, &

Filium,

Filium, & Spiritū sanctū nominat, tres diuinas personas apertē designat. Quod verò non in nominibus multitudinis numero, sed in nomine, ait, naturæ unitatem in tribus personis insinuat. Hoc est igitur mysterium, quod nobis hodie ab Ecclesia celebrandum, adorandum, atque explicandum proponitur. De quo duo mihi tractanda esse videntur. Primò quidem (quod cætera antecedit) Deum esse, rationibus etiam demonstrandum est. Deinde verò diuinarum personarum Trinitas (quatenus ruditati atque infantia nostræ conceditur) exponenda est.

Cicero.

Seneca.

Qua in re illud ante omnia curandum, ut summa religione & pietate de hoc tanto mysterio differamus. Quod quidem non modò sancti Doctores, sed Ethnici quoque Philosophi admovent. Hinc Cicero, Homini, inquit, timide de potestate Deorum, & pauca dicenda sunt. Seneca verò Aristotelem eadē prædicantem citat his verbis: Egregiè Aristoteles ait, nunquam nos verecundiores esse debere, quàm cum de Diis agitur. Si intramus templa compositi; si ad sacrificium accessuri, vultum submittimus, togam adducimus; si in omne argumentum modestiæ fingimur: quanto magis hoc facere debemus, cum de sideribus, de stellis, de Deorum natura disputamus, ne quid temerè, ne quid impudenter, aut ignorantes affirmemus, aut scientes mentiamur? Hactenus ille. Si ergo hoc Ethnici Philosophi sentiebant, qui tam obscuram de diuinitatis maiestate cognitionem habuerunt; quid nos facere par est, quibus tanto ampliorē & illustriorem de ea cognitionem Catholica fides tribuit? Hac igitur animi submissione & reuerentia, quæ proposuimus tractare incipiamus.

Psal. 13.
Tit. 1.

Et quidem prima illa quæstio, an Deus sit, superuacanea forsitan quibusdam esse videbitur. Sed nequaquam ita est. Multi enim inter ipsos etiam fideles sunt, quibus Propheticum illud conuenire videtur: Dixit insipiens in corde suo, Non est Deus. Quomodo, inquis, hoc dicunt? Certè quia (ut Apostolus ait) consentiunt se nosse Deum, factis autem negant. Hoc est, non quidem verbis, sed moribus & vitæ ratione Deum esse inficiantur: quandoquidem adeò sceleratè viuunt, ac si nullum in mundo numen, nullamque providentiam esse crederent. Multi namque sunt, qui sic se in omnia flagitiorum genera effundunt, sic cupiditatibus cunctis omnes intemperantiæ habenas laxant, sic cælestium rerum prorsus obliui in terra defixi iacent, sic omnia diuinæ legis præcepta sine villo doloris sensu violant, ac si nullum in mundo numen esse crederent. Nihil enim minus faciunt hæc ipsa credentes, quàm si omnino non crederent. Et quamuis qui ita viuunt, veram fidem habeant; tot tamen illam terrenarum cupiditarum umbris obscurarunt, quot lethifera peccata

peccata com
eius iunius
tinguar. Vt
liberatem
attinet) non
eandem pecc
quamuis non
fuerum tene
iecta non vi
candi assidu
tentationib
dentia inu
verba illa S.
ei: sicat: M
reis sparsa es
qui est multi
spiritualit
dent, quando
centur. Unde
mus est: Hor
medium em
bas, quæ D
Deum esse o

Principio
plicandum e
tar, vi. o. ote
fieri istius
tium omni
torem; i
deiceps cau
gat, quo n
dum nu
q. a. cultu p
obus dig
v. m. m
de. at, v. e
gram ob
antes, v. p
p. e. v. v. v.
p. a. v. v. v.
e. n. a. m. a.
teiam m
ita gradum

peccata commiserunt. Vnum quodque enim lethale peccatum eius luminis vim hebetat & obfuscet, quamvis non prius extinguat. Vt enim singula quæ admittimus peccata, arbitrij libertatem (quod ad operandi facilitatem & promptitudinem attinet) minuire dicuntur, quamvis non prius adimant: ita eadem peccata fidei splendorem magis ac magis obsecant, quamvis non penitus deleant. Quo fit, vt homo his malorum suorum tenebris circumfusus, præcipitia sibi ante oculos obiecta non videat, atque in illa passim corruat. Quin etiam peccandi assiduitate eo interdum rapitur, vt à Diabolo variis temptationibus infestetur, & an sit numen aliquod, cuius prouidentia mundus regatur, dubitare incipiat. Qua de re D. Greg. Gregor. Iob. 21. verba illa S. Iob enarrans; Quis est omnipotens, vt seruamus ei: sic ait: Mens humana male exterius fusa, sic in rebus corporis sparsa est, vt neque ad semetipsam intus redeat, neque eum, qui est inuisibilis, cogitare sufficiat. Vnde carnales viri, iussa spiritualia contemnentes, Deum quem corporaliter non vident, quandoque ad hoc perueniunt, vt neque etiam esse suspicentur. Vnde apud Iob dicunt: Quis est omnipotens, vt seruamus ei: Horum igitur & aliorum, quos retulimus causa, commodum erit, vt non fide solum, sed apertissimis etiam rationibus, quas D. Thom. initio itatim summæ Theologiæ affert, S. Thom. Deum esse ostendamus.

I.

Principio, quid Dei nomine homines intelligere soleant, explicandum est. Si quis autem hoc à cunctis hominibus inquirat, vno ore respondebunt, hoc se nomine intelligere vniuersitatis huius moderatorem ac principem, seculorum Regem, rerum omnium principium atque finem, primum ens, primum motorem, primam veritatem, primam causam, à qua cæteræ deinceps causæ pendeant: ac postremo Dei nomine id intelligunt, quo nihil maius aut melius cogitari possit. Hoc autem diuinum numen in mundo esse, à quo omnia pendeant, cum ipse à nullo pendeat, hac ratione D. Thom. ostendit: Prima ratio. In rebus omnibus dignitatis & nobilitatis gradus atq. ordinē cernimus. Infimum enim gradum in hoc ordine tenent, quæ tantummodo sunt, vt elementa, vt lapides, vt metalla: superiorem autem gradum obtinent, quæ non modo sunt, sed etiam viuunt, vt arbores, vt plantæ, quas florere atque frondescere, & fructus profere videmus: quæ ad eam vitæ rationem (quæ à Philosophis vegetatiua nuncupatur) pertinent. Supra hunc autem gradum animantium vitæ consistit: vt pote quæ non modo viuunt, sed etiam moueantur & sentiant. At homo nobiliorem dignitatis gradum sortitus est, qui his omnibus rationis lumen & splen-

splendorem addit. Supra hominē verò Angelorū ordines collocamus: qui non tam ratione, hoc est, ratiocinandi virtute, quā simplici rerum intelligentia vigent. Inter Angelos autem tanta dignitatis varietas est, vt, secundū D. Thomā sententiam, ne duo quidem inter omnes Angelos dignitate pares inueniantur, cū iuxta illius definitionem omnes inter se specie differant. Quo fit, vt inter infimum & summum Angelum alius alio natura ipsa præstantior atque nobilior sit. Cū hic igitur ordo in rebus omnibus appareat, querendum est, an per infinitos huiusmodi gradus procedere debeamus, an ad aliquem tandem summum deveniendum sit, quo nihil sit nobilius atque præstantius. Prius illud nullo modo asserendum est, cū ab hoc processu infinito natura omnis abhorreat. Quocirca posterius hoc necessariō statuendum est. Hoc igitur quod in summo loco & altissimo rerum omnium cardine ponimus, quodque infra se omnia alia videt, Deum appellamus, quo nihil in rerum natura neque maius, neque sublimius est. Hoc autem aliorum omnium esse causam ex eo constat, quod Philosophi asserunt, primā in vnoquoque genere causam esse omnium quæ sub illo genere continentur. Ignis enim qui in genere calidorum corporum primus est, cuiuscumque alius externi caloris causam esse dicimus. Quæcumque enim hoc modo calida sunt, ignis vique participatione calida sunt. Sic etiam inter omnes corporum motus, celestis motus primus & nobilissimus est, idemque omnium aliorum causa: astra quoque omnia, quam habent lucem, ab vno Sole mutant, qui inter ea omnia splendidissimus est. Ex hac igitur sententia (quæ apud Philosophos constantissima est) non modò Deum esse, sed summum etiam in rebus omnibus locum tenere, & omnium, quæ sunt, primam causam existere, manifestè colligitur. Itaque in genere entium ipse est primum ens, quod omnibus, quæ sunt, essendi causam affert. In ordine quoque viventium, ipse primum vivens, imò & ipsa vita est (vt Aristot. ait) per quam viuunt omnia. In ordine intelligentium, ipse primus intellectus, à quo omnis intelligendi vis, sicut à Sole omnis astrorum fulgor (vt modò diximus), emanat. In ordine pulchrorum, ipse primum & summum pulchrum, in quo sunt omnia pulchra, sicut ipse de camporum pulchritudine ait: Et pulchritudo agri mecum est. Ac postremò in ordine verorum, ipse est prima veritas, in qua omnis veritas, hoc est, omnium, quæ vera sunt, exemplaria & ideæ continentur.

Aristot.

Psal. 49.

Secunda
ratio.

Est etiam & alia non inferior ratio, quæ ex hoc notissimo philosophiæ principio manat, nempe quidquid moueatur, non à se, sed ab alio moueri. Animantium enim corpora, quæ moueri cernimus, nō à se, sed ab anima intus agente & impellente mouen-

mouetur. I
mouetur: co
adeo fit, vt su
motum omni
diximus) pen
à superiori ita
ne ad nos per
riora corpora
virtute super
huius orbis r
luntate orben
gentia à se ip
propter super
pendet, & pre
optimo Deum
mine pendet,
seipsum, tanq
pendere astru
piat, de hac r
infinitorum pr
mus, cū om
ad vnum pri
quæ mouenti
est: quem &
gubernatorem
nium causam
quatenus lice
tam civili qu
in infimo loc
lat, Episcopo
Pontifici Ma
on, cū om
legibus & im
magistratus c
priorum præ
lpa quos om
fit: cum is n
Ecclesia Pon
ferimus calu
non minue
mandi gubern
tem, eos, qu
& ea quæ rati
reum atq; vic

mouentur. Ita fit, vt in eis aliud sit quod moueat, aliud quod moueatur: corpus quippe mouetur, anima verò mouet. Inde adeò fit, vt sublata anima corpus immobile maneat. Cum autè motum omnem inferiorum corporum à cæli motu (vt modò diximus) pendere videamus (omnis quippe inferior hic mundus à superiori ita pender, vt vel vna Solis eclipsis, quo eius radij, ne ad nos perueniant, paulisper impediuntur, variè hæc inferiora corpora afficiat atque perturber) querendum est, à qua virtute supremi cæli motus procedat. Si intelligentiam aliquam huius orbis morticem dixeris, quæ videlicet intellectu & voluntate orbem hunc moueat; quæram protinus, an hæc intelligentia à se ipsa, an ab alia pendeat; & an propter seipsam, an propter superiorem aliam huic operi incumbat. Si à nulla alia pender, & propter se ipsam huic officio insitit, hanc vtique iure optimo Deum nuncupabimus. Solus enim Deus est, qui à nemine pender, qui superiorem non agnoscit, qui omnia propter seipsum, tanquam vltimum finem, operatur. Si verò ab alia pendere astruas, à qua & existendi, & mouendi virtutem accipiat, de hac rursus & quauis alia idem rogabo: atque ita vel in infinitum procedendum erit (quod à natura abhorre diximus, cum omnia certo numero & mensura definita sint) aut ad vnum primum motorem, qui à nullo pendeat, & omnibus, quæ mouentur, motus causam afferat, necessàriò deueniendum est: quem & Deum, & primum vniuersitatis huius motorem, gubernatorem, rerumque omnium principem, & causarum omnium causam appellamus. Quia verò artis est, naturæ opera quatenus licet imitari, hunc eundem ordinem in humana Repub. tam ciuili quàm Ecclesiastica videmus. In Ecclesiastica enim in infimo loco simplices clerici collocantur: hi Episcopis sub-sunt, Episcopi Archiepiscopis, hi Patriarchis, Patriarchæ verò Pontifici Max. qui quidem nemini subijcitur, & à nemine pender, cum omnes tamen alij ab eius auctoritate pendeant, eiusque legibus & imperio subijciuntur. In ciuili quoque Repub. varios magistratus cernere licet hoc ordine digestos, vt inferiores superiorum præceptis pareant, & ab illorum auctoritate pendeant: supra quos omnes Rex aut Imperator eminet, cui omnes sub-sunt, cum is nemini subijciatur. Quod ergo Rex in regno, & in Ecclesia Pontifex maximus, hoc in tota rerum vniuersitate summus cælicum Rex & Imperator est.

Non minùs apertè hæc eadem conclusio ex perfectissima mundi gubernatione comprobatur: de qua sic Cic. ait: Quis est tam vecors, qui, cum suspexerit in cælum, deos esse non sentiat; & ea quæ tanta mente fiunt, vt vix quisquam arte vlla ordinem rerum atque vicissitudinem persequi possit, casu fieri putet? Hoc autem

III. Ratio
certa.

Rom. 1.

autem quid aliud est, quam quod Apostolus testatur cum ait, Inuisibilia Dei à creatura mundi per ea quæ facta sunt intellecta conspici? Quid enim aliud totum hoc mundi opificium & ingens fabrica mirabili ordine descripta, totque tamque variis rebus atque animaribus referta, nisi clarissima naturæ vox est, non modò summum artificem testantis, sed eius quoque infinitam sapientiam, potentiam, atque probitatem prædicantis? Quantum enim nos ad Dei cognitionem instruit immensus astrorum fulgor, Solis atque Lunæ, & reliquorum errantium siderum admiratissimæ varia & multiplici conuersione constantia, dierum & noctium vicissitudines, temporum aptissimæ ad moderandam vitam varietates! Quid ipsius cælestis naturæ tantumotus atque conuersiones, admirabili inter se ratione concinentes, ad omnium rerum, quæ celi ipsius complexu continentur, statum atque naturam conservandam, quid terras, quid maria, quid rerum omnium varietatem & multitudinem oratione commemorem? quid postremo admirabilem siue in rebus singulis fabricam & artificium, siue in vniuersis ordinem & conuenientiam, omnibus naturæ partibus vno consensionis vinculo aptissimè colligatis, atque tamquam ex diuersis sonorum interuallis pro certa ratione distinctis suauissimam harmoniam efficienibus? Num parum liquet, hanc esse naturæ vocem, vndique ad animas permanentem, & clarissimo quodam sonitu aures omnium complentem, atque testificantem, esse vim quandam mentis atque rationis immensam & sempiternam, cuius numine atque sapientia cuncta & à principio facta sint, & deinceps regantur atque moueantur? Hoc igitur naturæ ipsius atque rerum conditarum argumento adductus D. August. ante etiam quam veræ fidei lumine instructus esset, adeo summitte Deum esse credebat, ut in lib. Confessionum dixerit, Facilius dabatorem viuere me, quam non esse veritatem, quæ per ea quæ facta sunt, intellecta cõspicitur. Nec huic sententiæ obstat, quod Deum nemo vnquam mortali corpore sepius viderit, ut ideo non esse credamus quod non videmus: cum nihil nobis certius sit, quam habere nos animam qua viuimus & operamur, quam tamen nemo nostrum oculis vnquam vsurpauit.

August.
lib. Confession.

4. Ratio.

Cicero 1.
de Legib.

His etiam rationibus certissimum hoc signum adiungere licet, quod clarissimi etiam Philosophi animaduertunt, nempe totius orbis atque omnium gentium vniuersum in diuinitatis opinionem cõsensum: de quo sic Cicero ait: De hominibus nulla gens est neque tam inmanifera, neque tam ferrea, quæ nõ, etiam ignoret qualem Deum habere deceat, tamen habendum sciat. Constat autem id quod omnibus hominibus omnibusque in locis atque temporibus conuenit, ab ipsa natura conuenire: utpote quod ipsius

ipsius natura
pressum sit.
tur, non frust
etiam signis
di mortales
mani præsidii
numinis aux
ipsa natura i
non potest. L
diuinum num
rantur, scire,
videntiam ge
re sic etiam i
hominibus, d
eaque quæ ge
optimè de ge
agit, quid in
nem, interier
quæso, ab ho
potuit? Hec
testantur, ve
vim & efficac
rit, clarissim
igitur modo,
rum humanam
ximus, cons
sceleratè & p
norum & m
esse, & quæ
& in anima b
complexu bo
odio scelerat
cum hac ve
diuina iustit
cruciatu, qu
ponè peccat
esse nolent,
esse vellent
punire per v
icem autem
quid esse fec
grauissimis
piorum om
solatum. E
Tom

ipsius naturæ instinctu atque lege omnibus inditum atque impressum sit. Propensiones autem has. quæ à natura proficiscuntur, non frustra esse, omnis Philosophorum schola testatur. Cui etiam signo aliud non dissimile adiungimus, nempe quod cuncti mortales in repentinis ac desperatis casibus (ubi nulla humani præsidij spes affulget) natura ipsa instigante, ad diuini numinis auxilium implorandum excitantur. Quæ res cum ab ipsa naturæ inspiratione oriatur, frustra (ut modo diximus) esse non potest. Hoc autem certissimum naturæ signum non modo diuinum nunc in mundo esse, sed etiam omnia, quæ in terris gerantur, scire, omnia posse, humanarumque rerum curam & prouidentiam gerere, apertissimè probat atque confirmat. Qua de re sic etiam idem Cicero ait: Sit hoc à principio persuasum hominibus, dominos esse omnium rerum ac moderatores Deos, eaque quæ gerantur, eorum getiditione atque numine, eosque optimè de genere hominum mereri; & qualis quisque sit, quid agat, quid in se admittat; qua mente, qua pietate colat religionem, intueri, piorumque & impiorum habere rationem. Quid, quæso, ab homine Ethnico fidei nostræ magis consonum dici potuit? Hæc igitur argumenta, fratres, adeo firmiter Deum esse testantur, ut (quemadmodum D. Thom. ait) quisquis eorum vim & efficaciam penitus cognitam atque perspectam habuerit, clarissimam huius veritatis cognitionem habeat. Vtroque igitur modo, & fide & euidenti ratione, Deum esse, eumque rerum humanarum & scientiam & curam habere, ex his, quæ diximus, constat. Quocirca perdiri & exleges homines, qui adeo sceleratè & perditè viuunt, ac si nullum numen, nullumque bonorum & malorum delectum esse crederent, sciant, & Deum esse, & quæ in terris gerantur, agnoscere: cuius cum inmensa & infinita bonitas & iustitia sit, non potest non summo amore complecti bonos, eosque summis beneficijs afficere; summoque odio sceleratos prosequi, debitisque supplicijs punire. Quod cum in hac vita non fiat, alia necessariò expectanda est, in qua diuinæ iustitiæ ratio constare possit. Hic est autem acerbissimus cruciatus, quo in hac vita prauis homines torquentur: qui ut impune peccare, & voluptatibus suis frena laxare possent, vel Deum esse nollent, vel ipsum aut cæcum, aut infirmum, aut iniustum esse vellent: ut nec eorum voluptates per cæcitatem videre, nec punire per impotentiam posset, aut per iniustitiam veller. Talem autem Deum optare, est prorsus Deum esse nolle. Quo quid esse sceleratius potest? Ut autem hæc ipsa de Deo fides est grauissimus malæ conscientie tortor: ita contrà est maximum piorum omnium in omni vita atque adeo in omni calamitate solatium. Hæc enim se fide sanctus Dauid consolabatur, cum

s. ratio.

Cicero s.
de Leg.

S. Thom.

Psal. 10.

ab amicis moneretur, ut à facie Saulis profugus, ad montium latibula transmigraret, dicens: Dominus in templo sancto suo, Dominus in cælo sedes eius. Quem locum interpretes quidam his verbis explanat: Quamquam mihi tanta pericula impendent, mea tamen fretus innocentia, erecto & fidenti animo ero, neque de salute umquam desperabo: nam Dominus in cælo sempiternum domicilium habet, Dominus in cælo regit terras, & humanum genus, & desuper intuetur quid agat unusquisque, quidve patiatur, ut bonos subleuet, ac puniat fontes. Itaque spem meam in eo collocatam inimicorum conatibus opponam: hunc propugnatorem mihi defensoremque opto, non a arinis, non pecunijs, non opportunitate locorum aut temporis ad res gerendas indigentem, sed nutu omnia administrantem, & feliciter conficientem. Cernitis quàm facilè, quàm firmum, quàmque inexpugnabile præsidium comparari: Hec igitur de prima questione dicta sint: quæ ut pios maximè consolantur, ita vehementer improbos perterrefaciunt.

Secunda pars.

Gen. 12.

Hactenus, fratres, vicina littoribus maria præternavigauimus: nunc tuta littora deferenda, & profundi gurgitis vada sulcanda sunt. Ea enim hactenus persecuti sumus, quæ circa fidem rationis lumine intelliguntur: nunc ratio hinc quodammodo ableganda, & fides asciscenda est, cuius lumine ad altissimam summam Trinitatis mysterium aliqua ratione attingere valeamus. Quemadmodum ergo fidelium pater Abraham Deum in monte adoraturus, seruos ad radicem montis reliquit, solusque ipse cum Isaac filio montem conscendit: ita nos ratione in infimis (ubi illa versari solet) relicta, fide comite ad huius mysterij celsitudinem conscendamus. Itaque & humanæ rationi & Latinæ etiam linguæ vale dicendum est. Satiùs enim est in sermone, quàm in altissimo Trinitatis sacramento solæcismum aut barbarissimum committere.

simile

Principio igitur statuendum est, multa in Deo esse, quæ solo rationis lumine intelligi nequeant. Cum enim illum ex operibus suis cognoscamus, ea solum de eo cognoscimus, quæ operum eius attestatio probantur. Quocirca sicut pictura aliqua summo artificio ad viuum expressa, artificis ingenium & artem declarat, mores autem, patriam, & genus, nomen atque fortunam non exprimit: ita planè mundus hic opificis summi sapientiam, potentiam, bonitatem, & providentiam exprimit; multa tamen alia, quæ in eo sunt, minime declarat, cum hic effectus, quamuis præstantissimus sit, totam causæ suæ virtutem non exhauiat. Inter hæc autem Dñs summæ Trinitatis mysterium

mysterium
enim hoc id
refactum, in
dum fuit. C
vngentus L
stin, & pro n
diuinæ boni
vrique beati
Dei maiestati
humana nati
nobis in hoc
tas in unitate
plicissimam,
in qua nihil
accidens sit,
reo illo prop
appositissim
erat, in quo f
talli adiectum
mum aurum
diuinitatis n
pugnancia di
substantias,
personam: s
personas ad
personæ nom
Domino tres
bum Dei, ca
alia Verbi na
Dominus in
ma Trinitate
mur. Que qu
tura reperit
tūm persona
tis omnibus
personæ mue
Pater, qui à
à Patre solo
sanctus, qui
sanctus, sed p
Solem, & luc
cedentem: i
& Filium tan
sanctum ab

mysterium nobis in noua lege reuelare dignatus est. Quamuis enim hoc idem arcanum veteris Testamenti patribus fuerit patefactum, in Evangelio tamen plenius atque apertius declarandum fuit. Cum enim Dominica incarnationis mysterium (quo vnigenitus Dei Filius ineffabili benignitate humana carne vestitus, & pro nobis in crucem agi sustinuit) summum inter omnia diuinæ bonitatis opera & beneficia locum teneat; mysterium vtrique beatissimæ Trinitatis necessario reuelandum fuit, vt Filij Dei maiestate atque dignitate cognita, quid tanto Redemptori humana natura deberet, apertius intelligeret. Proponitur ergo nobis in hoc altissimo mysterio diuinarum personarum Trinitas in vnitatem substantiæ. Constat enim diuinitatis naturam simplicissimam, atque (vt Boëthij verbis utar) vnissimam esse, vtpote in qua nihil compositum, nihil adiectitium, nullumq. omnino accidens sit, sed sola puraque diuinitatis maiestas. Vnde in aureo illo propitiatorio, ex quo olim Dominus responsa dabat, appositissime adumbratur: quod quidē totum ex purissimo auro erat, in quo figura nulla, nullaque pictura, nihilq. peregrini metalli adiectum erat. Itaque nihil ibi aliud, quàm solum & purissimum aurum visebatur. In hac ergo purissima ac simplicissima diuinitatis natura tres esse diuinas personas confitemur. Et, ne pugnantia dicere videamur, nemo arbitretur nos hic dicere tres substantias, & vnā substantiam; siue tres personas, & vnā personam: sed in vna eademque substantia atque natura tres personas adoramus & confitemur. Aliud enim naturæ, aliud personæ nomen significat. Itaque sicut in Seruatore nostro ac Domino tres naturas in vna persona confitemur, nempe, Verbum Dei, carnem, & animam (alia enim carnis, alia animæ, alia Verbi natura est, vna tamen persona, hoc est, vnus Christus Dominus in hac triplici natura subsistit) ita contrā, in beatissima Trinitate, in vna simplici substantia tres personas confitemur. Quæ quidem res in nulla rationali aut intellectuali creatura reperitur. In his enim vbi est vna substantia, vnica tantum persona reperitur. Hac igitur in re, increata natura à creatis omnibus distat, quòd videlicet in simplici substantia tres personæ inueniantur, nempe Pater, Filius, & Spiritus sanctus. Pater, qui à nullo est factus nec creatus, nec genitus: Filius, qui à Patre solo est, non factus, nec creatus, sed genitus: Spiritus sanctus, qui à Patre & Filio est, non factus, nec creatus, nec genitus, sed procedens. Sicut enim in Sole tria cernere licet, nempe Solem, & lucem à Sole dimanantem, & calorem ab vtroque procedentem: ita in beatissima Trinitate Patrem tanquam Solem, & Filium tanquam Solis splendidissimum radium, & Spiritum sanctum ab vtroque emanantem, colimus & veneramur. De hoc

Simile.

igitur ineffabili mysterio cum multa ac penè innumera tractari possent, duo tantum, quæ præcipua, maximeque ad salutem nostram necessaria esse videntur, explicare tentabo. Quorum alterum ad huius mysterij intelligentiam, alterum ad fidei veritatem amplectendam pertinet. Cum enim mysterium hoc explicite credere teneamur; necesse est, ut quomodo se res hæc habeat, intelligamus: ne cum Filij aut generationis nomen audimus, aliquid tanta maiestate indignum animo concipiamus.

Ad hoc igitur sciendum est, omnipotentem Deum omnia quæ per se operatur, intellectu & voluntate, hoc est, intelligendo & volendo operari. Non enim aut membrorum instrumentis (quibus caret) aut ferramentis, aut vllis machinis, vel externis adiumentis indiget, cum aliquid efficere vult. Itaque vastissimam hanc mundi molem, tot calorū orbes, tot terras & maria, tot plantarū & animantium varietates solo intellectu & voluntatis nutu absque vlla ope externa creauit. Ipse enim dixit, & facta sunt; ipse mandauit, & creata sunt. Itaque, ut dixit, ut voluit, subito emerere creata omnia, & ex nihilo cæpit splendescere mundus.

His ita constitutis, ad diuinæ generationis mysterium propius accedamus. Naturæ ergo conditor, qui (ut Propheta cecinit) fecit calos in intellectu, ipse etiam intellectu Filium sibi similem, nō quidem creauit, sed genuit. Quonam modo, inquires? Cum is naturam suam plenissimè atque perfectissimè intelligit, verbum cordis, & sui ipsius imaginem perfectissimam intra se producit, quam paternæ gloriæ splendorem, imaginem, & verbum atque Dei Filium oracula diuina nominant. Quia verò hæc tanta res omnem humanæ mentis facultatem superat, neque vlla verba suppetunt, quibus ea significari & exprimi possit, similitudinibus vtimur à natura sumptis, quibus aliqua saltem ratione ad eius cognitionem assurgere valeamus. In omnibus namque naturis ille imaginem aliquam, aut certè vestigium suæ perfectionis impressit. Congruū igitur est ut similitudines conferamus, & ita quasi quibusdam adminiculis ex speculatione naturæ communis ad conditorem naturæ ipsius aspiciamus.

Quod ut commodius fieri possit, nos ipsos inspicimus. Cum quilibet homo seipsum considerat, summumque studium in sui ipsius speculatione ponit, partus quidem minimè cōtemnendus exoritur. Partus autem est nostri notitia, in qua prisca o im philosophia magnam sapientiæ partem collocauit. Ergo si me ipsum cognosco, & aliquid in me dignum laude reperio; consequens est, ut me ipsum diligam. Omne enim quod pulchrum & laudabile est, amorem natura conciliat. In quolibet igitur homine in sui ipsius consideratione defixo est mens, quæ totius

tius animi sit
ut quædam
habet: est an
hæc omnia
rijs modis a
in Deum co
becillitatis o
gnum, anim
vius sit, nu
nis admittat
illo perfecta
Ergo cum n
rat, ipsam sa
tudinis, volu
diuinum par
tutis specien
gorem semp
nos Dei Fili
hac autem d
tudinis anim
ptas procedi
piterna deui
hanc summa
ctum oracul
admixtum,
aut minus,
Filius, & Sp
vi, imperio,
Neque enim
eodem atque
Deum immen
omnipotent
ro & ratione
ma veritatis
stanti fide co
Veritatem
dem similen
gere. Duo
mentis tunc
inuenies, si
tuam oculis
maiestatis
qui non pos

tius animi statum acriter & attentè considerat: est cognitio, velut quædam intellectus proles, quæ ex ipsa consideratione ortum habet: est amor, qui ex cognitione excitatur. In nobis quidem hæc omnia accidentia sunt, quibus animi commutantur, & varijs modis afficiuntur. Omnia verò quæ nobis inhaerent, cum in Deum conferuntur, ita conferenda sunt, ut prius omnis imbecillitatis opinio circumcidatur: ut nihil, quod Deo sit indignum, animo cogiteretur. Cum igitur ille maximè simplex & vnus sit, nullumque accidens ad compositionem suæ perfectionis admittat; efficitur planè, ut, quod in nobis accidens est, in illo perfectæ substantia sit, naturali vi & stabilitate consistens. Ergo cum naturam suam quod perpetuò facit attentè considerat, ipsam sapientiâ gignit, omnes vitæ, lucis, bonitatis, pulchritudinis, voluptatis, immortalitatis opes in se continet. Hunc diuinum partum, hanc admirandam & immensam diuinæ virtutis speciem, hoc clarissimum Patris ipsius speculum, hunc fulgorem sempiternum ex sempiterno splendore Patris exortum, nos Dei Filium (ut sanctæ litteræ admonent) appellamus. Ex hac autem diuinæ mentis intelligentia, & ex immensæ pulchritudinis animaduersione, amor summus atque sempiterna voluntas procedit: quæ Patrem Filio, & Filium Patri charitate sempiterna deuincit. Hoc ergo arctissimum amoris diuini vinculum, hanc summam & immensam charitatis rationem, Spiritum sanctum oracula diuina nominant. Cum autem in Deo nihil sit admixtum, nihil in eo possit esse prius aut posterius, nihil maius aut minus, nihil valentius aut imbecillius; necesse est ut Patri Filius, & Spiritus sanctus vtrique sit par & æqualis, & naturæ vi, imperio, numine, potestate, in omni æternitate simillimus. Neque enim diuersitas, aut inæqualitas, aut dissimilitudo in vna eadem atque sempiterna natura cogitari potest. Itaque vnum Deum immortalem, incorporeum, infinitum, immutabilem, omnipotentem, naturam maximè simplicem, personarum numero & ratione discretum, colimus & veneramur: & in huius summæ veritatis confessione, tanquam in arce munitissima, constanti fide consistimus.

III.

Verum insurger fortaſſe aliquis hoc in loco, dicetque se quidem similem fidem profiteri, non tamen ea, quæ credit, intelligere. Duo tibi ad hoc solatia maxima proponam, quibus hanc mentis tuæ imbecillitatem æquanimiter feras. Vtraque autem inuenies, si in celsitudinem Dei prius, deinde in imbecillitatem tuam oculos conieceris. Si enim incomprehensibilem diuinæ maiestatis naturam esse confiteris; quid miraris te ingenio assequi non posse, quod incomprehensibile est? Si ineffabilem esse

duo inuenies

predicas, qui fieri potest, ut ea humano tibi sermone exprimat? Postremo cum sola eius natura & perfectio inter omnia infinita sit, quoniam modo finita hominis ratio, praescriptisque terminis circumscripta, assequi illam poterit? Ad diuinam quippe maiestatis gloriam pertinet, ut sublimitate sua omnem creaturae mentis cognitionem in finitis partibus transcendat, solaque humilifidei confessione cognoscatur. Hac fide sancti viri contenti, nihil ultra conabantur. Hinc D. Ambrosius: Mihi impossibile est generationis diuinæ scire secretum: mens deficit, vox silet: non mea tantum, sed & Angelorum. Supra potestatem, & supra Angelos, & supra Cherubin & Seraphin, & supra omnem sensum est; quoniam scriptum est: Pax Christi omnem sensum exuperat. Et si pax Christi supra omnem sensum est, quomodo non supra omnem sensum est tanta generatio? Tu ergo ori admove manum: scrutari non licet superna mysteria. Licet scire quod Filius Dei natus sit, non licet discutere quomodo natus sit: illud negare non licet, istud quarere metus est. Ineffabilis enim est illa generatio, quemadmodum Ezechiel ait: Generationem eius quis enarrabit? Haecenus ille.

Ambros.

Philip. 4.

Eccles. 1.

Gregor.

Si verò paruitatem suam, & mentis hebetudinem homo attenderit, facile etiam intelliget, se hoc altissimum diuinitatis arcanum non posse penetrare: quando vix ea, quae ante oculos posita sunt, mente comprehendit. Hinc Salomon: Sicut nescis, inquit, quae sit via spiritus, & quae ratione compingantur ossa in utero pregnantis; sic nescis opera Dei, qui fabricator est omnium. Quocirca prudentissime D. Gregor. ait: Qui in operibus Dei rationem non inuenit, in paruitate sua inueniet cur rationem non inueniat. Quid enim mirum, si diuina non assequatur, qui in peruestigatione etiam rerum minimarum passim hallucinatur? Cessabit ergo querela haec, si mentis suae imbecillitatem homo penitus cognitam & exploratam habeat; neque magis mirabitur, se non posse diuina comprehendere, quam non posse pygmaeum aliquem porrecto brachio nubes caeli contingere. Proponam vobis & aliud non minus salutare solatium, videlicet, eo ipso quo minus Deum consequi potestis, hoc magis illius maiestatem admirari, sublimitatem vereri, bonitatem diligere, misericordiam amplecti, leges & praecepta eius diligentius seruare debetis. Si enim maiestatis celsitudo admiratione digna est, tanto magis illam admirari debemus, quanto longius ab eius cognitione distamus. Si summa bonitas summum amorem promeretur, tanto magis ea diligenda est, quanto omnem intelligentiae nostrae vim in finitis partibus superat. Si altissimae dignitati summa reuerentia debetur, quam reuerenter sublimitatem illam vereri debemus, cuius celsitudinem

diuinem ne ip
enim multa
rem instruat
gamus altiss
igentiam in
nomina om
gnificant, D
nyf. ait) ab
bonitatem
rudinem tri
permeabilen
chritudinis a
hæc nostra
magis cons
tribuere. Q
tur in Deo,
concipt, ne
D. Dionysio
enim ait: G
bit adhuc.
potueritis, m
comprehend
Sed hoc t
minus mirab
beatissimæ il
(qui inamer
templatur
mensa eius
negari, quā
supra summi
non verebor
mentem ade
amus in ore
de altissima
fra eius dig
dum, quā
quid line hæ
na pulchritu
maiestate &
esse dicatur.
est; quidqu
uinæ natura
circumscript
nium sit qu

dinem ne ipsi quidem Seraphici spiritus comprehendant! Cum enim multa sint quæ nos ad diuinæ mentis cognitionem & amorem instruant; nihil tamen hoc magis præstat, quàm si intelligamus altissimam illam naturam, omnem creaturæ mentis intelligentiam infinito intervallo superare. Inde adeò fit, vt, cum nomina omnia, quæ dignitatem & perfectionem aliquam significant, Deo verè tribuantur, multo tamen veriùs (vt D. Dionys. ait) ab eo removeantur. Exempli gratia: Si Deo summam bonitatem, misericordiam, sapientiam, potentiam, & pulchritudinem tribuimus, & mente atque cogitatione nostra impermeabilem quandam sapientiæ, potentiæ, bonitatis & pulchritudinis abyssum concipiamus, illique tribuamus; tantum hæc nostra cogitatio ab illius amplitudine & gloria distat, vt magis consentaneum sit, hæc ipsa ab eo remouere, quàm illi tribuere. Quamuis enim hæc omnia perfectissimè inueniantur in Deo, eo tamen modo, quo intellectus nostri angustia illa concipit, nequaquam illi tribuuntur. Quod quidem non modò D. Dionysio, sed etiam Ecclesiastico tradente didicimus. sic enim ait: Glorificate Dominum quantum potestis, superualebit adhuc. Benedicentes Dominum, exaltate illum quantum potueritis, maior est enim omni laude. Ne laboretis, non enim comprehendetis.

Dionys.
de eccl. 41
cap. 2.

Ecclesi. 41.

Sed hoc tamen, si ad humanæ mentis angustiam referatur, minùs mirabile est. Longè verò maius est, quòd etiam quiddam beatissimæ illarum mentes, atque adeò ipsi etiam Seraphici spiritus (qui inmensam diuinæ pulchritudinis speciem propius contemplantur) de ipsius amplitudine concipiunt, tantum ab inmensa eius pulchritudine & maiestate distat, vt veriùs ab ea negari, quàm ei tribui (vt antè diximus) possit. Quin etiam, si supra summum addi aliquid possit, illud etiam his adiungere non verebor: Si Deus omnipotenti virtute sua nouam aliquam mentem adeò præstantem crearet, vt nihil ea maius atque sublimius in ordinè creaturarum inueniretur, quiddam hæc ipsa de altissima diuini numinis gloria assequeretur, vsque adeò infra eius dignitatem esset, vt veriùs hoc ipsum de Deo negandum, quàm illi tribuendum esset. Deniq; vt semel finiam, quiddam hæc altissima mens, siue ceteræ beatæ mentes, diuinæ pulchritudinis speciem aperta facie contemplantur, de eius maiestate & gloria assequuntur, adeò exiguum est, vt ferè nihil esse dicatur. Quia enim nulla finitæ rei ad infinitam comparatio est; quiddam autem creatura (quamlibet nobilissima sit) de diuinæ naturæ sublimitate intelligit, finitum, certisq; terminis circumscriptum est, meritò adeò exiguum esse dicitur, cum infinitum sit quod adhuc superest intelligendum. Quis igitur hanc

Angeli

tantam diuinæ naturæ sublimitatē non miretur? quis nō velut attonitus hæreat, cum immensum hoc & impermeabile diuinitatis pelagus mētis oculis intuetur? quæ mentis acies ante hunc diuinæ lucis splendorem non caligare incipiat? quis in vastissimam hanc diuinitatis abyssum ingrediens, inde exire, & ad nos regredi velit? Quis igitur non tota animi deuotione hunc tantum Dominum colat? quis non se totum in eius laudes effundat? quis non præ tantæ maiestatis admiratione penitus colliqueſcat? quis non ardentissimo eius amore deflagret? quis non millies propter illius gloriam mori desideret? quis non felicem se reputet, quod ab ipso fidei oculos acceperit, quibus tantum hoc lumen intueri posset? quis non omnes maris arenas in linguas conuerti cupiat, vt eius perpetuò laudes prædicent, & pro tanto hoc beneficio gratias agant? Hæc omnia regius Propheta contemplari videbatur, cum diceret: Confitebor tibi, quia terribiliter magnificatus es. Quem locum Diuus Chrysostomus explanans, simile quiddam Propheta contigisse ait, quod his qui in altissima rupe confidentes, iratum & fremens mare oculis subiectum intuentur; qui rei magnitudine attoniti, oculorum lumen & sentiendi vim amittere sibi videntur. Hanc igitur mentis alienationem Propheta quodammodo pati videbatur, cum in vastissimum illud diuinitatis pelagus mentis oculos conijceret: ideoque se ad eius laudes prædicandas tota animi deuotione conuertens, ait: Confitebor tibi, hoc est, laudes tuas Domine prædicabo: quia terribiliter magnificatus es, hoc est, quia immensa diuinitatis & maiestatis tuæ gloria mentem meam perterrituisti atque obstupescisti.

Iam verò si quis in hac altissima specula constitutus (vnde hanc tantam diuinæ gloriæ celsitudinem contempletur) se inde ad Dominicæ incarnationis & passionis mysterium inspiciendum deiiciat, illumq. altissimum Dominum, quem supra Cherubin & Seraphin eleuatum videt, in stabulo natum, in præsepio iacentem, & in cruce humanæ salutis gratia morientem contempletur, quomodo, qui hoc animaduertit, spirare, quomodo intra se consistere, quomodo spiritum & halitum retinere possit, cum hanc tantam diuinæ bonitatis dignationem considerat?

Si verò ab hac consideratione digressi, illos intueamur qui quotidianis sceleribus atque flagitijs hanc tantam bonitatem offendere non verentur, quomodo non obstupescimus, cum execrandam hanc multorum hominū cecitatem, ingrati tudinem, peruersitatem cōtemplamur? quomodo non præ doloris & stuporis magnitudine rumpimur, cum hoc tam execrabile malum, non in angulis, aut in paucis hominibus, sed quàm latissimè in toto orbe dominari videamus? Sed quoniam hoc satis deplorare

NON

Psal. 116.

Chrysost.

Simile.

non possum
diti & profu
uertentes
collauden
mus, eiusq.
guinem fun
vt his studi
felicissimum

IN EO

TRIN

in qua

rium e

hensibi

quod il

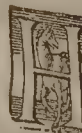
uis non

gentia

THEMA

eos in no

Matth.

argumenti
in his libris
inter alias d
argumento
mam esse a
tractat, no
disciplinam
de principe
nem tradit
obrinet. Id
glorietur sa
nec ditius in
& nosse me
Quantu

non possumus, fratres, ad nos ipsos redeamus; & non quid per-
diti & profligati homines faciant, sed quid nos deceat animad-
uertentes, hanc ipsam diuinæ maiestatis gloriam suspiciamus,
collaudemus, reuereamur, admiremur, totisque viribus diliga-
mus, eiusque leges & præcepta seruare studeamus, priusque san-
guinem fundere, quam illum offendere rariamur: sic enim fiet,
ut his studiis quotidie pie ac religiose insistentes ad eius tandem
felicissimum consortium atque cōspectum peruenire valeamus.

IN EODEM FESTO BEATISSIMÆ

TRINITATIS, CONCIO SECVNDA:

in qua primum varijs similitudinibus hoc myste-
rium explicatur; deinde ineffabile & incompre-
hensibile esse ostenditur; ideoque mirum non esse,
quod illud mens non assequatur humana; quam-
uis non ideo credere minùs debeat, quod intelli-
gentia minùs comprehendit.

T H E M A. *Euntes docete omnes gentes, baptizantes
eos in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti.
Matth. ultimo.*

Hic dies, fratres dilectissimi, beatissimæ Trini-
tatis laudibus & prædicationi dicatus est. De hoc
autem ineffabili mysterio (cui explicando omnis
humana & angelica lingua impar est) dicere nos
ipsius dei ratio compellit. Quanta verò sit huius
argumenti dignitas, ex Aristotelis sententia intelligere licet: qui
in his libris, quos De anima scripsit, eam esse præstantissimam
inter alias disciplinas docet, quæ de re nobilissima disputat. Quo
argumento eam scientiam, quæ de anima disserit, præstantissi-
mam esse ait: quod ea inter cætera, quæ naturalis philosophia
tractat, nobilissima pars sit. Hoc autem argumento colligimus,
disciplinarum omnium principem ac veluti reginam esse, quæ
de principi rerum omnium Deo disputat, eiusque cognitio-
nem tradit: quandoquidem is summum inter omnia locum
obtinet. Ideoque meritò Dominus per Hieremiam dicit: Non
& nosse me.

Hierem. 9

Quantum verò hæc eadem cognitio hominis mentem no-
bilit

biliat atque perficiat, ex ea differentia quam idem Philosophus inter res quæ sentiuntur & intelliguntur, assignat, agnoscere licebit. Quæ enim sensibus percipiuntur, quo excellentiores sunt, eo magis organum sentiendi ledunt. Vnde lucidissimum corpus oculorum aciem verberat, & sonus ingens audiendi vim obtrundit. At contrâ ea quæ intelliguntur, quo sunt nobiliora, eo magis intellectum nostrum nobilitant atque perficiunt: qui ut vilescit, & veluti sordescit, cum vilia & sordida cogitat; ita contrâ perficitur ac nobilitatur, cum ad ea, quæ altissima sunt, contemplanda assurgit. Cum ergo supremæ illius naturæ dignitas infinita sit, efficitur planè, ut nullius rei contemplatio mentem hominis magis illustret atque perficiat. Sed interim tamè doctrinæ huius necessitas discendi atque audiendi audiatem acutere magis debet. Cætera enim quæ à Deo nobis in sanctis litteris reuelata sunt, implicite, hoc est, in fide maiorum credere ad salutem sufficit: ea tamen mysteria quæ in fidei Symbolo continentur, ita credere iubemur, ut, quod credimus, explicite (ut aiunt) cognoscamus. A liter enim qua ratione Christianæ religionis dignitatem retinebimus, si præcipua eius dogmata prorsus ignoramus? Inter quæ principem locum beatissima Trinitatis sacramentum obtinet: quod & totius fidei nostræ, ac præcipuè Dominicæ incarnationis fundamentum existit. Cum autem (ut Apostolus ait) fides sit ex auditu; audire vos decet, quid de hoc mysteriorum omnium maximo & sentire & credere debeatis. Quocirca operæ pretium me facturum arbitratus sum, fratres, si huius ineffabilis mysterij rationem partim familiari eius explanatione, partim similitudinibus ex rebus corporeis sumptis, quæ nobis sunt notiores, explicauero: quo & quid credatis (quatenus licet) intelligere possitis, & cum Patrem, & Filium, æternamque illam generationem auditis, nihil indignum tanta maiestate concipiatis. Ut igitur altissimum hoc argumentum pro dignitate tractare possimus, cœlestem opem, sacratissimæ Virginis interuentu, suppliciter imploremus.

A V E M A R I A.

Quod igitur ad explicitam huius mysterij fidem attinet, profitemur in altissima illa natura, quæ & indiuidua & simplicissima est, tres esse personas, nempe Patrem ingenitum, Filium ex Patre genitum, & Spiritum sanctum à Patre & Filio procedentem. Hoc enim increata illa natura singulare & proprium habet, & in hoc à creaturis omnibus, quæ vel ratione, vel intellectu prædita sunt, distat, quod in his omnibus ubi est vnica natura, vna tantum persona, quæ illam sustentat, inuenitur; at in diuina natura, quæ secundissima & infinita est, non vna persona tantum, sed tres personæ in eadem natura subsistunt. Ut autem

Rom. 10.

tem earum
diuinitas, v
Quidquid
ctus faciunt
relationis o

Ne verò
reum aliqu
ter se habere
ter enim ca
ram, & om
intellectu F
tum sanctu
ac perfecti
producit: q
atque secu
men de lum
scilicet ac F
atque in ex
producit, q

Sed he q
phoricè ho
& magis pr
Quod quic
vnicum De
filij ideo no
tia ex pater
substantia
nus non o
indiuisa sit
Quam rex
ait: Ex v
tam ferè co
bent, ideo
ut se totan
straret. S
filiorum li
guram, m
rentibus de
hac altissi
& æqualis
eadem ære
omnipoten
lum à per
tura dissim

tem

tem earum est vna natura atque substantia, ita earum vna est diuinitas, vna volūtas, vna maiestas, parque & indiuisa potestas. Quidquid enim Pater facit, id similiter & Filius, & Spiritus sanctus faciunt. Omnia enim in illis sunt vnum, vbi non obuiat relationis oppositio.

Ne verò, cum hic Filij & generationis nomen auditis, corporeum aliquid mentibus vestris occurrat, scitote hæc longè aliter se habere, atque crassa mens hominum cogitare poterit. Pater enim cælestis, qui solo intellectu & voluntate cælum & terram, & omnia quæ cæli ambitu continentur, condidit, is vtrique intellectu Filium generauit, & voluntate simul cum Filio Spiritum sanctum produxit. Dum enim is naturam suam plenissimè ac perfectissimè intelligit, perfectissimam sui imaginem intra se producit: quæ in eo non accidens (vt in nobis) sed substantia, atque secunda in diuinis persona est; nempe Deus de Deo, lumen de lumine, Deus verus de Deo vero. Vterque autem, Pater scilicet ac Filius, mutuo se contemplantes, & ihimenso, infinito, atque inexplicabili amore complectentes, Spiritum sanctum produciunt, qui vtriusque, Patris scilicet & Filij nexus & amor est.

Sed ne quis, cum Dei Filium audit, non propriè, sed metaphorice hoc illi nomen tribui existimet; sciat illud longè veriùs & magis propriè ei, quàm vulgaribus parentum filijs, cōuenire. Quod quidem ex triplici differentia inter hominum filios, & vnicum Dei Filium apertè colligitur. Primum enim hominum filij ideo nominis huius veritatem retinent, quia eorū substantia ex paterna substantia delibata est; non enim totam patris substantiam, sed eius particulam ab illis trahunt. At Pater æternus non quidem partem substantiæ (cum diuinitatis natura indiuisa sit) sed totam substantiam suam transfundit in Filium. Quam rem idem in Psalmis expressit, cum ad Filium loquens ait: Ex vtero ante luciferum genui te. Quia enim matres totam ferè corporis substantiam filijs in vtero suo constitutis prebent, ideo Pater æternus hac materni vteri metaphora vsus est, vt se totam substantiam suam vniogenito Filio tradidisse monstraret. Secunda verò differentia est, quòd cum commune filiorum sit, non modò parentum speciem, sed etiam oris figuram, mores, & ingenium referre; non rarò tamen eos à parentibus degenerare, & longè dissimiles nasci videmus. At in hac altissima generatione Patri Filius omnibus in rebus similis & æqualis est. Eadem enim vtriusque gloria, eadem maiestas, eadem æternitas, eadem voluntas, eadem sapientia, bonitas, & omnipotentia est. Quid enim hic interuenire potuit, quod Filium à perfecta similitudine Patris abduceret? Non matris natura dissimilis, cum sine matre genitus sit: non materis vitium,

cuius

cuius contagionem Dei maiestas non admittit non externa vis, quæ nondum extiterat ; & si extitisset , infinitæ Dei potentia minimè obstiteret. Ergo quemadmodum Pater est natura omnipotens atque sempiternus ; ita Filius est natura omnipotens atque sempiternus. & omnibus in rebus Patri similis & æqualis. Ita fit quòd idem Vngenitus Dei Philippo dixit : Philippe , qui vider me , vider & Patrem meum. Non credis quia ego in Patre, & Pater in me est ? Tertia verò differentia maximeque notanda est , quòd carnalis Pater nequaquam Filium quatenus homo & rationalis creatura est , sed quatenus animal est , generat. Commune enim hoc illi cum equo & leone , cæterisque animantibus est. Huic enim generationi nequaquam superior animæ portio , quæ rationalis & spiritalis est , seruit ; sed sola inferior , quæ corporea & brutorum similis est . Et quidem si homo cum seipsum mente comprehendit & intelligit , sui que ipsius imaginem in mente format , imago hæc per se subsisteret ac viueret , verè hominis filius diceretur ; vtpote quæ rationis vi & actione (quæ hominis propria est) genita fuisset. Quod tamen in filiorum generatione non fit : qui non intellectu , sed corporea vegetatis animæ operatione (quæ infima animæ nostræ portio est) producitur. At cum in summo Deo nulla dissimilium partium compositio sit ; Filius qui ex eo nascitur , verè Deus ex Deo , lumen de lumine , spiritalis actione , hoc est , spiritali sui ipsius contemplatione , quæ maximè propria Dei est , procedit & generatur ; ideoq. multo verius ac proprius Patris æterni Filius , quàm quisque nostrum patris sui filius dicitur.

II.

Cæterum , vt aliqua saltem ratione mentis humanæ cupiditati morem geram (quæ altissima etiam & inaccessa mysteria intelligere cupit , ex corporearum rerum similitudinibus , quæ sensibus nostris familiares & notæ sunt , viam quandam vobis monstrabo , qua ad aliquã altissimi huius mysterij notitiam peruenire valeatis : ea tamen lege , vt intelligatis nullam esse in natura speciem , quæ possit perfectè pulchritudinem & amplitudinem diuinæ mentis imitari. Quamuis enim in rebus singulis obscuram Dei similitudinem & vestigium intueri liceat , cum tamen illius numen omnibus rebus ab illo conditis , partibus infinitis antecellat ; consequens est , vt in cælestibus etiam mentibus , quæ multo propius ad Dei similitudinem accedunt , multo maior dissimilitudo quàm similitudo immensæ illius claritatis appareat . Ideirco autem fit , vt cum duplex ratio de rebus diuinis differendi sit ; vna , quæ rerum omnium formas & perfectiones in Deo summè constituat ; altera , quæ nihil eorum quæ sunt , in Deum conuenire demonstret : multo certior habetur ,

Ioan. 14.

3.

g. l. i. i. i.

beat, quæ
nitione seclud
quæ vox &
diuinitatis
bonitatem o
speciem illi
sint omnia
Nihil est en
mines, nequ
mente & ra
ex parte ref
& naturam
aliquam fir
re & emine
non in rebu
tis, sed in
ma perfru
Deo cogita
runtur: vt
re possimus
similitudin
insinuat
vina eius n
diximus) m
minis tam
titiam cond
Verbum eti
imagini &
Apostolo m
uinæ substa
nomina, &
bum quide
nus & seip
bis nostris h
mus, ment
ita Deus Pa
que substan
rei gratia
tudo vsque
D. August.
sententia c
aureis liti
egendum
in libro ei

beat, quæ Deum ab omni naturæ similitudine & communione secludit, quàm illa quæ in Deum omnia congerit. Nam quæ vox & oratio immensam & inexplicabilem naturam ipsius diuinitatis explicabit? Quæ mens illius infinitam sapientiam & bonitatem cogitatione complectetur? Quæ igitur similitudo speciem illius atque formam referet? Quamuis enim in Deo sint omnia, tamen omnia non incommode à Deo seiuunguntur. Nihil est enim neque in cælo, neque in terra, neque inter homines, neque inter Angelos, neque sensibus obiectum, neque mente & ratione perceptum, quod similitudinem illius omni ex parte referat; nullum nomen, nulla vox & ratio, quæ numen & naturam illius explanet. Sic autem fit, vt, cum illius obscuram aliquam similitudinem aut vestigium in omnibus rebus extare & eminere videamus, multo tamen maiores dissimilitudines non in rebus tantum corporeis, neque in humanis tantum animis, sed in mentibus illis beatissimis, quæ luce illius clarissima perfruuntur, inspicere liceat. Verum cum aliter nihil de Deo cogitare possimus, non incommode similitudines conferuntur: vt aliquam saltem eius notitiam paulo clariorem habere possimus. Sunt autem (vt cæteras omittam) tres præcipue similitudines, quibus Dei natura & generatio aliqua ratione insinuat, & ab ijs tria nomina deriuantur, quibus oracula diuina eius notitiam tradere voluerunt. In his tamen (vt modò diximus) multo maior dissimilitudo quàm similitudo est. Non minus tamen dissimilitudo quàm similitudo ad hanc ipsam notitiam conducit. Comparatur ergo primum Dei Filius verbo: & Verbum etiam Patris à Ioanne appellatur. Comparatur etiam

Ioan. 1.

Hebr. 1.

Augst.

Idem.
Ioan. 19.

illud,

illud, Et Verbum caro factum est. Sed quamquam hæc Verbi similitudo aptissima sit, ea tamen infinita dissimilitudine ab ipsa rei natura distat. Nam verbum hoc nostrum accidens non substantia est, cum tamen Dei Verbum perfectissima substantia sit. Item hoc nostrum verbum, ubi primum prolatum est, definit esse: illud autem Dei Verbum incommutabile permanet in æternum. Hinc de diuina Sapientia (quæ idem quod Verbum est) dicitur, In se manens innouat omnia. Ad hæc, his verbis nostris non omnia quæ intra pectus nostrum latent, sed aliquam eorum partem explicamus: at cælestis Pater vnico mentis suæ Verbo siue conceptu se ipsum totum dixit, hoc est, totam naturam suam atque substantiam plenissimè expressit.

Sap. 7.

Diffimil.

Qua in re obseruandum est, homines singulis verbis singulos animi sui conceptus patefacere; ideoque longa illis oratione multiplicique verborum congerie opus esse, vt totam mentem suam aperiant: at verò Angeli, quo superiores sunt, hoc paucioribus (vt ita dixerim) verbis, breviori que temporis spatio sensa sua (quæ nos nisi longissima oratione expromere possemus) patefaciunt: Deus autem, cuius est immensa & infinita potestas atque fecunditas, vnico Verbo suo & seipsum & omnia dixit: quia in illo & tota Patris substantia, & rerum omnium formæ, species, atque imagines multo perfectius quàm in rebus ipsis continentur. Videris ergo quanta hic cum similitudine dissimilitudo sit? Comparatur etiam idem Filius splendori & luminis. Quæ quidem comparatio ab August. Eugubino in lib. De perenni philosophia maximè probatur. Neque id sanè immeritò. Cum enim lux spiritualibus rebus maximè vicina sit, non adeò mirum, si ad naturam supremi illius spiritus exprimendam sit accommodatior. Quæ res Symboli quoque auctoritate comprobatur: in quo Dei Verbum, Deum de Deo, lumen de lumine confitemur. Quod quidem lumen is, qui sapientiam tantopere celebrauit, candorem siue radium lucis æternæ appellat. Vt enim splendidissima lampas splendidissimum radiū siue lumen ex se fundit: ita Pater æternus lucidissimū ex se radium, hoc est, Filium suum producit. Hac etiam comparatione genitoris & geniti indiuisa connexio indicatur. Nunquam enim radius à luce separatur: sed cum ea indissolubili societate coheret. Vbi que alterum gignit, alterum gignitur. Nec radius sine luce esse potest genitrix, neque lux sine radio: quia nunquam potest lux non generare radium luminis. Ad hunc ergo modum nunquam Pater æternus sine Filio, nec Filius vnquam exstitit sine Patre. Quo exemplo diuinæ generationis æternitas declaratur. Ab æterno enim Pater generat Filium, & ab æterno Filius à Patre generatur. Adde etiam quod quemadmodum radius siue

August.
Eugub.Sap. 7.
Simile.

siue lumen p
dit, & specta
tris sui natu
manat, non
bus, quæ in
militudo, qu
paternæ sub
Verbo, de c
hac similitu
tam habet, v
ter habet vir
semetipso.
appellasset,
In ipso vita
imago solan
ram repræse
imago est.
appellat. Pro
imaginem
ficat. Quo
cum Patre e
enim nihil p
inueniatur.
tia esse, quod
tur. Quæ ig
dum imago
non à Filio P
mens nostræ
sensibus nos
ad altissimæ
gere poterit.
Sed ad pro
lato adduc
luz sit accor
gri esse vide
na Græcor
locumpl
dent, prod
aspetu prop
prosequitur.
quuntur; ne
imaginem, &
gine visa ex
nam personæ

siue lumen productum, fontem suum, à quo dimanat, ostendit, & spectantium oculis conspicuum facit: ita Dei Filius Patris sui naturam, hoc est, immensi luminis fontem, à quo ipse manat, non modo paternis oculis, sed beatissimis etiam mentibus, quæ in cælo resident, patefacit. Sequitur alia imaginis similitudo, quæ in hoc adducta est, ut Filium esse perfectissimam paternæ substantiæ imaginem ostenderet: in qua ratione cum Verbo, de quo paulo antè diximus, convenit. Sed quanta in hac similitudine dissimilitudo inest! Neque enim imago vitam habet, quam Dei Filius habet, qui de se ipso ait: Sicut Pater habet vitam in semetipso, sic dedit & Filio vitam habere in semetipso. Sic etiam Ioannes, ubi Dei Filium Verbi nomine appellasset, ne quid inane aut transitorium cogitarem, adiecit: In ipso vita erat, & vita erat lux hominibus. Adde etiam quod imago solam hominis faciem, & corporis habitum atque figuram repræsentat: at Dei Filius paternæ substantiæ speculum & imago est. Ideoque Paulus illum paternæ substantiæ figuram appellat. Pro quo Græcè character habetur, quod expressam rei imaginem (qualis in molli cera sigillo impressa cernitur) significat. Quo quidem verbo appositissimè Dei Filium & idem cum Patre esse, & ab eo etiam distingui, intelligimus. Videmus enim nihil prorsus in sigillo esse, quod in cera eo sigillata non inueniatur. Quo significamus, nihil prorsus in Patris substantia esse, quod non in Filio plenissimè & perfectissimè contineatur. Quæ igitur in re distant? Nimirum quia quemadmodum imago ceræ à sigillo est, non contrà: ita Filius à Patre est, non à Filio Pater. His ergo similitudinibus, fratres, utcumque mens nostra (quæ nisi per rerum corporearum similitudines, sensibus nostris familiares ac notas, spiritualia non assequitur) ad altissimæ illius generationis naturam cognoscendam assurgere poterit.

Sed ad processionem Spiritus sancti corporea quoque similitudo adducenda est, quæ (ut ingenuè fatear) licet tarditati nostræ sit accommodata, superna tamen illa maiestate minus digna esse videtur. Femina insigni forma (qualem fuisse Helenam Græcorum historiæ tradunt) dum faciem suam in speculo contemplatur, absolutissimam oris sui imaginem, seipsam videndo, producit. Cum autem eximia pulchritudo in oculis & aspectu propolita, sui amorem excitet, seipsam utique amore prosequitur. Tria igitur hîc cernere licet, quæ se mutuo consequuntur; nempe feminam, quæ se ipsam in speculo videt; & imaginem, quæ ex hac visione nascitur; & amorem, qui imagine visa excitatur. Hoc igitur exemplo tarditas nostra diuinorum personarum processionem utcumque intelligere poterit.

Pater

Pater enim celestis dum seipsum mente & intellectu contem-
platur (quod perpetuo facit, nec vnquam facere desistit) perfe-
ctissimam substantiæ suæ imaginē, hoc est, Filium suum (quem
paternæ gloriæ imaginem appellari diximus) producit: quam
eandem immenso & infinito amore ob immensam & infinitam
eius pulchritudinem complectitur. Sed in hac tamen similitudi-
ne maxima sanè dissimilitudo est. Nam imago illa (vt ceteras
dissimilitudines, de quibus antè locuti sumus, omittamus) sicut
vitam non habet, ita auctorem suum minimè diligit. At contrà
Dei Filius, qui est imago Dei inuisibilis, vt vitam & diuinitatem
habet, ita Patrem, à quo producit, infinito amore diligit, & ab
eo rursus eodem amore diligitur: mutuum verò hunc ab vtraq,
persona productum amorem, tertiam in diuinis personam, nem-
pe Spiritum sanctum, credimus, adoramus, & confitemur: de
quo Ioannes ait: Deus charitas est; & qui manet in charitate, in
Deo manet, & Deus in eo. Vt enim Pater Filium ipsum intelli-
gendo producit, ita Pater & Filius seipsum mutuo amore diligen-
do, spirant ineffabili ratione Spiritum sanctum. Has enim duas
emanationes in diuinis ponimus, quarum altera per intellectu-
m suum tradat, Filius autem eam à Patre recipiat: necesse est
vt inter eum qui immensam & infinitam gloriam largitur, &
eum qui eandem recipit, infinitus amor intercedat: quem vtrius-
que mutuum amorem Spiritum sanctum appellamus. Amor
quippe, qui in nobis accidens est, in Deo non accidens, sed sub-
stantia, nec alia quàm diuina est, cum simplicissima diuinitatis
natura omnium accidentium expers sit.

Quòd autem in beatissima Trinitate cum vnitatis substantiæ
personarum distinctionem confitemur, eadem luminis simili-
tudine, qua paulo antè vsi sumus, indicare vtrumque poterimus.
Tres enim lucernæ noctu alicubi positæ, vnicum lumen in me-
dium aërem ex se fundunt. Habet enim peculiare hoc natura
luminis (quæ, vt paulo antè diximus, proximè ad spiritualem
rerum naturam accedit) vt facillè lumini ita coniungatur, atque
ipsum totum penetret, vt ex multis lampadibus vnum lumen in
medio aëre efficiatur. Si verò ex his lampadibus vnam subtra-
xeris, aut etiam duas, minore quidem luce aër illustrabitur. Quo
argumento colligimus, non esse impedimento illam lucis vni-
onem, quo minus in ea distinctio sit, quando adeò facillè altera
ab altera separetur. Hoc autem exemplo veluti manu ducimur,
vt in altissima illa natura cum indiuidua vnitatis substantia di-
uinarum personarum distinctionem esse confiteamur: in qui-
bus cum sit vna natura, eadem etiam est in illis gloria, eadem
potestas atque maiestas.

Simile.

Existi-

Existimo a
rum, si quod
vel expositio
bis exposui
relatione didi
falco appellat
dicatam, qua
minicæ passio
post obitum
conditum fui
sum fuisset;
cordis parte
hodie quoque
reperi, qui
duo tantunde
nihil minus
idemque gra
& pro concio
presentibus
suos Domini
igitur, fratres
fideles omne
fatigatum le
rem etiam, de
tissima Hiere
persecuti sum
Sic enim is q
tem inducit

Tu P
Ipsum
Conci
Cen ci
Conci
Quam
Sed qu
Verbu
Sed fr
Quod
Interi
Fatus
Fatus
Sempe
Quin
A 99

Existimo autem, fratres, me non ingratam rem vobis facturum, si quoddam insigne miraculum, quod ad huius mysterij vel expositionem vel confirmationem pertinet, hoc in loco vobis exposuero. Certissima multorum grauissimorum virorum relatione didici, fuisse in quodam Italia oppido, quod Montefalco appellatur, quandam excellenti sanctitate virginem Deo dicatam, quæ singularem erga beatissimæ Trinitatis atque Dominicæ passionis mysteria deuotionem gerebat. Cum autem post obitum corpus eius in sacro loco cum magna reuerentia conditum fuisset, & cor eius (Deo ita disponente; medium scilicet fuisset; omnia Dominicæ passionis instrumenta in vtraque cordis parte artificiosissimè descripta, & tunc inuenta sunt, & hodie quoque videntur: & tres item globuli intra cordis sinum reperti, qui hodie quoque manent: quorum ea conditio est, vt duo tantundem habeant ponderis, quantum tres: & vnus etiam nihil minus quàm tres ponderis habeat. Hæc ipsa oculati testes iidemque grauissimi viri non sine magna admiratione viderunt, & pro concione etiam populo exposuerunt: quò fideles & in fide præsentibus miraculis confirmarent, & diuinam erga sanctos suos Domini benevolentiam atque gratiam collaudarent. Hæc igitur, fratres, ad huius ineffabilis mysterij explicationem (quò fideles omnes explicite credere tenentur) dicta sunt. Vt autem fatigatum lectorem aliqua sermonis volupate demulceam, & rem etiam de qua agimus, magis conspicuam reddam, elegantissima Hieronymi Vidæ carmina, quæ ea ipsa, quæ hæcenus persecuti sumus, apertius exprimunt, hoc in loco attexere libuit. Sic enim is quendam ex beatissimis spiritibus cum Deo loquentem inducit:

*Tu Pater es, tu te secunda mente volutans,
Ipsummet te totum obiens, in teq; reflexus,
Concipis ipse tui exemplum; tuæ imaginis instar:
Ceu cum secum aliquid mortales farier orbi
Concipiunt tacito antè latens in pectore verbum,
Quàm vox aëreas audita edatur in auras,
Sed quod tu tecum mente ingens concipis alta,
Verborum haud simile est hominum dum corde premuntur;
Sed sine principio, dictu mirabile, Verbum,
Quod semper fuit, est, & erit sine fine, sine villo
Interitu æternum; nulloq; obnoxius aeo
Fætus ab æterno genitus, sine matre parenti
Filius, æterno Proles æquæua parem.
Semper es, & nunquam tecum vnicus ipse fuisti,
Quin fuerit tecum pariter quoque & vnica Proles.
A vobis nunquam alter abest: regnatis vterque*

Tom. 3.

h

Omnipo-

Existi-

*Omnipotens, & uterque ingens, immensus uterque,
Et pariter Deus, equalisq; potentia utrique.*

Quin & concordēs, vofq; intermutuo amantes

Communi (nullis opus extricabile verbis)

Afflatu, æternum ſemper ſpiratis amorem.

*Quodque ab utroque fuit conſorti Spiritus aura
Numen habet, pariterq; Deus quoque regnat ubique*

Omnipotens, ceu tu omnipotens, ceu Filius ipſe.

Treis tamen eſſe Deos ſi quis putat, auſus errat:

Vnum numen idem tribus eſt, tribus una voluntas,

Vna eademque tribus natura atque una poteſtas,

Maeſtaſque eadem, atque Deum ter dicimus vnum.

I I.

Quamvis autem arcanum hoc ſola fide (quæ diuinæ reuelationi innitur) teneamus; non deſunt tamen grauiſſimæ rationes à ſanctis Doctõribus, ac præcipuè à Richardo de S. Victore adductæ, quæ fidem (vt ipſe ait) illuſtrare non mediocriter poſſunt. Quas tamen in præſens omittere eſt animus, & hoc ſolum agere, vt nemo noſtrûm aut animo angatur, ſi huius myſterij rationem minùs intelligat, aut minùs fidei ijs rebus præbeat, quas intellectu comprehendere non poteſt.

Non eſt igitur, cur ſolicitus & anxius eſſe debeas, quòd myſterij huius altitudinem non aſſequaris: non enim intelligere iuberis, ſed credere. Sic D. Auguſt. veram originalis peccati fidem tenens, quam ex ſcripturis didicerat, cùm à Pelagio vrgeretur, vt reſponderet, per quas rimulas peccatum illud in mentes hominum irrepiſſet, ipſe fidei anchoræ firmiter alligatus, ſe id quod diuinæ litteræ traderent, inconcuſſa fide tenere ait: quamvis eo tempore id minùs intelligeret quod credere iuberetur. Vnde ad D. Hieronymum epiſtolam miſit, obnixè ab illo flagitans, vt, ſi quid ea de re compertum haberet, ſecum communicaret, ipſumque ab eo animi angore liberaret. Hoc igitur ſancti viri exemplum imitare, & ſatis habere quòd credas, quamvis non intelligas. Vnde idem Auguſt. Fides, inquit, ad ſit, & nulla quaſtio erit. D. item Bernard. ad Eugen. Sufficit Chriſtiano tenere ſic eſſe. Sacramentum hoc magnum eſt; & quidem venerandum, non ſerutandum. Scrutari hoc, temeritas eſt; credere, pietas eſt; noſſe vita, & vita æterna eſt. Hæc ille. Scrutandi porò periculum Sapiens oſtendit, cùm ait: Scrutator maiſtatis opprimetur à gloria. Vt enim qui è terminis assignatis egrediuntur, vt lucem illam immenſam aſpiciant, à maiſtatis ſplendore opprimuntur.

Verum hæc ſimplex & indiſcuſſa fides magno merito non caret.

Lib. de
Trinit.

Auguſt.

Auguſt.
Bernard.

Prou. 25.
Simile.

care. Quoniam
dei meritum
habere meritum
enim nomine
mendatur, quod
te promittent
tuum, nec em
mè Dei veritate

Sufficiat er
ſtorias. Si en
retur, non dub
re debes, quia
cùm diuina v
ge ſuperet. C
diſcutienda ſu
faciat rerum
pro luce ratio
ſubiaceat ſen
dit enim diu
ſibi ſpeciale.
maieſtas, ſi ſ
altitudines ca

Quisquis
non aſſurgat
rium omnem
uallo ſuperet.
gentia remor
do, quæ luce
vidit, nec vide
tenebras latè
mentis noſtr
ſuſtinent. H
operuit pallio
ad ſupernam
Ioh legimus:
numerus an
olim ab Hien
randi ſibi vn
quæreretur,
rer numeru
efflagitauit
dero, tanto
Deſidera
taceſſum e

garet. Quo enim minus intelligis quod credis, hoc maius tibi fidei meritum cumulas. Scitum enim est illud D. Greg. fidem non habere meritum, cui humana ratio præbeat experimentum. Hoc enim nomine miris laudibus ab Apostolo fides Abraham commendatur, quod Domino prolem ipsi alieno tempore atque grante promittenti crediderit, nec considerauerit corpus suum erantium, nec emortuam vuluam Saræ, sed fide animatum plenissimè Dei veritati atque potentiae gloriam dedisse.

Sufficiat ergo ad fidei tuæ firmamentum diuinæ veritatis auctoritas. Si enim hoc mysterium firmissima tibi ratione ostenderetur, non dubium, quin fidem adhiberes. At multo magis credere debes, quia hoc diuinæ auctoritatis testimonio comprobatur, cum diuina veritas omnem humanæ argumentationis vim longè superet. Quæ de re sic Euseb. Emiss. ait: Diuina opera non discutienda sunt sed credenda. Non te confundat, nec trepidum faciat rerum nouitas, sed sufficiat tibi omnipotens auctoritas: sit pro luce rationis, magni potetia conditoris. Non causeris si non subiaceat sensui tuo ordinationum caelestium magnitudo: excedit enim diuini officij dignitas humanæ mentis angustias. Quid sibi speciale, quid proprium reseruaret incomprehensibilis illa maiestas, si semper comprehendere posset sapientia hominum altitudines caelestium secretorum? Hactenus Eusebius.

Quisquis autem angitur, quod ad huius arcani intelligentiam non assurgat, iniuste sanè queritur & angitur, cum hoc mysterium omnem humanæ mentis intelligentiam longissimo intervallo superet. Tria enim sunt, quæ nos ab huius mysterij intelligentia remorantur. Primum immensa diuinæ maiestatis altitudo, quæ lucem habitat inaccessibilem, quam nullus hominum vidit, nec videre in carne mortali potest. Posuit quippe Dominus tenebras latibulum suum. Quæ quidem tenebræ non illius, sed mentis nostræ sunt, quæ splendidissimum iubar lucis eius non sustinent. Helias Domino in monte transeunte, vultum suum operuit pallio; professus videlicet hoc opere, mentis nostræ aciem ad supernam illam lucem intuendam caligare. Hinc in libro Iob legimus: Ecce Deus magnus, vincens scientiam nostram: numerus annorum eius inæstimabilis. Simonides interrogatus olim ab Hierone Siciliæ tyranno, quidnam esset Deus, deliberandi sibi vnum diem postulauit. Cumque idem ex eo postredie quæreretur, biduum petijt: ac cum ita sæpius quærenti duplicaret numerum, admiratusque Hiero tyrannus qui rogauerat, efflagitauit cur ita faceret? Quia, inquit, quanto diutius considero, tanto mihi res videtur obscurior.

Desiderabar anxie Moyses faciem Domini videre: cui tamen concessum est, ut posteriora Dei, non faciem, videret. Ad quod

h 2

dextera

Greg.

In homi
de iurio
Quadrage

3. nec videtur 2. ab

1. Tim. 6.
v. 17.

1. Reg. 19

Iob 16.

Cic lib. 2.
de Nat.
Deorum.

Exod. 32.

Exod. 11. dextera Dei protegitur, & in foramine petra collocatur: vt intelligeremus, non valuis patentibus, sed veluti per arctum foramen homines diuina intueri, idque Dei auxilio adiuuante & opem ferente. Denique duo Cherubim, quæ Esaias Domino in maiestatis suæ throno assidentia vidit, senas alas habentia, duabus quidem velabant pedes eius, & duabus tegebant faciem eius, & duabus volabant. Hoc autem volatu se ad omnipotentis Dei cognitionem adspirare insinuabant, cuius tamen extrema, hoc est, pedes & caput, velata erant, quo indicio significatur, altissimas illas mentes maiestatem quidem Dei videre, sed æternitatem & immensam eius gloriam minimè comprehendere. Hæc ergo tantæ diuinæ naturæ sublimitas in causâ est, vt ad eam penetrandam mens humana in hac vita assurgere non possit.

Nec minis nobis tum corporearum rerum consuetudo, tum mentis nostræ ad spiritualia atque diuina contuenda imbecillitas ad huius mysterij intelligentiam impedimento sunt. De consuetudine autem sic D. August. ait: Ex consuetudine rerum expertarum, in experta diuina, infirmitas metitur humana. Iam verò humanæ mentis tarditas ad superna penetranda quanta est! Est enim (vt Philosophi tradunt) anima nostra in ordine substantiarum separatarum velut materia prima, & quasi tabula quædam rasa, in qua nihil sit depictum. Est præterea eadem mēs huic crasso & materiali corpori sic inclusa atque alligata, vt nihil in eam ingredi possit, nisi per crassi huius corporis sensus adiutum sibi ad ea patefecerit. Vnde est illa à Philosophis iactata sententia, nihil esse in intellectu, quod non prius aliqua ratione fuerit in sensu. Ex quo efficitur, vt spiritualium substantiarum, hoc est, Angelorum naturas comprehendere non possimus: quia cum corporis expertes sint, & per corporeos sensus ingredi mentem nostram nequeant; quid sint, ab ea intelligi non possunt. Idemque Philosophi asserunt, hoc esse mētem nostram ad spirituales & diuinas res intelligendas, quod noctuæ oculus ad solis lumen. Te igitur, homo, hoc est, tarditatem & imbecillitatem tuam cognosce, intra tuam te mensuram contine, nec velis ambulare in magnis & mirabilibus super te.

Ex te ipso autem ignorantia tuæ clarissimum argumentum cape. Est ne aliquid in vniuersâ natura quod sapius tracies, & cuius familiaritate & consuetudine arctius implicatus sis, quàm animus tuus? Non profecto. Age iam videamus, an animæ tuæ naturam cognitam habeas. Narra ergo primum quid fieri poterit, vt spiritualis substantia corpori ita coniungeretur, vt ex carne & spiritu vnus homo existeret. Si enim in ordine creaturarum corporea & spiritualis substantia maximè à se inuicem distant; quoniam modo res adeo inter se distantes ac dissimiles in

vnam

vnam personam
quàm substantiam
mirabile est
quos. Quid
stantius? Ha
tolque alios
animas esse
de, tertiam
quæ tam vari
parua compa
quod in toto
omnia in om
nis auctor sit
pellatur. Qu
ac sensum o
lato, summu
Quid illud e
imaginem ge
qualibet eius
intellectu &
maximè ad a
mā substantia
rum consona
tentur, cum a
quibus planè
modi tamen
non attingim
diuinam sub
est, penetra
est, vt vello
geniis impor
mentis huma
poteat aut sua
telligere, cum
natura sublim
tanto minor

Ceterum
nibus, quas
cem ad diuin
faciliorem
cens: Qui v
Gregor. ait
magistra, n

vnā personam coierunt? Nec minis tamen inter se actiones quā substantiæ distant. Eadem enim anima (quod maxime mirabile est) intelligit, vt Angelus; & sibi simile generat, vt equus. Quid, quāso, his duabus actionibus dissimilis atque distantius? Hæc autem tanta officiorum varietas Platonem, multosque alios Philosophos impulit, vt non vnā, sed tres in nobis animas esse statueret: quarum vnā in hepate, alteram in corde, tertiam in capite collocabant: re vera tamen vna solum est, quæ tam varia officia in nobis exercet. Quamobrem (si magnis parua comparare licet) hoc esse dicitur anima in corpore suo, quod in toto mundo Deus. Sicut enim is in maiori hoc mundo omnia in omnibus operatur (quamuis nullo modo prauæ actionis auctor sit) ita anima in corpore suo; quod minor mundus appellatur. Quo fit, vt sublata anima, cætera omnia membrorum ac sensuum officia extinguantur. Quid igitur illud est, quo sublato, summus etiam orbis Monarcha nihil à sterquilino distet? Quid illud est (in quo etiam anima nostra diuinæ substantiæ imaginem gerit) quod tota sit in toto corpore, & tota item in qualibet eius parte, vel in minimo etiam digito? Quis igitur hoc intellectu & cogitatione consequi poterit? Iam verò (quod maxime ad animæ cognitionem pertinebat) quis nostrum animæ substantiam cognoscere potest? Omnium enim Philosophorum consona vox est, quæ se animæ substantiam ignorare profitentur, cum actiones tamen eius nunquam non experiantur. Ex quibus planè colligunt, animam quidem inter nos esse: cuiusmodi tamen ea sit, prorsus ignorare. Quod si ad animæ naturam non attingimus; quoniam modo Angelicam, imò verò quomodo diuinam substantiam, quæ infinitis partibus Angelica superior est, penetrare poterimus? Hæc autem planè ratio adeo efficax est, vt vel sola quietem & silentium curiosorum hominum ingenijs imponere debeat, ne hoc tentare audeant, quod omnem mentis humanæ vim & facultatem superat. Si enim homo non potest aut suam ipsius animam, aut Angelorum substantias intelligere, cum diuina illa natura infinitis partibus omni creata natura sublimior sit; quid mirum si illam non assequitur, qui tanto minora capere non potest?

III.

Cæterum si ne his quidem corporearum rerum similitudinibus, quas hactenus adduximus, contentus, maiorem tibi lucem ad diuinæ naturæ cognitionem præberi cupis, D. August. faciliorem tibi ad hoc viam breui oratione commoueat, dicens: Qui vult habere notitiam Dei, amet. Amor enim (vt Diuus Gregor. ait) cognitio quædam est. Sit ergo voluntas intellectus magistra, non contrā. Hic enim ordo in mysticæ Theologiæ studio

August.

Gregor.

studio seruatur : vt non tam intellectus voluntatem , quàm voluntas intellectum erudiat. Quonam modo inquis ? Audi rationem . Cum viri sancti sese ad immensam diuinæ bonitatis & pulchritudinis speciem contemplandam toto mentis affectu attrollunt , ibique ardentissimo eius amore stragare , & diuinæ suauitatis dulcedine perfrui , diuinisquæ illustrationibus compleri incipiunt , his internis animi sui motibus diuinæ bonitatis , benignitatis , suauitatis , & misericordiæ amplitudinem intra se quodammodo experiuntur : quæ sic eos velut quibusdam dilectionis suæ brachijs amplectitur , sic reficit & consolatur , sic mentes eorum noua quadam rerum diuinarum luce perfundit , sic iacentes erigit , mœrentes consolatur , infirmos roborat , ad omne virtutis studium sollicitat , & velut nouum quendam spiritum atque animum tribuit ; sic denum eos facit & terrena omnia fastidire , & cœlestium rerum desiderio & amore stragare , vt his indicijs atque experimentis inestimabilem de diuinæ bonitatis amplitudine cognitionem amando nanciscantur : qua intellectus ipse eruditus , talem de diuina bonitate sententiam concipit , qualem ei voluntas his diuinis sensibus atque muneribus affecta tradit.

Item. 2.

Quia verò huiusmodi cognitio , quæ præcipuè à charitate magistra proficitur , gratissima Deo est , ideo omnia ferè quæ litteris sanctis continentur , nos ad eam inflammandam vehementer adiunant . Itaque cum immensos diuinæ bonitatis & misericordiæ thesauros , qui nos ad charitatem incitent & inflamment , perpetua oratione commendet , de ijs tamen quæ ad naturæ diuinæ celsitudinem , maiestatem , & ineffabilem substantiam , atque altissimum summæ Trinitatis mysterium pertinent , pauca admodum tradit . Nam Ioannes Euangelista , qui inter cæteros huius Theologiæ scriptores hoc præcipuè suscipit , vt Christi Domini diuinitatem aduersus Ebionitarum hæresim (quæ tunc maximè vigebat) assereret , initio statim Euangelij breui oratione hoc mysterium complexus est , dicens : In principio erat Verbum , & Verbum erat apud Deum , & Deus erat Verbum . Atque hoc mysterio adeò breuiter expósito , stylum prorsus vertit ad diuinæ bonitatis opera explicanda , ad eiusdemque Seruatoris diuinitatem beneficiorum magnitudine comprobendam . Subdit enim continuò : Omnia per ipsum facta sunt . Quibus verbis cælum , terras , maria , & omnia quæ amplissimo cæli sinu continentur , in vsum nostrum ab eo condita esse ait . Nec Ioannes tantum , sed cætera etiam diuinarum litterarum volumina , quid aliud quàm diuina beneficia , & diuinæ bonitatis & charitatis opera vbique prædicant atque decantant , quæ & charitatem nostram incendunt , & spem in Deum

Deum alunt
mus , ostend
nus voluit , q
nus sit , Deu
hominum in
ta facie sper
tibus clarè vi
ostendi in re
D. Augustinu
sic ait : Cog
et non sine te
est ac si dice
hensures , i
stremo salus
quod mihi e
quod mente
inde naturæ
igitur de cau
pellari volui
quit , nomen
est , Domini
nostræ auct
Cum igitur
quàm cogn
cognoscere ,
longè maior
vt in hoc on
mus , in hoc
rentem vita
ginem suan
condidit , qu
licitari desit
eratissimi co
factus est , te
iplos illi in
opus fuerit
huius meriti
proximam e

Deum alunt, & quas in eius miseratione opes repositas habeamus, ostendunt? Hac ergo docendi ratione significare Dominus voluit, quod quamvis præcipuum beatarum mentium munus sit, Deum in cælo semper intueri, præcipuum tamen piorum hominum in terra est, eundem amare. Itaque se ipsum reuelata facie apertè cognoscendum exhibet in cælo, vt à beatis mentibus clarè videatur: bonitatis autem & misericordiæ beneficia ostendi in terris, vt ab hominibus ardentissimè diligatur. Hinc D. Augustinus cum Deo loquens, de vtraque ista cognitione sic ait: Cognoui te, non sicut tibi es: sed cognoni sicut mihi es: & non sine te, quia tu es lux quæ illuminasti me. Quod perinde est ac si diceret: Tu quidem in teipso ineffabilis & incomprehensur es, in me autem benignus, suavis, & misericors, ac potestreme salus, vita, & felicitas mea es. Itaque, Domine, de te noui quod nihili es, cum non perinde nouerim quid tu in te sis. Noui quod nentem meam ad te diligendum impellas, cum non perinde naturæ tuæ celsitudinem & sublimitatem agnoscam. Hac igitur te causa nomen, quo se Dominus in litteris sanctis appellari voluit, huius dilectionis vim à nobis exigit. Hoc est, inquit, nomen quod vocabunt eum, Dominus iustus noster; hoc est, Dominus sanctitatis, iustitiæ, ac proinde salutis & felicitatis nostræ auctor. Dissimil. Augst. Hier. 830

Cum igitur Dominus maiorem nos operam in eo diligendo quam cognoscendo ponere velit, & in hac quidem vita parum cognoscere, multum autem diligere valeamus, dilectio quæ ipsa longè maioris meriti quam cognitio sit; consequens est, fratres, vt in hoc omnes incumbamus, in hoc neruus omnes intendamus, in hoc dies nostræ; in sumamus, vt conditorem atque parentem vtriusque nostræ, & auctorem salutis nostræ, qui nos ad imaginem suam condidit, qui prouidentia sua perpetuò seruat quos condidit, cui morte sua nos à morte redemit, qui sempiternæ felicitati destinauit, qui in nos Spiritum sanctum demisit, qui sacratissimi corporis sui alimonia pascit, qui denique nobis omnia factus est, tota mente, toto corde, totis viribus diligamus, noi quæ ipsos illi in sacrificium offeramus, mille quæ pro ipso (si ita opus fuerit) vitam in tormentis abicere cupiamus: vt charitatis huius merito, ad diuinæ visionis claritatem, quæ sinceræ fidei præmium est, peruenire valeamus.

IN EODEM FESTO BEATISSIMÆ
TRINITATIS, CONCIO TERTIA:
in qua expósito primò Dei nomine, QVI EST,
diuinæ perfectiones ex eo consequentes declaran-
tur: deinde breuiter de altissimo summæ Trinita-
tis mysterio differitur.

THEMA. *Euntes docete omnes gentes, baptizantes
eos in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti.*
Matth. vltimo.

IN HIS concionibus, fratres, quas in Sanctorum
festis habere solemus, hanc ferè rationem sequi-
mur, vt præcipuas eorum virtutes & præclaras
actiones explicemus: quò eximia eorum sanctitas,
& diuina gratia quæ illis semper affuit, illustrior
& magnificentior appareat. Quia verò præsentis diei sollemp-
nitas non sancti alicuius, sed Sancti sanctorum est, eandem di-
cendi rationem in hac ipsa concione sequi constitui: vt videli-
cet altissimas Dei nostri virtutes & laudes, quatenus iñfirmi-
tati nostræ concessum fuerit, ipso adiuuante, & orationi nostræ
cursum dirigente, prædicem. Huius autem argumenti tracta-
tioni obstat in primis ipsius rei, de qua agendum est, difficultas:
quæ vt altissima, ita etiam & ad intelligendum difficilis, & ad ex-
plicandum difficilior est. Vnde Plato in Timæo, Genito em, in-
quit, opificem quæ vniuersi, & difficile est innescere, & inuentum
impossibile explicare. Quia tamen hæc vel obscura Dei cogni-
tio totius pietatis & iustitiæ fundamentum est, dabo operam,
fratres, vt subtiliora & altiora, quàm pro ingenij nostri captu,
prætermittens, ea solum attingam, quæ & ad cognoscendum magis
necessaria, & ad intelligendum sunt faciliora. Illud tamen, prius-
quam rem ipsam aggrediar, præmonitos vos velim, cuius argu-
menti tractationem præter alias insignes vtilitate (quas in
huius concionis fine breuiter attingemus) illis præcipiè, qui se
diuinarum rerum contemplationi dederunt, adiuenti plu-
rimum allaturam. Vnde Dionysius Carthusianus vir insigni
religione & sanctitate præditus, in eo libro quem de Contem-
platione edidit, decem contemplationis genera alia alijs superi-
ora ac nobiliora describens, principem locum ei tribuit, qua
diuinas perfectiones & virtutes cōtemplamur, quas vel fidei lu-
mine vel humana ratione assequi possumus. Ne nos igitur sua-
nissimo contemplationis huius fructu atque suauitate fraude-
mur,

Plato.

Dionys.
Carthus.

IN D
mur, eam in
tellectum ad
nos ad eius a
rationem ex
& religiose p
giuis interue

Inter varia
laudesque de
EST, & B
mum Dei no
nomen præci
nre Saluator
bone, quid fa
me interroga
rò nomen,
in libro Exod
gationem D
ego vadam a
rum misit m
quid dicam e
ces filijs Isra
bus nominib
explicandum
perfectiones
quot Philoso
rum esse poss
tius explican
Principio
sentia atque
sue in celo
essendi nom
libet maxim
significauit.
nant, eodem
inde sunt ac
quid miram,
ante immen
Omnes, inqu
nihil & inane
Duo tam
Dominus hor
perfectiones
hoc nomen,

mur, eam in dicendo rationem sequemur, ut non modò quæ intellectum ad diuinitatis cognitionem erudiât; sed ea etiam quæ nos ad eius amorem & reuerentiam, tantæquæ maiestatis admirationem excitare queant, in medium afferamus. Quod ut piè & religiosè præstare possimus, cælestem opem sacratissimæ Virginis interuentu suppliciter imploremus.

ÀVE MARIA.

Inter varia Dei nomina, quæ & multiplices eius perfectiones laudesque designant, duo in primis celebrantur, nempe, **QVI EST**, & **BONVM**. Et illud quidem Ioan. Damascen. primum Dei nomen esse astruit. Sanctus autem Dionysius, **BONI** nomen præcipuè celebrat. Hoc enim nomen soli Deo conuenire Saluator ostendit, cum adolescenti interroganti, Magister bone, quid faciendo vitam æternam possidebo? respondit: Quid me interrogas de bono? Nemo bonus, nisi solus Deus. Illud verò nomen, **QVI EST**, idem Dominus Moysi ante omnes in libro Exodi capite 3. reuelare dignatus est. Ipsi namque legationem Domini ad Pharaonem recusanti, & dicenti, Ecce ego vadam ad filios Israël, & dicam eis, Deus patrum vestrorum misit me ad vos: si dixerint mihi, Quod est nomen eius? quid dicam eis? respondit Dominus, Ego sum qui sum: sic dices filijs Israël, **QVI EST**, misit me ad vos. Ex his igitur duobus nominibus, illud quidem ad beatissimæ Trinitatis mysteriū explicandum maximè deseruit, hoc verò ad eas diuinæ naturæ perfectiones explicandas, quas rationis lumine clarissimi aliquot Philosophi assecuti sunt. Quia verò de his hodie me dicturum esse pollicitus sum, huius nominis ratio paulò mihi diligentius explicanda est.

Principiò quidem Dominus hac appellatione altissimam essentiaæ atque naturæ suæ dignitatem super omnia, quæ ab ipso siue in cælo siue in terra condita sunt, insinuauit. Cum enim essendi nomē sibi vni vindicauit, cætera omnia quæ sunt, quamlibet maxima essent, sibi comparata, non esse, vel ferè nihil esse significauit. Si enim alstra, quæ absente sole mundum illuminant, eodem præsentē splendorem suum tueri nequeunt, & perinde sunt ac si non essent, cum tamen solis lumen finitum sit: quid mirum, si quæ esse habent certis limitibus circumscriptum, ante immensum illud & infinitum esse nihil sint? Hinc Esaias, Omnes, inquit, gentes quasi non sint, sic sunt coram eo, & quasi nihil & inane reputatæ sunt ei.

Duo tamen sunt obseruatione dignissima, quæ significare Dominus hoc nomine voluit, quæ viam nobis ad plurimas eius perfectiones intelligendas aperiunt. Primum enim cum is sibi hoc nomen, **QVI EST**, tribuit, se solum esse designauit, qui

h s

per

Damasc.
Dionys.

Matt. 13.

Simile.

Esaie 40.

per se sit, hoc est, qui non ab alio pendeat, neque ab alio, sed à se ipso habeat ut sit. Constat enim creaturas omnes à conditore Deo ut essent accepisse, & ab eo item in esse conservari. Quod enim semel condidit, semper conservat: quod perinde est ac si semper crearet. Rerum enim conservatio, creationis continuatio quædam est. Itaque tamdiu erunt, quamdiu conditor & conservator voluerit. Ipse autem semper erit, quia à nullo alio, nisi à se ipso est. Illa ergo sunt non per se, sed per illum: ipse verò non per illa, sed per se est. Quocirca ille quidem velut fons, ista velut riuuli sunt à fonte manantes; qui tamdiu fluent, quamdiu fons illis aquas præbuerit. Illi igitur instar riuulorum à fonte pendent, non autem ab illis fons. Vnde liquet, rerum omnium siue cælestium siue terrestrium existentiam, accidens in illis esse, quod quidem abesse ab illis poterit, si conservator voluerit. Quamvis enim Angeli corruptionis suæ causam intra se non habeant (utpote in quos qualitates contrariæ non cadant) à prima tamen causa, nempe conditore ipso, illorum vita & existentia ita pendet, ut si is vel ad momentum providentiæ suæ dexteram ab illis auerteret, protinus in nihilum, unde facti sunt, redirent. Solus igitur ille verè est, qui non ab alio, sed à se ipso est. Hinc Hilar. 7. de Trinit. Esse, inquit, non est accidens Deo, sed subsistens veritas, manens causa, & naturalis proprietas. Quam rem ut apertius intelligatis, à terrenis regibus sumere licebit exemplum. Habent ij varios in regno suo magistratus atque vicarios, qui in certa personarum atque negotiorum genera imperium administrant. Hi autem omnes non à se, sed à rege imperandi auctoritatem acceperunt. At regis imperium non ab alio sed à se, hoc est, à regia potestate habent. Illi igitur non per se, sed per illum imperant. Rex verò non per illos, sed per se ius obtinet imperandi. Ut ergo à rege imperium in alios derivatur: ita omniū creaturarum existentia & à Deo est, & ab illo pendet: eius tamen existentia velut regis auctoritas, propria illi est, non aliunde suscepta. Quam quidem dignitatem hoc nomen, **QUI EST**, designat.

Idem etiam nomen immensam atque infinitam Dei nostri perfectionem declarat. Cum enim dicimus, **QUI EST**, sine ulla vocis adiectione; non hoc aut illud esse, sed omne esse intelligimus, hoc est, non esse singulare, sed vniuersale, quod intra se omne esse comprehendit. Qua in re discrimen ingens inter conditorem & res conditas videmus: illarum enim existentia adiectis nominibus definitur. Itaque hoc dicimus esse arborem, illud animal; hoc hominem, illud Angelum. His igitur vocibus res omnes ad certas quasdam formas atque naturas constitutas esse designamus. Hinc de singulis quibusque

rebus

Simile.

Simile.

rebus dicitur
eius imperfe
nis aliis rebu
mus, **QUI**
ad hoc vel ill
sum tribuim
minimè feci
perfectum e
tineat. & in e
uerfaliq; be
cōditoris no
liguntur) ho
autē summa
cari potest,
tur: quam A
rerū conditi
sophiz lib. ill
Quid autem
diori exempl
explicati pot
tium; utpote
habeat, sed i
antequam se
men poterit,
naturalium
poterit, si for
Domine; ali
quippe est su
materia prie
tur hæc mar
catur. At qu
bere potest:
hoc est omni
tem habere,
quæ habeat,
Vtique ad ill
ad Deum sp
posse pati. P
cū ipsa nih
perinet omi
eum nihil on
Hoc est aut
Quis autē d
mea sunt. Et

rebus dicitur, quod ubi desinat eius perfectio, inde incipiat eius imperfectio. Finis quippe ille declarat, quidquid perfectionis aliis rebus in sit, ad se minimè pertinere. At cum Deum dicimus, **QVI EST**, nulla ulterius voce adiecta; nequaquam illum ad hoc vel illud esse contrahimus, sed omne illi esse in vniuersum tribuimus. Cum autem omnis perfectio ab entis nomine minimè secludatur, imò verò id maximè sit, quod maximè perfectum est; efficitur planè, ut omnis perfectio ad Deum pertineat. & in eo singulari ratione, tanquàm in vniuersali ente, vniuersaliq; bono, plenissimè contineatur. Has igitur præcipuas cõditoris nostri perfectiones & laudes (ex quibus cæteræ intelliguntur) hoc Dei nomen, **QVI EST**, breuiter insinuat. Hæc est autè summa laus & gloria, quæ de cõditore mundi Deo prædicari potest, ex qua cæteræ eius laudes & perfectiones colliguntur: quam Aristoteles naturalis rationis lumine ex conditarum rerù conditione affectus est. Qua de causa in 12. primè Philosophiæ lib. illù esse actum purum aptissima ratione cõprobauit. Quid autem is actus puri nomine significauerit, vix alio cõmodiori exemplo, quàm materiæ primæ (quâuis paulò obscurius) explicari potest. Est autè materia prima infimum in genere entium; vtpote quæ nullam formam, nullamq; perfectionem habeat, sed habere tamen possit. Vt enim lutum in domo figuli antequam formetur, nullius vasis formam retinet; retinere tamen poterit, si figulus voluerit: ita materia hæc in ordine rerum naturalium nullam omnino formam habet; sed habere tamen poterit, si formator accesserit. Hinc D. Aug. Duo, inquit, creasti, Domine; alterum prope te, alterum prope nihil. Prope Deum quippe est supremus Angelorum ordo: prope nihil autè est hæc materia prima; quæ actu nihil est, sed potest tamen esse. Vt igitur hæc materia in infimo mûdi loco, ita Deus in summo collocatur. Atque ut hæc nullam omnino perfectionem habeat, sed habere potest: ita contrà ad Deum pertinet, omnes perfectiones, hoc est omnem sapientiam, potentiam, bonitatem, & dignitatem habere, nullamq; his accessionem fieri posse, quod omnia quæ habeat, summa sint, nec vllum incrementum pati possint. Utq; ad illam pertinet pati, & nullo modo agere: ita contrà ad Deum spectat omnia in omnibus agere, & nihil ab aliquo posse pati. Postremò ut ad illam pertinet recipere, non donare, cum ipsa nihil habeat quod donare possit: ita contrà ad Deum pertinet omnibus omnia donare, & nihil à quoquam recipere, cum nihil omnino ei desit, qui bonorum omnium compos est. Hoc est autem quod ipse Dominus apud beatum Iob ait: **Iob. 41.** Quis autè dedit mihi, ut reddam ei? Omnia quæ sub cælo sunt, mea sunt. **Esaïas** quoque, **Quis**, inquit, adiuuit Spiritum Domini? **Esaïas 40.**

Aristot.

Dissimil.

Simile.

August.

Iob. 41.

Esaïas 40.

mini?

492 IN FESTO S. TRINITATIS
mini? aut quis consiliarius eius fuit, & ostendit illi? Hoc est au-
tem quod Aristoteles actus puri nomine designauit.

I.

Ex hac autem summa Dei nostri perfectione omnes alię cog-
noscuntur. Hinc enim intelligitur, ipsum immobilem atque
immutabilem esse. Vt enim alias rationes prętereamus, omnis
motus ex indigentia aliqua profisciscitur, cui per motum res ea,
quę mouetur, subuenire intendit. Nam & qui mare nauigant,
qui terram exercent, & qui alicui operi intenti sunt, vel inopie
vel cupiditati suę consulere volunt; & æger, qui modò in hanc,
modò in illam partem fessum latus inclinat, requiem aliquā hoc
motu captare cupit, quā non habet. Cū verò Deum nostrum
in summa opulentiā vitam agere dictum sit, quem ideo purum
actum appellauimus, quòd nulla eius opibus & felicitati acces-
sio fieri possit: quid, quæso, per motum acquirere valeat, qui bo-
norum omnium compos est? Adde etiam, quòd hac de causa
Deum appellari actum purum diximus, quòd ad eum spectet
agere, non pati; mouere, non moueri: & ideo quem actum pu-
rum esse dicimus, necessariò immobilem confiteri debemus.

Ex eodem etiā fonte apparet, eum nec initium habuisse,
nec finem habiturum. sed semper fuisse, semperque futurum.
Cū enim illum in summo rerum vertice positum confitea-
mur, qui omnia sub se, nihil supra se videat; quis illi initium, quis
finem dare queat? Ab alio igitur fieri non potuit, cū nemo illo
sit neque prior neque superior. A se autem multo minùs fieri
potuit, si aliquando non fuisset. Semper ergo fuit, qui nec à se,
nec ab alio fieri potuit.

Hinc etiam colligitur, nullam in eo esse successionem, qua alia
desinant, alia incipiant: sed totum esse suum simul esse. Homo
quidem ceteraque animantia paulatim & per incrementa tem-
porum crescunt: & homo primum infans, deinde puer, tum ado-
lescens, & iuuenis, & senex est: in quo cū noua succedunt, ve-
tera transeunt, Apostolo testāte, qui ait: Cū essem paruulus,
sapiebam vt paruulus, cogitabam vt paruulus: quādo autem fa-
ctus sum vir, euacuaui quę erant paruuli. Hęc autem ætatem
vicissitudo adeò non cadit in Deum, vt ne in mētes illas beatissi-
mas (quas Angelos nominamus) cadat. Itaque totum esse Dei,
tota potestas, tota bonitas, tota sapientia, totaque felicitas simul
est: quia cū sit (vt antè diximus) actus purus, nihil ei adijci,
nihil nouum aduenire potest. Qua ex re (vt D. Thom. ait) æter-
nitas Dei propriè colligitur. Est enim æternitas (vt Boëthius dix-
it) interminabilis vita tota simul & perfecta possessio. Ita fit,
vt in hac æternitate nihil pręteritum aut futurum sit. Aeterno
quippe Deo nec pręterita transeunt, nec futura succedunt: sed
omnia

1. Cor. 13.

D. Tho.
Boëthius.

omnia adeo
pomine fig
in Eccles. 2
tur, omnia

Summa
omnis expe
pe composi
sine alterius
mine viden
officia sua e
plenissime p
tura ex diue
rerum prim
prios con
vnum coale
fiscis primi
quius est.

Pręterea
corpore esse
corporis est
quā esse in
dere) neces
Item cum e
illis alligata
corporis sine
omnium cau
porea mole
nia, & per o
admodum
ctore natur
si aliquo col
coloris facie
motor nulli
gastulo in ch
iure laudat
& intellectu
principium
uandis sine
sententia An
crassa & heb
neque quid
humani cor

Ex eaden

omnia adeo illi præsentia sunt, vt tota eius æternitas instantis nomine significetur: in quo nihil prius aut posterius est. Hinc in Ecclesiæ 23. legimus: Domino Deo nostro, antequam crearentur, omnia sunt agnita: sic & post perfectum respicit omnia. Ecclesiæ 23.

Summa quoque diuinæ naturæ simplicitas compositionis omnis experts, ex eadem excellentia intelligitur. Partium quippe compositio ex indigentia nascitur, quia videlicet altera pars sine alterius adminiculo vel esse vel operari nequeat, vt in homine videmus: cuius anima in hac vita sine corporis obsequio officia sua exequi non potest. At indigentia nulla in eum, qui plenissime perfectus est, cadere potest. Ad hæc. si summa illa natura ex diuersis partibus composita esset, nequaquam in ordine rerum prima haberetur. Partes enim, ex quibus aliquid constat, priores composito sunt, & opifex item qui eas copulauit, & in vnum coalescere fecit, prior est. Hoc autem motoris atque opificis primi dignitati manifestè derogat, quo nihil prius aut antiquius est.

Præterea neque is corpus, neque forma corporis, aut virtus in corpore esse potest, quemadmodum rationalis anima humani corporis est forma. Cum enim longè præstantius sit esse per se, quàm esse in alio (quod est alienæ opis in ligere, & ab alio pendere) necesse est, vt per se sit, qui inter omnia præstantissimus est. Item cum ea quæ corpori inclusa sunt, virtutem quoque suam illis alligatam habeant, nequaquam possunt extra præscriptos corporis fines vim suam exercere. Si ergo Deum primam rerum omnium causam, primumque motorem cōfitemur, ab omni corporea mole immunem fateri debemus: quò liberè mouere omnia, & per omnia cōmeare sine vilo impedimento possit. Quem admodum enim oculus, qui ad colores omnes videndos ab auctore naturæ destinatus est, omni colore caret (si enim peculiari aliquo colore tinctus esset, omnia quæ cerneret, eiusdem ei coloris faciem repræsentarēt) ita primus ille corporum omnium motor nulli corpori alligatus esse debet, ne eius vis eo veluti ergastulo inclusa, mouere cætera non posset. Atque hoc nomine iure laudatur ab Aristotele Anaxagoras, quòd primus mentem admodum simile. & intellectum corporis atque materiæ expertè, rerum omnium principium esse dixerit, quo se rebus omnibus tuendis & conservandis sine vilo corporis impedimento insinaret. Quæ quidem sententia Anthropomorphitarum hæresim damnat: qui cum tam crassa & hebeti mente essent, vt nihil spirituale cogitare possent, neque quidquam corporis experts in rerum natura esse crederēt, humani corporis effigiem & membra Deo tribuebant.

I.

Ex eadem etiam sententia, qua Deum actum purum esse definimus,

D. Tho.
In Comp.
Theol.

finiuimus, sequitur etiam, diuinam essentiam esse infinitam. Cum enim purus actus, hoc est, summa illa natura, nullo subiecto, nulla materia, nulloque corpore inclusa sit, nullisque terminis circumscripta, non habet vtique à quo finiatur: ideoque merito infinita esse censetur. Quam quidem rem D. Thomas naturalium rerum ordine & magnitudine confirmat. Videmus enim, inquit, in elementis maiora esse quæ nobiliora sunt: aquam enim, quæ terra nobilior est, decupla magnitudine terram superare aiunt, aërem verò longè maius spatium occupare quàm aquam, ignemque maius quàm aërem, cælos verò maius quàm ignem, postremumque cælum incomparabili magnitudine & alios cælorum orbes, & elementa omnia superare. Cum igitur corpora omnia quo nobiliora sunt, eo in genere suo maiora sint; consequens est vt summa illa natura, quæ rerum omnium nobilissima est, in suo genere, hoc est, non corporea in mole, sed in essentia sua sit infinita. Neque hoc incredibile putabit, qui mentis suæ vim & facultatem fuerit contemplatus: quæ cum spiritalis & simplex forma sit, per vniuersum orbem obambulat, & corpora omnia collustrat & circumspeditur. Quid ergo de mente illa beatissima, simplicissima, & potentissima censendum est?

Ex hac autem excellentia, omnipotentia Dei & virtus eius infinita cognoscitur. Potentiæ enim magnitudo, essentiæ dignitati respondet. Si ergo Dei essentiam immensam atque infinitam confessi sumus; consequens est, vt eius quoque potentiam infinitam fateamur. Qua quidem potentia hanc tantam ac multiplicem rerum vniuersitatem solo voluntatis suæ imperio & nutu ex nihilo, hoc est, nulla præexistente materia, condidit, eisque sedes suas atque naturas, suosque ordines atque officia distribuit: eademque omnipotenti virtute, quod semel condidit, sine vlllo suo vel commodo vel indigentia conseruat. Quæ de re Hieronymus Vida in Hymno ait:

*Quod fieri nequit, ipse potes, potes omnia quando,
Nec tibi vis vlla obstat: agis simul omnia: nec te
Est opus ante animo, quod agis, versare sagaci.
Quod vis, id potes, idque simul molimine nullo
Perficies usque: tuum finis est opus ipsa voluntas.
Quod loqueris, facis idem: opus & vox editur vna.
Vs dixi, ut subito ad verbum emergere creata
Omnia, & ex nihilo caput splendescere mundus*

Nemo autem putet hanc tantam mundi fabricam vel parem omnipotentia diuinæ fuisse, vel totam eius vim & potestatem hoc tam ingenti partu exhaustam fuisse. Quia enim potestate hunc mundum condidit, eadem innumerabiles alios momento

tem-

temporis
cogitauerit
non obitup
næ potest
eadem are
huius vniu
effectricem
momento
nuntur, in
Prætere
planè, vt ei
cognitio qu
ent etiam in
rerum speci
creaturarum
didissimo
ab ea mana
intelligit, e
plici intuitu
plans, omni
sapientia ei
getis. Salo
cesserunt, v
pronunciati
neret, non
quorum sci
quippe intel
gitare neque
possit, præ
næ sapientia
ligit. Om
intuetur, se
actus purus,
nia præsent
in seculum
debet nihil
etiam regius
zates nostras
ne vultus cui
cata, quæ su
dorum, con
tempore fun
Hæc res, tra
omni malef

temporis condere potuisset. Quam rem quisquis attentius cogitauerit, non poterit præ huius tantæ virtutis admiratione non obitupescere. Hinc D. Basil. ex mundi huius opificio diuinæ potestatis amplitudinem considerans ait: Vt figulus, cum eadem arte mille vasis effectis, nec artem nec vim exhaustit: ita huius vniuersitatis effectus non vni mundo parem habet vim effectricem, sed infinitis partibus præstantem; quippe qui solo momento ac nutu voluntatis, magnitudinem eorum quæ cernuntur, in lucem protulerit. Hactenus ille.

Basil. 6.
Basil. 6.
Simile.

Præterea, si Dei essentia atque potentia infinita est, sequitur planè, vt eius quoque sapientia sit infinita. Cum enim prior sit cognitio quàm operatio; si potentia, quæ operatur, infinita est, erit etiam infinita quæ illam antegreditur sapientia. Neq. verò rerum speciebus aut imaginibus ad intelligendū indiget (quod creaturarum proprium est) cum in essentia sua tãquam in splendidissimo speculo atque vniuersali causa eluceant omnia quæ ab ea manarunt. Ideoque nequaquam, vt homines, ratiocinâdo intelligit, ex notioribus ad ignota procedens: quoniam is simplici intuitu simplicissimam essentiam suam perpetuò contemplant, omnia oculis præsentia semper habet. Quæ in re quârum sapientia eius ab humana sapientia distet, hoc exemplo intelligetis. Salomon ille, qui mortalium omnium, qui vel eum antecesserunt, vel postea consecuti sunt, sapientissimus fuisse à Dño pronuntiatus fuit, quamuis scientias omnes perfectissimè teneret, non poterat tamen eodem temporis momento omnia, quorum scientiam sortitus fuerat, habere præsentia. Humani quippe intellectus adeò angusta mensura est, vt multa simul cogitare nequeat: sed dum vnum aliquid cogitat, cogitare alia non possit, præsertim cum ea multa ac varia sint. Hoc igitur humanæ sapientiæ proprium est. At diuina sapientia longè aliter intelligit. Omnia enim quæ nouit (nihil autem non nouit) semper intuetur, semper in actu intelligendi est. Hoc enim illi, & quia actus purus, & quia æternus est, conuenit; cum æternitati omnia præsentia sint. Hinc de ipso Ecclesiasticus ait: A seculo & in seculum respicit, & in oculis eius nihil est mirabile: quia videlicet nihil illi nouū aut vetus, sed omnia præsentia sunt. Idem etiam regius Propheta significauit cum dixit: Posuisti iniquitates nostras in conspectu tuo, seculum nostrum in illuminatione vultus tui. Seculum dixit, cum omnia omnium hominum peccata, quæ sunt, fuerūt, & erunt, tam damnandorū quàm seruandorū, comprehendere voluisset: quæ omnia adeò illi omni tempore sunt præsentia, ac si vnum solummodo peccatū esset. Hæc res, fratres (vt hoc obiter admoneamus) nos cū primis ab omni maleficio reuocare deberet, cum firma fide teneamus, &

Ecclesi. 19.

Psal. 19.

Deum

Hebr. 4. Deum omnibus in locis adeste præsentē, & omnia nuda & aperta esse oculis eius. Hoc enim nomine Esaias & licetiam nostram, & diffidentiam accusat his verbis: Quare dicis Iacob, & loqueris Israël, Abscōdita est via mea à Domino, & à Deo meo iudicium meum transibit? Nunquid nescis? aut non audiuiti? Deus semperternus Dominus, qui creauit terminos terræ, non deficiet, neque laborabit, nec est inuestigatio sapientiæ eius.

Est & aliud quod mentes nostras non admiratione solum, sed ingenti etiam amore illius altissimæ atque pulcherrimæ naturæ afficere debeat: quod videlicet vna in se atque simplicissima existens, sine vlla summæ huius simplicitatis imminutione, omnes omnium rerum siue cælestium siue terrestrium perfectiones & pulchritudines in se vna complectatur, & innumeras alias, quæ vt illius propriæ, ita mortalium oculis incognitæ sunt. Sicut enim (**D. Tho.** vt **Diuus Thom.** ait) præceptor qui discipulū erudit, eam prius artem atque doctrinam scire debet, qua discipulum imbuit (vnde est illud **Fabij**: Non incendit nisi ignis, nec madesimus nisi humore, nec altera res dat alteri colorem quem ipsa non habet) ita cum omnipotens ille mundi rector & gubernator res omnes ad suam quamque dirigat ducatque perfectionem; necesse est ipsum multo plenius atque perfectius, quæ cæteris contrahit, in se vno continere. Hinc illud **Boëthij** carmen: Pulchrum pulcherrimus ipse Mundum mente gerens, similiq; imagine formans.

Quodq; non minorem commouet admirationem, omnes hæ tam variæ multiplicisque perfectiones nequaquam in eo plures, sed vna tantum perfectio est. Quam rem **D. Thom.** sensus & intellectus comparatione declarat. Quæ enim vario modo à sensibus cognoscuntur (alias enim visus percipit, alias auditus, alias odoratus, alias gustatus, alias tactus) vnicus intellectus vi sua omnes comprehendit atq; diiudicat. Nota enim illa **Philosophorum** sententia est, ea quæ in inferioribus rebus diuersa sunt, in superioribus vniri atque colligari. Quocirca nihil mirum, si variæ perfectiones, quæ in rebus conditis sparsæ sunt, in simplicissima illa præstātrissimaque natura ad vnam solam fecundissimam perfectionem redigantur: quæ tamē instar omnium & supra omnia sit. Idem etiam altero exemplo non minus apertè colligitur. Videmus etiā varias ac multiplices in quouis regno præfecturas esse. Alij enim præsunt iuri dicendo, alij rei militari, alij Regis erario, alij armamentario, &c. Horum autem omnium auctoritatem & iurisdictionem (quæ apud inferiores tam varia & multiplex est) vnus Rex habet, quæ in eo non multiplex, sed vna simplex auctoritas, & iurisdicção, regiaque potestas est. Hoc autē cuiusmodi sit, in hac vita plenius assequi non possumus, quod tamen ad alteram reservatur: in qua illud **Zachariæ** vaticinium implebitur:

Zach. 14.

In

In die illa erit
vnitate beatæ
ria meritorum
virtutum cam
intellectus no
speciem cōter
Vt enim Deus
conditas vides
sunt, in quo a
Omnia enim
mant, quas ab
atque excellen
esse pulcherri
alissimum, re
quidquid felici
quidquid boni
statis, decoris
varie sparsum
sione continen
sapientiæ null
que nemini ni
Ceterum hæ
summo illi tot
quidquid impo
moueamus. H
in quārum po
gnum, sine inc
ambitu omnia
re sempiternu
Decet igitur
grantem, illi di
dere, illi que cu
presterim cum
dis, orandis
fuerit, & in ho
ris sue consue
sam & origines
quā immen
exiit, tantū
In principio
pisset, his ver
amabilis omni
num, fons vi
potest accede

Tom. 3.

In die illa erit Dñs vnus, & nomen eius vnum: in qua tamen vnitate beatæ illæ mentes, & felices sanctorum animæ pro varia meritorum suorum ratione, immensum quandam diuinarum virtutum campum intuebuntur. Cæterum in hac vita non potest intellectus nostri acies immensam hanc diuinæ pulchritudinis speciem cõtemplari, nisi eam in creaturarum speculo intueatur. Vt enim Deus ipse speculum nobis erit in patria, in quo res ab eo conditas videamus: ita contrâ creaturæ nobis in via speculum sunt, in quo aliquid ex immensa eius perfectione agnoscimus. Omnia enim clamât: Ipse fecit nos, & nõ ipsi nos. Omnia clamant, quas ab ipso virtutes & opes receperunt, multo eminẽtius atque excellentius in eo existere. Itaque pulchra testantur ipsum esse pulcherrimũ, fortia fortissimum, pura purissimum, sublimia altissimum, recte instituta & ordinata sapientissimum. Denique quidquid felicitatis & gloriæ, quidquid sanctitatis & puritatis, quidquid bonitatis & benignitatis, quidquid stabilitatis, honestatis, decoris, splendoris, & lucis in tota hac rerum vniuersitate variè sparsum reperitur, in vno eo cum infinita dignitatis accessione continetur. Itaque immensæ eius pulchritudinis, decoris, & sapientiæ nulla mensura, nullus terminus, nullus finis est: ideoque nemini nisi vni sibi plenè atque perfectè notus.

Cæterum hac lege quidquid in rebus conditis perfectionis est, summo illi totius perfectionis architecto tribuere debemus, vt quidquid imperfectionis aut materiæ illis inest, ab eo prorsus remoueamus. Hinc D. Augustinus, Intelligamus, inquit, Deum, in quârum possumus, sine qualitate bonum, sine quâtitate magnum, sine indigentiâ creatorem, sine situ vbique præsentem, sine ambitu omnia continẽtem, sine loco vbique totum, sine tempore sempiternum, sine sui mutatione mutabilia facientem.

August.
2. de Trinitate.

Decet igitur fidelem Dei seruum, eximioque eius amore flagrantem, illi de hac tantâ dignitate, opulentiâ, & felicitate cõgaudere, illique cum Ecclesia pro hac immensa gloria gratias agere: præsertim cum is hac tâta sua opulentiâ & potentiâ in nobis creandis, ornandis, bonisq. omnibus locupletandis liberalissimè vñs fuerit; & in hoc ipsum nos condiderit, vt beatitudinis & felicitatis sue consortes efficeret. Hinc D. Basilii creationis rerum causam & originem cõtemplans (quæ nõ alia, vt Plato etiam sensit, quàm immensa Dei bonitas, non vlla necessitas aut indigentia extitit) tantæ bonitatis amore inflammatus, vbi verba illa Gen. I. In principio creauit Deus cælum & terram, explananda suscepisset, his verbis explanat: Beata natura, bonitas inuidia carens, amabilis omnibus, desiderabilis pulchritudo, initium naturarum, fons vitæ, lux quæ ratione intelligitur, sapientia cui nihil potest accedere: hæc initio cælum terramque fabricata est.

Basilii.

Iam ex his quæ dicta sunt, fratres, philosophari incipiamus. Ex his namq. primum liquet, quod initio ex doctrina Dionysij Carthusiani diximus, inter omnia contemplationum genera, eam quæ de diuinis perfectionibus haberetur, principem locum tenere. Cum enim diuinæ contemplationis actio ad charitatem in Deum inflammadam dirigatur; quid nos magis ad hoc, quàm hæc tanta diuinæ pulchritudinis & perfectionis opulentia in oculis & aspectu proposita excitare poterit? Cum enim humana voluntas sic ab auctore naturæ Deo instituta sit, vt sola bonitatis & pulchritudinis specie capiat; quid potētius illam ad amorem allicere poterit, quàm hoc immensæ bonitatis, benignitatis, decoris, pulchritudinis, atque omnium perfectionum pelagus inexhaustum? Si insignis alicuius creaturæ forma & pulchritudo multos sæpe hominum de mente deduxit. multos in morbum & mortem etiam compulsi; quid sentiet purgata à vitij anima, in summi huius pulchri atque boni contemplatione defixa, cui omnis omnium creaturarum pulchritudo comparata, vix puncti instar sit? Quod si nos, cum de Deo vel loquimur vel cogitamus, nulla amoris eius dulcedine tangimur, immodicus terrenarum rerum amor in causa est, quo infecta mens nostra, tanto minus spiritualia atque diuina degustat, quanto magis terrenis voluptatibus immerfa est. Palato quippe non sano pœna est panis, qui sano est suavis; & oculis agris odiosa lux, quæ puris est amabilis. Qua de causa D. Augustinus appositissimo nomine Deum appellat, Purgatæ mentis sapientiam.

Simile.

August.

Ex eadem quoque doctrina cælestis præmij magnitudo (quod 1. Cor. 13. rectè agētibz post hanc vitam propositum est) colligitur. Præmium enim, quod essentiale nuncupant, est non per speculum aut in ænigmate, sed reuelata facie videre immensam hanc diuinæ pulchritudinis speciem: summū illud & vniuersale bonum, in quo sunt omnia bona: primam illam veritatem, in qua sunt omnia vera: lumen illud incircumscriptum, quod splendore suo solem, lunam, & omnia astra cæli obscurat: exemplar illud absolutissimum, vnde omnes rerum formæ speciesque manarunt: speculum illud clarissimum, in quo rerum omnium conditarum pulchritudo cum infinita accessione lucet: oceanum illum vastissimum, in quo omnes aque gratiarum atque cælestium donorum continentur: & in eo sic immergi & absorberi, vt totus homo deiformis effectus, diuinæ magis quàm humanæ naturæ imaginem referat. Quis igitur, hac tantæ felicitatis spe proposita, non eius amore ardeat? non omnia propter illam velut stercorea reputet? non denique per omnes etiam flammæ (quod sancti Martyres fecerunt) ad eam peruenire contendat?

Hinc

Hinc etiam
taque cura &
Quo enim
timore, & re
Hoc est enim
ambulemus
bono fructu
tremore sacri
pus perceptu
nem sub illa
Hinc etiam
quæ hanc tan
enim tanto e
quam comm
cum Dei cel
aduersus illu
obiecti (vt T
ignis eterni f
stissimum, q
nitatem com
nitatis & mai
næ suppliciu
gumento int
tas & stupor
sensu, tam m
Hæc igitur
ctionum mag
Quæ res ne
clare enim A
magnificent
templari. In
nem officij n
capere potest

Ad hæc qu
scendas, hum
nis lumine c
Superest aliu
nostro crede
nitatis natur
sanctum; Pa
verò, quia P
Patre & Fili
na sit, tres

Hinc etiam liquet, quanto cum timore ac reuerentiâ, quantâque cura & studio huic altissimæ maiestati seruire debeamus. Quo enim maiestas celsior atque sublimior, hoc maiori studio, timore, & reuerentiâ illi obsequi atque obtemperare debemus. Hoc est enim quod Apostolus à nobis exigit, cum præcipit vt ambulemus dignè Deo per omnia placentes, & in omni opere bono fructificantes. Hinc etiam patet, quanto cum timore ac tremore sacris altaribus assistere debeamus, sacrum Domini corpus percepturi; cum hanc tantam diuinæ maiestatis celsitudinem sub illa panis specie latere, inconcussa fide teneamus.

Colos. 4.

Hinc etiam videre licet, quâta sit lethalis peccati deformitas, quæ hanc tantam maiestatem violat atque contemnit. Constat enim tanto esse grauiorem offensam, quanto persona, aduersus quam committitur, celsior atque sublimior est. Quo fit, vt, cum Dei celsitudo atque dignitas infinita sit, peccati quoque aduersus illum commissi deformitas hac ratione, id est, ex parte obiecti (vt Theologi loquuntur) sit infinita. Vnde etiam liquet, ignis æterni supplicium quod mortiferi peccati pœna est, esse iustissimum, quoniam aduersus infinitam maiestatem atque bonitatem commissum est. Imò verò eam esse immensam illius bonitatis & maiestatis dignitatem, vt ne æternum quidem gehennæ supplicium criminis huius satis digna pœna sit. Vt hoc argumento intelligatis, fratres, quanta sit amentia, quanta cæcitas & stupor eorum, qui leuissimis de causis, sine vllò doloris sensu, tam multa passim in Deum scelera committunt.

Hæc igitur & multa his similia, perspecta diuinarum perfectionum magnitudo, de qua hætenus locuti sumus, nos docet. Quæ res ne ipsos quidem mundi sapientes omnino latuit. Præclare enim Aristoteles nihil censet esse magis humanæ naturæ magnificentia accommodatum, quàm diuinam mentem contemplari. In eo enim munere omnem pietatis sanctitatem, omnem officij religionem, in eo summam omnium, quam animus capere potest, voluptatem sitam esse decernit.

Aristot.

III.

Ad hæc quidem diuinæ naturæ laudes & perfectiones cognoscendas, humana quoque inuestigatio, doctrinæ studio & rationis lumine ceu pennis quibusdam subleuata, peruenire potuit. Super est aliud, quod non ratio, sed Catholica fides de Dño Deo nostro credendum proponit: nempe in simplicissima illa diuinitatis natura tres esse personas, Patrem, Filium, & Spiritum sanctum: Patrem, qui à seipso, hoc est, à nemine est: Filium verò, qui à Patre genitus est: Spiritum verò sanctum, qui ex Patre & Filio procedit. Itaque cum substantia atque natura vna sit, tres in ea personæ inter se distinctæ subsistunt. Hoc au-

tem sacramentum, quod mentis nostræ facultatem superat, Dei sublimitatem maximè prædicat: quæ tanta est, ut omnem mentis humanæ atque etiam angelicæ capacitatem superet. Verè enim nequaquam Deus esset, si intellectu nostro comprehendi posset.

Multi autem sunt ad hoc ineffabile mysterium credendum difficiliore, quod illud ipsi ratione attingere non possunt. Hi certè vel sibi nimium tribuunt, qui nihil rationi suæ inaccessum arbitrantur, vel humanæ rationis imbecillitatem prorsus ignorant. Si enim Philosophi mentem hominis velut materiam primam in ordine substantiarum separatarum (quas intelligentias vocant) esse docuerunt; quid mirum si res adeò infima altissima naturæ intelligentiam non attingat? Quæ sit autem humanæ intelligentiæ imbecillitas, ex suprema eius virtute atque conata colligere licebit. Ea verò ad summum vsque gradum in excellentissimis Philosophis peruenit, in quos opes suas omnes natura effudisse videtur. Hi autem ingenuè fatentur, se plurima naturæ arcana (quæ in rebus corporeis videntur) prorsus ignorare. Si igitur earum rerum, quas quotidie cernimus, quasque manibus contrectamus, ignorantia laboramus, quanto longius ab astrorum corporumque celestium cognitione distabimus, quæ tam longo intervallo à nobis disiuncta sunt! quantoque adhuc longius ab angelicæ naturæ cognitione, quæ corporis expers est! quantoque adhuc longius ab altissima illa natura, quæ infinitis partibus omni creata natura sublimior est! Quàm multa ergo in illa erunt, quæ humanæ mentis acies penetrare nequeat!

Iam verò quid mirum si auctorem ipsum non attingimus, cum ne eius quidem operum naturam penitus assequamur? Hinc Salomon ait: Et intellexi, quod omnium operum Dei nullam possit homo inuenire rationem: & quanto magis laborauerit ad quærendum, tanto minus inueniet. Memorabilis illa Plinij sententia est: Naturæ vis ac maiestas singulis penè momentis fide caret. Tot enim res admiratione dignissimæ in multis animantibus quotidie videntur (quibus se vitamque suam tuentur, quibusque & nocitura vitant, & saluaria conquirunt) ut humanam interdum fidem superare videantur; & nisi à multis cernerentur, nullo modo crederentur. Ut autem quid hac ratione significare velim intelligatis, ex innumeris huius rei exemplis vnum solum in præsentia commemorabo, & quod apud Plinium, & apud Ciceronem libro primo De natura Deorum legi, in medium proferam. Sic enim ait: Pinna (sic enim Græcè dicitur) duabus grandibus patula conchis, cum parua squilla quasi societatem coit comparandi cibi. Itaque cum

Ecclesi. 8.

Plinius.

Pli. lib. 9.
Cicero.

eum pisci
monita à
limis best
dum est, co
ræ ipsa cong
colligimus q
Gracis Pin
noua ration
ut squilla, h
mitaretur, i
re esset, & p
ret. Hanc
miretur? qu
iudicaret? q
Plinium, A
peritur.
bus videmus
nium cōdit
quanto erit
memoro, e
quatur? Si
calicem mir
arena & her
se, an non ti
si ei qui serie
silio homin
vermiculoru
minis crede
vel tantam
tam hebes a
ad humani
sumum diu
prehendere
sanctissimus
mo Trinitat
Ego nescio,
nesciunt, A
non sentit,
Cesser ego
gentia gener
causa plus h
mana demo
arque testan
Sed forte

eum pisciculi parui in concham hiantem intraverint, tunc admonita à squilla Pinna morsu comprimit conchas: sic dissimilimis bestiis communiter cibus quæritur. In quo admirandum est, congressu ne aliquo inter se, an iam inde ab ortu naturæ ipsæ eongregatæ sunt. Hactenus Cicero. Ex cuius narratione colligimus quod cum naturæ auctor hoc genus conchæ, quæ à Græcis Pinna dicitur, sine oculis condidisset, hac mirabili & noua ratione eius (ut ita dixerim) cæcitati cōsultum esse voluit, ut squilla, hoc est, paruus quidam pisciculus eam perpetuò comitaretur, illique ad capiendam prædam pro oculis & monitore esset, & pro hoc labore atque industria prædæ partem acciperet. Hanc igitur tantam in paruis pisciculis sollertiam quis non miretur? quis hoc, nisi auctores grauissimi referrent, credibile iudicaret? Quorum tamen exemplorum innumera alia apud Plinium, Aelianum, ceterosque naturalis historiæ scriptoresperiuntur. Si ergo minima etiam Dei opera, quæ in animantibus videmus, nos in stuporem adducunt; quid ipse rerum omnium cōditor & auctor? Si is adeò mirabilis est in operibus suis, quanto erit in seipso mirabilior? Quid verò naturæ opera commemoro, cum vix humani ingenij inuenta mens hominis assequatur? Si nunquam vasa vitrea vidisses, & aliquis tibi vitreum calicem mira specie nitentem ostenderet, adderetque illum ex arena & herbula quadam vnico artificis flatu fabrefactum fuisse, an non tibi ab eo, qui hoc diceret, illudi crederes? Rursusque si ei qui sericas vestes nunquam vidisset, diceres eas arte & consilio hominum ex fluida bombycum, hoc est, abiectionum vermiculorum materia fuisse elaboratas; is certe aut tibi narrati minis crederet, aut non posset vel tantam hominis industriam, vel tantam vermiculorum sollertiam non admirari. Qui ergo tam hebes ac rudis es, non modò ad diuinæ virtutis, sed etiam ad humani ingenij opera penitus cognoscenda, quomodo altissimum diuinæ naturæ, diuinæque generationis arcanum comprehendere cupis? Hac enim consideratione D. Hilarius, vir sanctissimus atque doctissimus, in his libris quos de hoc altissimo Trinitatis mysterio scripsit, se ipsum consolatur his verbis: Ego nescio, nec requiro, & consolabor me tamen: Archangeli nesciunt, Angeli non audierunt, secula non tenent, Prophetæ non sensit, Apostolus non interrogauit, Filius ipse non edidit. Cesset ergo dolor querelarum. Non putet homo sua se intelligentia generationis sacramentum consequi posse. Hac ergo de causâ pius homo sola fide contentus esse debet, quæ omni humana demonstratione certior est; utpote quæ Deo reuelante atque testante nititur.

Sed fortè dices: Quoniam modo sciam hæc fidei mysteria

Simile.

fuisse à Deo reuelata? Hoc quidem ipsum fidei lumen interno quodam magisterio nos credere facit: hoc Ecclesia Romana (quam Apostolus columnam & firmamentum veritatis appellat) nobis credendum proponit: hoc firmissimus cunctorum fidelium assensus probat: hoc postremo innumera miracula, & Prophetarum vaticinia, sanctorumque Patrum testimonia, & vita innocentissime acta, apertissime testantur. Qua de te sic Richar. de S. Vict. ait: Sunt fidei nostre mysteria Patribus reuelata, & tam multis, tam magnis, tam miris prodigijs diuinitus confirmata, vt genus videatur esse dementiæ, in his vel aliquantulum dubitare. Innumera itaque miracula, & alia quæ non nisi diuinius fieri possunt, huius rei fidem faciunt, & dubitare non sinunt. Vtimur itaque in eorum attestatione signis pro argumentis, prodigijs pro experimentis. Vtinam attenderent Iudæi, vtinam animaduverterent Pagani, cum quanta conscientia securitate pro hac fide ad diuinum iudicium poterimus accedere. Nonne cum omni confidentia dicere poterimus: Domine, si error est, à te ipso decepti sumus? Hæc enim tantis ac talibus signis & prodigijs confirmata sunt, quæ non nisi per te fieri potuerunt. Hactenus ille. His etiam adijce sanctorum Martyrum testimonia: de quibus sic D. Maximus inquit: Mater martirij, fides Catholica est: in qua illustres Athletæ subscripserunt sanguine, morte iurauerunt. Nunquam enim vitam hanc tam constanter expenderent, nisi esse alteram incomparabiliter beatiorum perfecta definitione sentirent. Hæc igitur sanctorum Martyrum mirabilis & inuicta constantia (vt innumera alia argumenta præcreamus) Catholicam fidem magnopere confirmant, quando ij extrema omnia pati, priusquam vel ad momentum ab ea discedere voluerint. Alij enim ferro perempti, alij flammis exusti, alij in equuleo suspensi & excarnificati, alij pectinibus ferreis laniati, alij super crates ferreas subiectis prunis assati, alij bestijs immanibus obiecti, alij præcipitio interempti, alij ad equorum indomitum caudas alligati atque raptati, alij flammis balnearibus, aut candentibus laminis ad latera applicatis exusti, ac feruenti adipe peruncti, alij verò decoriati, & mille alijs formis cruciati, & hanc fidem tutati sunt: & quanta esset felicitatis gloria, quæ pijs actionibus in celo reposita est, tormentorum suorum immanitate ostenderunt, cum Apostolo clamantes: Non sunt condignæ passionibus huius temporis ad futuram gloriam, quæ reuelabitur in nobis. Hæc igitur tanta mercede propolita, fratres, nequaquam inerti otio & somno indulgeamus, sed strenuè laboremus, bonisque operibus continenter incumbamus, diuinisque præceptis parere omni studio contendamus. Neque enim in præsentī seculo tormen-

Lib. I. de
Trinitate.

Maxim.

Rom. 8.

et Martyrum
& diuinorum
violatamque
perueniamus
Sanctorum a
modo obscur
misque delici
iectatem, cum
Spitum san
cōtemplabim
simæ Trinita
videntes, cum
mus in ciuita
quam nos Ch
dem Patre &

IN EO

TRIN
in qua p
rum diu
terarum
phorum

THE MA
eos in no
Matth.

nemo est fl
est placere D
oportet enim
inquirentib
Vbi autem n
amet, de qu
spem, & per
habuero, si
mibi prode

ra Martyrum à nobis exiguntur, sed sola veteris vitæ pœnitentia & diuinorum mandatorum obedientia: quam si integram inuiolatamque seruauerimus, non dubium quin ad eam vitam perueniamus, in qua cum beatorum Martyrum cæterorumque Sanctorum agminibus beatissimæ Trinitatis mysterium, quod modò obscura fide credimus, reuelata facie intuebimur, summisque delicijs perfruemur, cum æterni Patris immensam maiestatem, cum Filij pulcherrimam & adorandam speciem, cum Spiritum sanctum, hoc est, infinitum Patris & Filij amorem cõtemplabimur, ac postremò cum incomprehensibilem beatissimæ Trinitatis opulentiam, felicitatem & gloriam clara luce videntes, cum Propheta cantabimus: Sicut audiuius, sic vidi- Psal. 67.
mus in ciuitate Domini virtutum, in ciuitate Dei nostri: ad quam nos Christus Dei Filius perducere dignetur, qui cum eodem Patre & Spiritu sancto regnat in secula seculorum. Amen.

IN EODEM FESTO BEATISSIMÆ
TRINITATIS, CONCIO QUARTA:
in qua primùm diuinitatis vnitas, deinde personarum diuinarum distinctio, partim sanctarum litterarum, partim verò insignium aliquot Philosophorum testimonijs comprobatur.

THEMA. *Euntes docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti.*
Marth. vltimo.

IBET, fratres charissimi, ab eadem sententia con-
tionem hanc ordiri, qua Richardus de S. Victore
libros de beatissima Trinitate exorsus est. Sic enim
ait: Fidem esse totius spiritualis edificij, & huma-
næ salutis ac felicitatis initium ac fundamentum,
nemo est fidelium qui ignoret. Sine fide enim impossibile
est placere Deo. Nam vbi non est fides, non potest esse spes:
oportet enim accedentem ad Deum credere quia est, & quòd
inquirentibus se remunerator sit: alioqui quæ spes esse poterit?
Vbi autem non est spes, charitas esse non potest. Quis enim
amet, de quo nihil speret? Per fidem igitur promouemur ad
spem, & per spem proficimus ad charitatem. Quidquid autem
habuero, si charitatem non habuero (vt Apostolus ait) nihil Ioan. 14.
mihi prodest. Quis autem sit fructus charitatis, audis ab ore

veritatis: Si quis diligit me, diligitur à Patre meo, & ego diligam eum, & manifestabo ei meipsum. Videtis ergo quibus gradibus ad beatitudinem ascendimus: nempe de fide ad spem, de spe ad charitatem, de charitate autem ad eam Dei cognitionem, in qua

Ioan. 14.

vita æterna consistit, dicente Domino: Hæc est autem vita æterna, ut cognoscant te verum Deum, & quem misisti Iesum Christum. Vita itaque ex hac viua atque vigente fide, & vita quoque ex cognitione. Ex hac fide tanquam ex iustitiæ radice vita interna, ex cognitione vita æterna. Ex hac fide vita illa qua interim viuimus bene, ex cognitione vita illa qua in futuro viuemus beatè. Fides itaque totius boni initium est atque fundamentum. Quàm studiosos ergo in fide esse nos conuenit, à qua omne bonum & fundamentum sumit, & firmamentum capit!

Rom. 12
Ecclef. 5.

Inter sacra autem fidei nostræ dogmata principem locum beatissimæ Trinitatis mysterium obtinet, quod aliorum caput & fundamentum est; cuius hodie festum Ecclesia celebrat. Qua autem reuerentia fidei quæ simplicitate de hoc altissimo sacramento disserendum sit, sacræ litteræ vbique docent. Hac enim de causa Apostolus ait: Non plus sapere, quàm oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem. Sic etiam Salomon: Ne temerè quid loquaris, ait, nec sis velox ad proferendum sermonem: Deus enim in cælo, & tu in terra: idcirco sint pauci sermones tui. Quibus verbis Salomon eandem nobis quam Apostolus scientiæ sobrietatem commendat, cum paucis de Deo sermonibus vult nos esse contentos: rationemque subdit, quod Deus sit in cælo, nos in terra. Quibus verbis dum ex locorum distantia mentis nostræ imbecillitatem, & diuinæ naturæ sublimitatem designat, à conatu & studio earum rerum, quæ facultatem nostram superant, prudenter auocat. Idemque Ecclesiasticus

Eccli. 3.

monet, cum ait: Altiora te ne quæsieris, & fortiora te ne scrutatus fueris, sed illa cogita quæ tibi præcepit Deus: & in pluribus operibus eius ne fueris curiosus; plurima enim supra sensum hominis monstrata sunt tibi. Quod si in perscrutandis operibus diuinis curiositas meritò damnatur, quanto erit damnabilior curiosa illius altissimæ naturæ perscrutatio, quæ omnem creatæ mentis intelligentiam superat? Huius autem curiositatis periculum aperit Dominus Numerorum cap. 4. ostendit. Cum enim castra mouenda essent, quid quisque Levitarum ex sacris vasis, cæterisque tabernaculi suppellectilibus portare deberet, his verbis præscripsit: Aaron & filij eius intrabunt tabernaculum, ipsique disponent opera singulorum, & diuident quid portare quisque debeat. Alij nulla curiositate videant quæ sunt in sanctuario, priusquam inuoluantur, alioqui moriuntur. Hac autem lege Dominus, cuius periculi sit, diuinitatis arcana cu-

rius

rius velle p
pœna plectu
tuetur; qua p
rium simili a
Quia verò
procul ab ha
dicam sciendi
re, quod ad l
sionem satis
lire, & ad me
limus, in pœ
Salomon, M
fortè satiatus
mysteria (qu
plus quàm qu
pere velis: ne
ritus, & ea no
tas. Vt hac ig
rio disserere h
ginis interuen

Quamuis
bilis appareat
nam præbeat
factura tua, &
dò lœtitiæ, se
nistrat. Ad
ad rerum con
pagationem
uidere, neque
Ex hac autem
spirant & viu
tere, noxias a
suis (si in quo
camenta inue
vel præcipiti
& ad fortun
pora captare.
minam parti
partim alere a
lunt admirati
quod cum in
um genera,

riofius velle perferutari, non obfcure declarauit. Si enim capitali pœna plectitur, qui tabernaculi terreni fupellectilia curiofe in-
tuetur; qua pœna dignus erit, qui altiffimum Trinitatis myfte-
rium fimili affectu perueftigare contendit?

Quia verò hodie de hoc ineffabili myfterio dicturi fumus, procul ab hac commentatione curiofitatem omnem & immodicam ſciendi cupiditatem ablegare debemus, & id ſolum tradere, quod ad huius myfterij venerationem & veridicam confeſſionem fatiſ ſit: ne ſi præſcriptos Domini voce terminos tranſilire, & ad montem, in quo Dominus loquitur, conſcendere velimus, in pœnam ab eo propoſitam incidamus. Quocirca rectè Salomon, Mel, inquit, inueniſti, comede quod tibi ſufficiat; ne fortè ſatiatus, euomas illud. Hoc eſt, ea ſobrietate diuinitatis myſteria (quæ melle & fauo dulciora ſunt) perſcrutare, vt non plus quàm quod ad ſalutem & fidei tuæ rationem expediat, ſapere velis: ne ſi in altiora conatus fueris, earum altitudine deteritus, & ea non aſſequaris, & quæ iam fide fueras aſſectus, amittas. Vt hac igitur ſobrietate ac religione de hoc altiffimo myſterio diſſerere hodie valeamus, cœleſtem opem, ſacraſſimæ Virginis interuentu, ſuppliciter imploremus.

Exod. 19.

Prou. 25.

A V E M A R I A.

Quamvis diuina Sapientia in omnibus operibus ſuis mirabilis appareat, magnamque piè contemplantibus lætitiæ materiam præbeat (ſicut Propheta canit, Delectaſti me Domine in factura tua, &c.) in operibus tamen prouidentia ſua, non modò lætitiæ, ſed maximam quoque admirationis cauſam ſubminiftrat. Ad prouidentia autem rationem pertinet, omnia quæ ad rerum conditarum ſalutem, incolumitatem, & generis propagationem neceſſaria ſunt, pleniffimè atque exactiffimè prouidere, neque vlli creaturæ, quamlibet minimæ, vlla in re deefſe. Ex hac autem prouidentia naſcitur, vt omnia, quæ in mundo ſpirant & viuunt, alimentum ſciant ſua naturæ cōueniens querere, noxias à ſalutaribus herbas diſtinguere, & morbis etiam ſuis (ſi in quos fortè inciderint) appoſitiſſima ad ſalutem medicamenta inuenire, & ab alijs inſequentibus vel aſtu, vel viribus, vel præcipiti fuga, vel exquisitiſſimis latibulis ſeſe defendere, & ad ſœtuum ſuorum procreationem opportuna loca & tempora captare, nidos ſtruere atque moliri, & inter marem ac feminam partito educationis labore, ſœtus ſuos partim educere, partim alere atque defendere. Qua quidem in re cum multa ſint admiratione digniſſima, tum illud maximè mirabile eſt, quòd cum infinita penè ſint in terra, in mari, & in aëre animalium genera, quæ non omnia vnq, ſed vario & multiplici ali-

Pſal. 92.

i s

mento

mento egeant, nulli quamlibet exiguo animanti, nō vermiculo, non araneo, non formice, non muscæ, non postremo culici suum pabulū desit, neque varix artes, & appositissima corporis membra & instrumenta, quibus illud capere possit. Qua in re multiplex in illis & admiranda quærendi cibi ratio est. Quædam enim humano more venantur, quædam piscantur, quædam rebus prædam illaqueant, quædam clanculum furantur, quædam astu & insidijs minor animalia petunt, quædam viribus, hoc est, vel vnguib, aut dentibus, aut morfu alimenta quærunt. Quæ omnia eò pertinent, vt diuinæ prouidentix curam atque solertiam omnibus omnia prouidentem, non vno aut duobus, sed innumeris penè argumentis declarent, & ad diuinæ Sapientix cognitionem mortales omnes erudiant. Quam quidem absolutissimam prouidentiam, & eius causam, breui oratione Salomon designauit, cum ait: Non est addere quidquam vel minuire operibus quæ fecit Deus, vt timeatur. Hoc est, cum nihil in cunctis rebus ad statum mundi conservandum aut superfluit, aut desit, sed omnia in numero, pondere, & mensura constituta sint; manifestè apparet, non casu aut temerè, sed summo consilio & ratione ea omnia perfecta fuisse. Vnde illæ Philosophorum sententiæ manarunt: Opus naturæ esse opus intelligentiæ, non errantis. Et illa, Naturam non deficere in necessarijs. Nunc iam, fratres, ex his quæ proposuimus, ad institutum nostrum veniamus.

Si diuina bonitas adeò sollicitam cunctorum animantium curam gerit, quantam putatis de hominibus suscipiet, quos & ad imaginem suam condidit, & quorum gratia non modò cætera animantia, sed cælum, terras, maria, solem, lunam, astra, & clementia, atque adeò omnia quæ in hoc inferiori mundo visuntur, condidit? Si verò maximè proprium diuinæ prouidentix est, non deficere in necessarijs; quid, quæso, rationali creaturæ magis necessarium, quàm conditorem & opificem suum, & sinceram eius colendi rationem agnoscere? Hac enim cognitio, vitæ, salutis, felicitatis, & beatitudinis nostræ initium & fundamentum est. Quomodo autem hæc ipsa rudis & hebes homo sine vllius erroris admixtione, nisi Deo tradente, & eius ignorantix consulente, cognosceret? Argumento huius rei erunt infiniti penè atque inexplicabiles errores, quibus vniuersum penè genus hominum ante Euangelij lucem & fidei prædicationem implicatum fuit. Nam vt à diuini numinis cognitione initium sumam, quæ in cælo aut in terra creatura reperiata est, cui infania & furor hominum diuinitatis gloriam non impenderit? Principiò enim (quod ex sacris literis constat) solem, lunam, errantia sidera, atque adeò omnem militiam cæli,

Eccli. 11.

cæli, hoc est
Quæ quidem
rum colligit
nes Philosoph
diolissimi ha
bonum colle
que amentia
tatem, sed a
vaporibus tr
nem verba s
sentaneum
efficitur, in
videre acut
qui terras in
illorum qui v
bo, quo vtare
bile est igitur
& ætheream
humoribus l
Hanc igitur
quis non plen
solum infan
dentes, tyran
mero repon
sua principi
suam redege
imitatus Alex
sthenem Phi
honores trib
quandam no
comparauer
legauit) De
tudine eius f
humani hosti
draconibus e
fecit. Quam
memorat, di
in similitudi
crum, & quæ
buisse pro Di
enim de caus
mino suo pro
quæ Aegypti
rent, lapidib

caeli, hoc est, astra omnia in Deorum numero reposuerunt. Quæ quidem opinio (vt ex 2. Ciceronis libro de Natura Deorum colligitur) Stoicorum præcipuè fuit: qui cùm inter omnes Philosophorum familias in primis celebres, & virtutis studiosissimi haberentur (quòd in ea videlicet summum hominis bonum collocarent) tamen in hanc tantam stupiditatem atque amentiam inciderunt, vt non modò cunctis astris diuinitatem, sed alimentum etiam ex subtilissimis terræ marisque vaporibus tribuerint. Hæc enim Stoici cuiusdam apud Ciceronem verba sunt: Quare cùm in æthere astra gignantur; consentaneum est, in his sensum inesse & intelligentiam: ex quo efficitur, in Deorum numero astra esse ducenda. Etenim licet videre acutiora ingenia, & ad intelligendum aptiora eorum qui terras incolant eas, in quibus aër sit purus ac tenuis, quàm illorum qui vrantur crasso cælo atque concreto. Quin etiam cibo, quo vtare, interesse aliquid ad mentis aciem putant. Probabile est igitur præstantem intelligentiam in sideribus esse, quæ & ætheream partem mundi incolant, & marinis terrenisque humoribus longo interuallo extenuatis alantur. Hactenus ille. Hanc igitur Stoicorum puerilem atque fabulosam dementia[m] quis non pleno cachinno irridendam putet? Verùm non in hoc solum insania hominum restitit, sed à cælis ad terram descendentes, tyrannis ita adulari cœperunt, vt eos in Deorum numero reponerent. Sic Nabuchodonosor Holoferni militiæ suæ principi mandauit, vt in omnibus terris, quas in ditionem suam rede-gisset, ipsum pro Deo coli faceret. Quam insaniam imitatus Alexander, se Dei filium appellari præcepit; & Callisthenem Philosophum clarissimum interfecit, quòd illi diuinis honores tribuere noluerit. Quid quòd Romani meretricem quandam nomine Floram (quæ corporis quæstui ingentes opes comparauerat, quas populo Romano moriens testamento legauit) Deam fecerunt, ei-que Floralia, hoc est, digna turpitudine eius festa instituerunt? Verùm non contentus generis humani hostis ad hanc tantam cæcitatem homines induxisse, draconibus etiam, serpentibus, & crocodilis hostias immolari fecit. Quam rem apertè Paulus in Epist. ad Romanos commemorat, dicens: Et mutauerunt gloriam incorruptibilis Dei in similitudinem imaginis corruptibilis hominum, & volucrum, & quadrupedum, & serpentum. Nam & Aegyptios habuisse pro Dijs boues & pecora, ex libro Exodi didicimus. Hæc enim de causa filij Israel in desertum se ad sacrificandum Domino suo proficisci velle dicebant: ne si pecora & armenta, quæ Aegyptij pro Dijs colebant, Deo suo ante illos immolarent, lapidibus ab eis obruerentur. Sed quis tamen alium eorum

Cic. 2. lib.
de Nat.
Deorum.

Iudich. 7.

Rom. 1.

Exod. 7.

rundem

Juuenal.

rundem Aegyptiorum furorem ferat, qui eò dementiæ, Satana agente, perueniunt, vt (quod dictu quoque nefas est) allia, & cepe, & porros Deos fecerint, & coluerint? Itaque irridens hanc tantam hominum stupiditatem Iuuenalis, ait: Felices populi, quibus hæc nascuntur in hortis Numina. Hanc autem teterrimæ superstitionis amentiam similia sacra consecuta sunt. Tantis enim furor hominum mentes oppressit, vt non satis placari posse numina sua crederent, nisi delubra omnia flagitio, dedecore, turpitudine, immanitate contaminarent. Itaque virgines in Deorum honorem prostituiebant, humanoque sanguine aras aspergebant, filios etiam immanissimè iugulabant: nullum denique erat tam dirum facinus, quod non in sacrorum illorum procuratione susciperent.

Cum in his ergo densissimis tenebris mundus ageret, consentaneum erat, vt diuina providentia, quæ multo diligentius maiora quàm minora curare solet, huic tantæ hominum cecitati succurreret. Si enim ea (vt paulo antè diximus) rebus ad salutem & ad felicitatem necessarium erat, quàm vt conditorem atque parentem suum agnosceret, cognitumque pia mentis religione coleret, diligeret, obseruaret, eiusque sanctissimis legibus obtemperaret? Hoc autem qua ratione homo tot superstitionibus illusus, tantaque rerum diuinarum ignoratione oppressus, sine vlla erroris admixtione, nisi Deo tradente, cognosceret? Quanta est enim rationis humanæ vis & facultas, vt ad hanc altissimarum rerum cognitionem per se peruenire queat, quæ in infimarum etiam rerum cognitione caligat? Nota est enim illa Philosophorum sententia, maximam partem eorum quæ scimus, esse minimam eorum quæ ignoramus: hoc est, minimum esse quidquid Philosophi omnes studio & labore cōsecuti sunt, comparatione earum rerum quas prorsus ignorant. Imò eam esse humani ingenij hebetudinem ac tarditatem, Academici Philosophi censuerunt, vt nihil humana industria atque labore certum posse sciri affirmarent, sed solam nos de rebus opinionem, non scientiam habere, omnemque veritatem esse abditam, atque in profundum demersam. Quam rem tot Philosophorū familiæ, tam varijs inter se placitis & opinionibus dissidentes, apertè docent: cum tamen veritas ipsa simplex sit, neque tam varias definitiones patiatur. Quid, quod ipse etiam homo vix in vna sententia diu permanet, sed singulis pænè horis commutatur, & modò huc, modò illuc ancipiti opinione rapitur? Quocirca necesse erat, vt diuina providentia huic tam perniciosæ hominum ignorationi succurreret, quò citra vllam mentis fluctuationem non modò seculi sapientes, sed rudes etiam atque hebetes homines

longis

longis Philo
ceram de De
inconcussa fi
credamus ti
pamus auri
mus. Sensus
autem fallere
tare bonitas,
merito Prop
de lege tua d
nostro debem
pult, idoloru
disperdidit,
cio ab hac ta
amplius hon
diabolo port
mortalium i
beneficium i
Domini diu
illi vel hoc n

Huius ver
fide credam
plicissima di
De vtroque i
nempe vnitat
ueretia dicen
paulo fusiis
Hanc igit
positis de Eu
salutaribus ac
mine Patris
Quam tamen
sit, cum ait: T
bum, & Spiri
vnitas, quam v
rationibus den
erat eos inter
non esset. Tu
perfectio an i
io imperfecto
omnibus per
destitueretur,
summo sum

longis Philosophorum ambagibus superatis, veram atque sinceram de Deo suo, deque eius cultu & veneratione sententiam inconcussa fide retinerent. Fides enim efficit, vt multo certior credamus esse quæ à Spiritu diuino enunciata sunt, ijs quæ vsurpamus auribus, quæ cernimus oculis, quæ manibus contraetamus. Sensus enim & rationis argumenta fallunt sapissimè, Deus autem fallere non potest. Est enim is constans in omni æternitate bonitas, & sapientia immensa, & veritas sempiterna. Ideoq. meritò Propheeta. Beatus, inquit, quem tu erudieris Domine, & de lege tua docueris eum. Quod quidem beneficium Seruatori nostro debemus, qui aduentus sui splendore mundi tenebras dispulit, idolorum nomina, iuxta Zachariæ varicinium, è terra ita dispersidit, vt non memorarentur amplius. Eius igitur beneficium ab hac tanta diaboli tyrannide liberati sumus, vt iam non amplius homo, conditore atque parente suo relicto, inducta à diabolo portenta adoraret. Constat autem nullum vnquam mortalium iam inde ab ipso mundi nascentis exordio tantum beneficium in homines contulisse: vt hac ratione & Christi Domini diuinitatem & potentiam agnoscamus; & quantum illi vel hoc nomine mundus debeat, intelligamus.

I.

Huius verò cælestis doctrinæ fundamentum est, vt religiosa fide credamus & cõfiteamur, Deum, qui in substantia atque simplicissima diuinitatis natura vnus est, in personis esse trinum. De vtroque igitur mysterio nobis hodie aspirate diuina gratia, nempe vnitatis ac trinitatis, cum omni animi submissione ac reuerentia dicendum est: & prius quidè de vnitare breuiter, deinde paulo fusiùs de altissimo summa Trinitatis arcano disseremus.

Hanc igitur diuinæ substantiæ vnitatem Dominus in propositis de Euangelica lectione verbis insinuauit, cum eos qui salutaribus aquis tingendi essent, non in nominibus, sed in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti baptizari præceperit. Quam tamen vnitatem apertius Ioannes Euangelista expressit, cum ait: Tres sunt qui testimonium dant in cælo, Pater, Verbum, & Spiritus sanctus; & hi tres vnum sunt. Verum hac ipsa vnitas, quam vbique sacræ litteræ testantur, apertissimis quoque rationibus demonstranda est. Nam si plures dii essent, necesse erat eos inter se distingui, & aliquid in vno esse quod in alio non esset. Tum inquireremus, an illud, quo alius ab alio distat, perfectio an imperfectio esset. Si imperfectio, is, qui hoc modo imperfectus esset, Deus vtique non esset, cum Deus modis omnibus perfectus esse debeat. Si verò perfectio esset, qui ea destitueretur, simili ratione Deus non esset, quando nulla in summo summeque perfecto Deo perfectio desiderari debeat.

Idem

Simile.

Idem etiam colligitur ex rerum conditarum ad statum mundi conseruandum mirabili vnitate & consensione. Constat enim mundum partim ex contrarijs elementis, partim ex dissimillimis rebus esse compositum. Quid enim dissimilium, quàm corpora caelestia atque terrestria? Quae autem diuersa & contraria sunt, quid aliud natura sua quàm dissimilitudinem & pugnam parere possunt? Quocirca ea quae huiusmodi sunt, nullo modo ad vnum ordinem, vnumque finem, nisi ab vno aliquo dirigente reuocari possunt. Quod musices exemplo apertè liquet. Nam si canentium voces temerè pro cuiusque arbitrio sine vllò ordine iactarentur, nullus planè concentus esset, sed confusus ac molestissimus variarum vocum clamor aures obtunderet. At cum hæc vocum varietas ratione & consilio ab aliquo musicae artis perito temperatur, & ad certum numerum reuocatur, suauissima harmonia, & gratissimus variarum vocum cōcentus efficitur. Hoc ipsum igitur in hac tanta rerum varietate videmus: quam sapientissimus ille vniuersitatis huius moderator ita temperauit, vt ex tam multiplici ac penè infinita rerum dissimilium & pugnantium varietate, non pugna, sed appositissima ad mundi statum conseruandum atque stabiliendum consensio oriatur. Sic enim caelestia corpora, & errantia sidera, ac praeipue sol (qui reliquorum siderum dux & gubernator est) conuersiones suas conficiunt; sic inferiora corpora illorum virtute fecundantur, vt singulis annis quasi nouus quidam mundus, nouaque cunctorum animantium propagatio atque foetura existat: vt aliarum rerum naturæ lege deficientium interitus, aliarum nascencium vita compensetur, atque ita rerum species ab interitu vindicentur. Cum verò quae nata sunt, quaeque spirant, & viuunt, alimento egeant quo vitam tueantur; eadem natura, quae novos quotannis foetus parit annuos quoque eisdem alimentis prouentus germinat: quibus producendis caelum, aër, terra, mare, soles, nubes, venti, pluuiæ, calores & frigora, ac postremo quatuor anni tempora mirabili ordine atque conspiratione deseruiunt. Hic autem aptissimus variarum rerum ordo atque concentus ad mundi statum conseruandum effecit, vt veteres olim Philosophi mundi gubernatorem Deum appellarent musicum, quòd res tam varias atque multiplices in vnam quasi harmoniam concilianerit. Hæc autem variarum rerum vnitas atque concordia simplicem diuinitatis vnitatem manifestè arguit. Quia verò artis est, naturam quatenus liceat imitari; humana quoque imperia, quae multis hominum milibus constant, hanc vnitatis legem imitantur, dum vnum sibi principem, vnumque toti Reip. corpori caput præficiunt: vt ita tandem pacis vnitas ab vno principe, vnoque consilio, cui omnes consentiunt,

sentiant, ori-
deretur. Qu-
etiam de tem-
societas aut
norum germi-
in morte disc-
gnum, quos
fines fuerunt
te reuenerunt
natura conse-
& in armen-
qui vniuersa
virtute consi-
emplis tum a
simplicitate
plum tanto
exiguo corpo-
pientiam inu-
præcesserit,
posito nostræ
nantur, sed a
gubernaculo
& ratione (q
scitur, ostend-
tore ac princ-

Haftenus
te: nunc de su-
cōcessum est
ergo, & grat-
edocuit, in vn-
solum, sed tre-
ricum sanctur-
nitum, & Spi-
est autem m-
randum, cred-
plenam alicu-
ligendam req-
rebus a se con-
test, vt in ip-
Deus esset, s-
Cæterum c-

CONCIO QVARTA. SIT

sentiunt, oriatur; quæ multorum imperantium varietate rescinderetur. Qua de re sic D. Cyprianus ait: Ad diuicum imperium etiam de terris mutuemur exemplum. Quando vnquam regni societas aut cum fide cœpit, aut sine cruore desit? Sic Thebanorum germanitas rupta, & permanēs, rogis dissidentibus, etiam in morte discordia; & Romanos geminos vnum non capit regnum, quos vnum vterique cepit hospitium. Pompeius & Cæsar afines fuerunt, nec tamen necessitudinis fœdus in emula potestate tenuerunt. Nec hic tu de homine mireris, cum in hoc omnis natura consentiat. Rex vnus est apibus, & dux vnus in gregibus, & in armentis rector vnus: multò magis mundi vnus est rector, qui vniuersa quæcumque sunt, verbo iubet, ratione dispensat, virtute consummat. Hactenus Cyprianus: qui tam multis exemplis tum ab arte, tum à natura petitis, diuinitatis vnitatem & simplicitatem ostendit. Inter quæ tamen exempla, apum exemplum tanto cæteris efficacius est, quanto mirabilius est, in tam exiguo corpusculo (vt pote paulo musca grandiore) tantam sapientiam inueniri, vt & Regem habeant, & illum, quocumque præcesserit, comitentur; quodq. mirabilius est, maximeque proposito nostro quadrat, nullo modo duos Reges sibi imperare patiantur, sed altero ab eisdem interempto, alteri Reipublicæ suæ gubernaculum tradant. Hoc enim opere, quod non à consilio & ratione (quæ in illis nulla est) sed ab auctore naturæ proficiscitur, ostendere idem voluit non à multis, sed ab vno Imperatore ac principe vniuersitatis huius Rempublicam gubernari.

Simile.

I.

Hactenus, fratres, de diuinæ naturæ vnitatem atque simplicitatem: nunc de summa Trinitate, quæ religioni & fidei nostræ loqui cōcessum est, humili deuotione tradere incipiamus. Profitemur ergo, & gratias agimus ei, qui hanc nos Catholicam veritatem edocuit, in vna illa simplicissimaq. diuinitatis natura non vnā solum, sed tres personas existere, nempe Patrem, Filium, & Spiritum sanctum: Patrem videlicet ingenitum, Filium à Patre genitum, & Spiritum sanctum à Patre & Filio procedentem. Hoc est autem mysterium, quod Ecclesia Catholica fidelibus adorandum, credendum, atque cōfitendum proponit, nemo autem plenam alicuius creatæ naturæ similitudinē ad hanc rem intelligendam requirat. Cum enim infinito intervallo ab omnibus rebus à se conditis earum conditor distet; fieri nullo modo potest, vt in iplis aliquid ei omnino simile inueniatur: id enim Deus esset, si ei modis omnibus simile esset.

Cæterum cum effectus omnes causæ suæ similitudinem aliquā

qua ex parte referant, Deus autem prima rerum omnium causa existat; nihil prohibet, imperfectam aliquam eius similitudinem, aut certe vestigium, in rebus conditis inueniri: quæ tamen, quo sunt natura præstantiores, eo maiorem similitudinem (si ita loqui fas est) cum diuina mente gerunt. Cum verò anima nostra inter omnia, quæ in hoc inferiori mundo sunt, præstantissima sit, eaquæ ad imaginem & similitudinem Dei sit cõdita; in ea vtrique expressius beatissimæ Trinitatis & indiuiduæ vnitatis imago reperitur. Nam in ea primùm tres spirituales vires atque potentia: inter se distinctæ, varijsquæ officijs destinatæ sunt; nempe memoria, intellectus, & voluntas: cum tamen non tres animæ, sed vna solùm sit. Quin & ipsarum potentiarum ordo atque origo, mutuaquæ inter se habitudo (vt D. Anselmus, Diuvsq; Bonauentura philosophantur) diuinarum personarum naturam aliquo modo adumbrat. Quod quidem D. Bonauentura his verbis explicat: Constat planè vnumquemque nostrum seipsum flagrantissimo amore diligere: minimè autem se diligeret, nisi se agnosceret atque intelligeret: non autem intelligeret, nisi sui meminisset. Vnde liquet, ex sui recordatione atque memoria oriri intelligentiam; ex intelligentia verò, sui amorem. Pater itaque memoriæ, Filius intelligentiæ, Spiritus sanctus voluntati assimilatur. Ex memoria enim oritur intelligentia, vt ipsius proles. Tunc enim aliquid intelligimus, cum similitudo, quæ erat in memoria, in intellectus acie resultat: quæ nihil aliud est, quàm verbum. Ex memoria verò & intelligentia spiratur amor, tanquam amborum nexus. Hæc igitur tria, scilicet mens generans, verbum, & amor, sunt in anima; quo ad memoriam, intellectum, & voluntatem: quæ quidem tres animæ nostræ vires sunt cõsubstantiales, coæquales, & coæquæ, vtpote se inuicem consequentes, & indiuisa societate coniunctæ. Cum igitur Deus noster perfectissimus spiritus sit, habet vtrique memoriam, intellectum, & voluntatem; & consequenter habet Verbum genitum, & Amorem spiratum: quæ tria necessariò distinguuntur (cum vnum ab alio producat:ur) distinguuntur, inquam, non essentialiter, aut accidentaliter; ergo personaliter. Hactenus D. Bonauenturæ verba. Hac ergo potentiarum animæ nostræ similitudine, mutuoquæ inter se ordine atque habitudo, tanquam per speculum & in enigmate diuinarum personarum trinitatem atque indiuiduam vnitatem contemplari licet.

Hoc autem altissimum summæ Trinitatis mysterium in nouo quidem Testamento propter incarnationis Dominicæ beneficium apertissimè reuelatum est. Quod planè ea Domini verba, quæ initio proposuimus, perspicuè declarant, quibus

Ansel. in
Mo. c. 56.
Bonau. in
itinerario
mentis.

gentes omnes
prizari, hoc est
filios, & regni
potestatis opor
Testamento r
nitus abscond
pheræ, diuino
sterium non ta
pro nostra om
tius confessi s
cum Rege Mo
culi, virga æqu
sti iniquitate
bus verbis bis
vocadi casu po
oleo læritiæ, &
Phariseos con
meis? Quo in
est: alteram m
Idem verò m
parvulum nol
rabilem atque
sustici, Inuo
relinquat me
& Filium con
ipsum Salom
mentis (hoc e
minum salu
quo est Deus
ascendit in ca
manibus suis
suscitauit om
quod nomen
sumum illig
fuerit. Quod
nonquam in
men est eius,
minis Dei diu
ti inaccessam

Sed minùs
lio testimonio
est, aliquam h
aliquot Philo

Tom.

gentes omnes in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti baptizari, hoc est, baptisimi virtute mundari, sanctificari, & in Dei filios, & regni eius hæredes institui præcepit: quæ omnia diuinæ potestatis opera sunt. Multaque his similia testimonia in nouo Testamento reperiuntur. Nec in veteri etiam arcanum hoc penitus absconditum fuit. Multa enim loca sunt, in quibus Prophetæ, diuino Spiritu acti, trium diuinarum personarum mysterium non tacerunt. Porro autem Filij Dei diuinitatem, qui pro nostra omnium salute carnem erat suscepturus, multo apertius confessi sunt. Hoc enim Vates regius testatus est, quando cum Rege Messia loquens, ait: Sedes tua Deus in seculum seculi, virga æquitatis, virga regni tui. Dilexisti iustitiam, & odisti iniquitatem: propterea vnxit te Deus, Deus tuus, &c. In quibus verbis bis illum Deum appellat: nam secundo loco Deus in vocandi casu positus est, vt sit sensus, O Deus, vnxit te Deus tuus oleo lætitiæ, &c. Quid verò illud quo Saluator ipse ignorantia Phariseos conuicit: Dixit Dominus Domino meo, sede à dextris meis? Quo in loco duplicem Christi naturam intelligi necesse est: alteram qua Davidis Dominus, alteram qua eius filius sit. Idem verò multo etiam aperiùs Esaias testatus est; qui cum paruulum nobis natum fuisse dixisset, eundem protinus admirabilem atque Deum esse confessus est. Quid verò illud Ecclesiastici, Inuocaui Dominum Patrem Domini mei, vt non derelinquat me in die tribulationis meæ; an non apertè Patrem & Filium confessus est? Iam verò quo verborum splendore hoc ipsum Salomon prædicat? Verba, inquit, congregantes, filij vomentis (hoc est, varias sententias concinnantis, easque ad hominum salutem eructantis.) Visio quam locutus est vir cum quo est Deus, & qui Deo secum morante confortatus ait: Quis ascendit in cælum atque descendit? Quis continuit spiritum in manibus suis? Quis colliganit aquas quasi in vestimento? Quis suscitauit omnes terminos terræ? Quod nomen est eius, aut quod nomen filij eius, si nosti? Videte quàm amplo exordio ad summum illud diuinæ generationis arcanum explicandum vsus fuerit. Quod nisi omnem humanæ intelligentiæ vim superaret, nunquam in narrationis fine illa verba adiunxisset: Quod nomen est eius, aut nomen filij eius, si nosti? Vocabulo enim nominis Dei diuinam naturam intellexit, quam omni creatæ meatu inaccessam atque incomprehensibilem esse declarauit.

II.

Sed minùs mirandum est, hæc tam illustria de vnico Dei Filio testimonia in litteris sanctis reperiri. Longè verò mirabilius est, aliquam huius mysterij cognitionem, licet imperfectam, in aliquot Philosophorum libris inueniri. Quamuis enim altissi-

Psal. 45.

Matth. 28.

Esai. 9.

Eccl. 1.

Pron. 50.

s. Thom.

mum Trinitatis mysterium (ut D. Thom. apertè probat) euidenti ratione demonstrari non possit; summus tamen ille mundi moderator, qui hominem ad diuinitatis suæ cognitionem condidit, in omnibus mundi ætatibus aliquam diuinæ æternæque generationis cognitionem partim ex Sibyllarū vaticinijs, partim ex primi parentis traditione, apud illustres aliquot viros esse voluit. Sibyllas autem prophetico spiritu afflatas, omnia ferè Christi mysteria carminibus suis tradidisse D. Augustinus lib. 8. de Ciuitate Dei cap. 23. apertè docet; ac Diuus item Hieron. contra Iovinianum, cuius hæc verba sunt: Quid referam Sibyllas Erythræam atq. Cumanam, & octo reliquas (nam Varro decem fuisse autumat) quarum insigne virginitas est, & virginitatis præmium diuinitas? Hæc Hieronymus. In qua sententia est etiam D. Thomas.

August.
Hieron. 1.
cōt. Ioui.D. Th. 12.
9. artic. 7.
ad. 1.

Ex harum igitur prædictionibus, simul & ex maiorum traditione à primo parète per posterorum manus deducta, aliquam, licet imperfectam & obscuram, cognitionem insignes aliquot Philosophi habere potuerunt. Princeps quippe generis humani creatum se nouit à Deo, pulchritudinem mundi nascentis vidit, nomina bestiis imposuit, multaque alia intellexit, quoniam in eo fuisse certissimam scientiam constat. Nepotes autem eius, qui diu cum anoso patre vixerant, vidit Noë, audiuitque eos Theologiam diuini parentis recensentes, ut in paradiso creatus, ut moratus, ut pulsus fuisset. Marthusalem enim vnus ex posteris Adæ, medius inter Adam & Noë extitit, & vtrumque vidit: cum quo Noë quingentis ante diluuium annis consuetudinem habere potuit, & ab eo audire quæ de religione & veri Dei cultu à primo parente acceperat. Antea verò quàm decessisset Noë, natus est Abraham plusquam quinquaginta ante eius obitum annis: à quo eandem fidei doctrinam accipere Melchisedec & Abraham potuere. Ab hoc autem pietatem & sapietiam Iob viri sanctissimi enasasse credendum est; cuius tam illustre tum Dominicæ incarnationis, tum futuræ resurrectionis testimonium extat. Post diluuium autem constat homines in Chaldæa habitasse, iuxta quam etiam aiunt terrestrem paradysum fuisse. Præmissa igitur omnium antiquissimi sunt Chaldæi, ab his Hebræi, Aegyptij, nouissimi Græci, post Romani sunt nati.

Inter hos autem quidam clarissimi viri exiuerunt, quos per hanc à primo parente descendente Theologiam, Filij Dei generationem aliquo modo cognouisse apparet, quem modò Filium Dei, modò Verbum Dei, modò Mentem, & Sapientiam, rerum omnium creatricem appellarunt.

Ex horum igitur testimonijs (quæ esset operis infiniti recensere) tria potissimum illustriora commemorabo, quæ magnam certè

certè vobis ad
tini, atque Tri
stis (quam nel
tiam apertiti
losophi ait: Al
nibus incogni
per se ipsam ex
rum substantia
habeatque sp
Porphyrus Pl
verba si quis
potuisse alius
Plotinus ve
beatitudine &
re, de quæ fun
Desiderat om
maximè verò
optimū est qu
gignitur, ut se
nem eius esse
Evagab. admin
fundissimam
Filij Dei gene
tudine eiusse
alteritate sepe
alteritate Bor
Christiani. A
rum. Tanta
coniunctio, q
quid Plotinu
tra mundana
non esse nou
bis apertè inf
cognitionem
enam ante Fi
maiorum trac
atque perfect
His addo n
tam excellen
rabilis doctri
quodis & Ph
maximus fue
deorum nun
quam plurim

certe vobis admirationem adferre possint, nempe Platonis, Plotini, atque Trismegisti. Porphyrius enim Christianæ fidei hostis (quam nesciens impugnabat) & suam & Platonis sententiam apertissime describit. Sic enim in quarto De historia Philosophi ait: Ab hoc autem summo Bono ratione quadam hominibus incognita, genitam Mentem tradit Plato, quæ prorsus per se ipsam existat; in qua videlicet sint veræ res, & omnis rerum substantia: quod & primò pulchrum, & per se pulchrū sit, habeatque speciem pulchritudinis. Hæc & multa his similia Porphyrius Platonis mentem atque sententiam explicās; cuius verba si quis sigillatim ponderaverit, inueniet planè nihil dici potuisse altius, grandius atque sublimius.

Plotinus verò clarissimus inter Platonicos Philosophos, de beatitudine & immenso Patris erga vnigenitum Filium amore, deque summa eorum coniunctione ac distinctione sic ait: Desiderat omne quod gignit, id quod gignitur, & hoc amat; maximè verò cum soli fuerint gignens & genitum, cum autem optimū est quod gignit, necessario est cum eò cōiunctum quod gignitur, vt sola alteritate separentur. Dicimus autem imaginem eius esse mentem. Hactenus ille. Cuius verba sic August. Eugub. admirandus exponit: Aduerte (inquit) diuinam profundissimamque apud Plotinum Theologiam, de sempiterna Filij Dei generatione ex Patre, & cum eo coniunctione, de beatitudine eiusdem ex intuitu in Patrem. Postremò ait, eos sola alteritate separari. Rem inauditam ac stupendam! Sola, inquit, alteritate Bonum ac Mens separantur: solis personis dicerent Christiani. Alter enim est Pater, alter Filius, non aliud, vel alterum. Tanta est enim inter duos illos perfectio, perfecta que coniunctio, quanta eorū diuinitas. Tū respice, quæso, attentius quid Plotinus tradat. Ait hæc mysteria, hos ipsos sermones, ultra mundana hæc sacramenta esse vetusta; & nunc quæ dicantur non esse noua, sed his explicari à veteribus tradita. Quibus verbis apertè insinuat, hanc diuinæ generationis, Filijque Dei cognitionem non nouam, & in fine seculorum patefactam, sed etiam ante Euangelij lucem partim diuina reuelatione, partim maiorum traditione apud multos, quamuis non omnino plenè atque perfectè, viguisse.

His addo multo mirabilius Trismegisti testimonium: cuius tam excellens ingenium, tantaque & tam multiplex atque mirabilis doctrina fuit; vt eum Græci Trismegistum appellarint: quod is & Philosophus maximus, & sacerdos maximus, & Rex maximus fuerit. Hic in tanta hominum veneratione fuit, vt in Deorum numerum relatus sit, rempla illius numini constructa quàm plurima. Quodque mirabilius est, maximeque diui-

num nomen temerè vsurpantium impietatem accusat, nomen eius proprium propter reuerentiam vulgò ac temerè pronunciare fas non erat. Cum igitur summi huius viri & plurima & verè miranda sint de Verbo Dei testimonia, tū excellentissimam eius diuinitatem Tat filio suo sic exposuit: Verbum opificis, ò fili, sempiternum, per se mouens, inaugmentabile, indiminuibile, immutabile, incorruptibile, singulare, semper sui simile, æquale, concors, stabile, vnum existens, est post Deum, qui prior intelligitur. In his quoque verbis quàm miranda de Verbo Dei continetur Theologia! quàm præclarum Christianæ veritatis & fidei nostræ testimonium! Quid enim mirabilius à Gentili Philosopho in hac re dici potuit? Hic enim vides Trismegistum Verbum sempiternum prædicantem, ei que eas condiciones, eas dotes dantem, eam vitam, eam substantiam, eum locum, qui diuinitatis proprius est. Cumque sit æternus, hoc quoque necessario possidet, vt non possit augeri, nulla fieri ad eum possit accessio. Quid enim accesserit, quod non possideat? Quantumvis per vastum bonorum campum diuageris, quantumvis curiosius inquiras, an quid sic vsquã quod illuc non offendas, certè nihil occurreret quod non exuberet in regnis illis. Illudque in eo mirabile, & solitarium, ac singulare, quòd hæc bona aut labefactari, felicitasque tanta interpellari non potest, perinde vt augeri non potest. Eadem enim ratio minuendi atque augendi est. Cui potest detrahi, potest addi. Vbi tanta perfectio, vt aduentus rerum exterarum nõ habeat hospitium? Quid dico exterarum, cum ipse sit omnia? & ne migrare quidem à sedibus suis possit? Est enim immutabilis, incorruptibilis, præditus natura non modò rara, sed singulari, semper eadem permanēte, & sui simili semper; non quemadmodum nos, quorū animi & corpora assiduus seu fluctibus huc illuc deportantur, & tanquam in scena demutant facies. Eoque est æqualis, planus, non modò hæc, modò illa mente, varioque sensu. Ipse enim dixit: Ego Deus, & non muror. Et is est post Deum gradu. Pater enim dicitur Deus: sed cum ipse dotes omnes diuinitatis obtineat, est etiam ipse Deus, sed Deus ab illo. In sermone autem qui dicitur Telios, Filium Dei alloquens, ait: Filius benedicti, ac bonæ voluntatis: cuius nomen non potest humano ore nominari. Quem locum citant Augustinus & Cyrillus, vterque doctissimus & sanctissimus. Videmus in his sapientiam Theologiamque Christianam, æternam quidem apud Deum, semper autem in mundo aliquo splendore radiantem. Hæc ergo in prisca illa philosophia reperiens, admirando expleri nequeo, attonitus obstupesco, letusque gratias ago Redemptori nostro, qui diuinitatis suæ paucis quondam reuelata: notitia orbẽ terrarum impleuit. Benedixus igitur

Malach. 3

igitur summi
& eo vsque di
cramentum
sit in omni a
Verum hæ
neris humani
singulari fidei
semper agere
ait; Gratia est
donum est: no
& laudibus si
des: Fides eni
ta, comprehen
dit fines ratic
tura, ipsam
dammodo circ
Cum ergo
beneficij larg
hæresum mo
lo inundaru
hominum, be
Gentilium n
pleuerit; no
feremur, quo
sequi volueri
tum appeller
qua: in arca d
felicitas est,
submerso, in
tes, ab hoc ta
Quas ergo d
donauit: qui
incorruptam
Que cum
flendi illi fun
hoc est, qui f
seruant: nec
lunt. Hos n
proderit, fra
beat: nunqu
alicius arti
temperes? C
prescriptis n
bere, si ducat

igitur summi Boni Filius, per quem & creati & redempti sumus, & cō vsq̃e dilecti, vt non celauerit vsquam diuinitatis suæ sacramentum: cuius clementiam, benignitatem, & bonitatem sensit in omni aetate omnis terra. Hæc omnia ex Eugubino.

Verum hæc, fratres, gratiarum actio ad commune totius generis humani beneficium spectat. Quisque tamen nostrum pro singulari fidei dono sibi à diuina misericordia impenso gratias Ephes. a. semper agere debet. Scitis enim verum esse quod Apostolus ait; Gratia estis saluari per fidem; & hoc nō ex vobis: Dei enim donum est: non ex operibus, ne quis gloriatur. De cuius virtute & laudibus sic D. Bernard. ait: *Quid est, quod non inueniat fides?* D. Bern. Fides enim falsi nescia, attingit inaccessa, deprehēdit ignota, comprehendit immensa, apprehendit nouissima, transcendit fines rationis humanæ, terminos experientię, ac vsum naturæ, ipsam denique aternitatem suo illo vastissimo sinu quodammodo circumcludit.

Cū ergo fides adeo magnum Dei donū sit, quas nos huius beneficii largitori gratias agere par est, qui inter tot variarum hæresum monstra atque portenta, quæ nostro hoc infelici seculo inundarunt, & (quod maius est) inter innumeras infidelium hominum, barbarasque Turcarum, Saracenorum, Iudaorum, Gentilium nationes (quæ vniuersum penē terrarum orbem impleuerūt) nos electi à Deo fuerimus qui in pusillo eo grege censeremur, quorum incorrupta & sincera fides est: cuius si ductum sequi voluerimus, sine vllō errore ad sempiternæ felicitatis portum appellere poterimus? Si felices octo illæ animæ iudicantur, quæ in arca Noë mundo pereunte seruatae sunt: quanta eorum felicitas est, qui, toto penē terrarum orbe infidelitatis fluctibus submerso, in arca veri Noë, hoc est, in Ecclesia Christi manentes, ab hoc tanto fidei naufragio tuti & incolumes conseruātur? Quas ergo dignas illi gratias agemus, qui nos hoc tanto munere donauit? quiq̃. vt fidem nobis contulit, ita hæctenus integram incorruptamq̃ue inter tot fidei procellas conseruauit?

Quæ cū ita sint, fratres, meritō acculandi, imō verō descendendi illi sunt, qui hoc tam ingens Dei donum frustra retinent, hoc est, qui fidem otiosam, velut gladium in vagina conditum, seruant: nec eo ad carnis suæ cupiditates abscondendas vti volunt. Hos namque Iacobus Apostolus arguit his verbis: *Quid* Iacob. 1. *proderit, fratres mei, si fidem aliquis habeat, opera verō non habeat? nunquid poterit fides saluare illum? Quid enim prodest* Simile. *alicuius artis præceptorem habere, si præceptis eius non obtemperes? Quid iuuat medicum adire, si medicamenti ab eo præscripti non vtare? Quorsum attinet difficilis viæ ducem habere, si ducatum eius non sequare? In quo autem salutis disci-*

Lucæ 12. mine hi versentur, declarat formidanda illa cælestis Magistri sententia, quæ seruum domini sui voluntatē non ignorantem, neque tamen exequentem, acerbius vapulaturum ait. Nec minus timenda illa Pauli vox est: Qui sine lege peccauerunt, sine lege peribunt; qui autem in lege peccauerunt, per legem iudicabuntur. Tales autem sunt qui veritatem Dei in iniustitia vincitā detinent: qui in libro Iob diuino lumini rebelles esse memorantur: qui confitentur se nosse Deum, factis autem negant: qui postremò fidei talentum, sibi à Domino creditum, in sudario repositum habent: utpote qui nunquam eo ad cælestes opes comparandas vsi sunt. Horum ergo, fratres, miserandam fortem lugeamus; illorumq. exempla sequamur, qui, fidei præceptis obtemperantes, fidei promissa percipiunt: cuius præmium esse constat, ut, qui beatissimæ Trinitatis & indiuiduæ unitatis mysterium velatum crediderunt in via, reuelata tandem facie videre mereantur in patria.

IN EODEM FESTO SANCTISSIMÆ

TRINITATIS, CONCIO QUINTA:
in qua primū de incomprehensibili diuinitatis natura agitur. deinde ex præcipuo Dei nomine, quod D. Dionysius **BONVM** esse ait, beatissimæ Trinitatis mysterium topicis aliquot rationibus comprobatur: ac postremò mirabilem suauitatem in huius mysterij contemplatione esse exponitur.

THE. *Euntes docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti.* Matth. vltim.

MODIE, fratres dilectissimi, Ecclesia altissimum beatissimæ Trinitatis mysterium celebrat. Cætera ferè totius anni festa sanctorum laudibus dicata sunt, hoc verò festum Sancti sanctorum est: à quo velut à perenni & inexhausto sanctitatis fonte sanctorum omnium sanctitas emanauit. Itaque quantum inter sanctos ipsos & sanctitatis auctore distat, tantum hoc festum cætera sanctorum festa antecellit. Huius autem argumenti tractationi obstat in primis ipsius materiæ, de qua agendum est, obscuritas. Cum enim iuxta Aristotelis sententiam nihil in rebus omnibus natura ipsa magis intelligibile quàm Deus sit, nihil

Aristot.

nihil tamen
telligat. Cum
nostri obiect
consequens
quia inter on
expressit his
hensibilis: c
Sanè esse on
ipse, sed quia
que ita ferat
nihil minus
commodissim
tura sua prop
spicius sit;
rum acies m
simus ille iud
infirmos tam
nit, quoniam
ortum habet
bis cognosce
longissimè à
expertes sin
gentia nostr
qui condidit
sui, ac melio
hoc, sine que
bis insignis
naturam, &
more eorum
simam illan
nymus Vid
Non
Ardu
Atque
Eli
Hic
Gur
Semi
Haud
Sint
O de
Summ
Hæc cū
intellectus

is Magistri
ignorantem,
ant. Nec mi-
auerunt, sine
legem iudi-
in iniustitia
rebelles esse
is autem ne-
credidit, in
eo ad caelestes
miserandam
qui, fides præ-
eius præ-
& induit
reuelata tan-

SSIMÆ
YINTA:
diuinitatis
ei nomine,
beatissimæ
rationibus
suauitatem
exponitur.

eos in nomi-
th. vltim.

ta altissimum
elebrat. Care-
laudibus di-
etorum est: à
etatis fonte
quantum in-
hoc festum
argumenti
agendum est,
nam nihil in
sem Deus sit,
nihil

nihil tamen est quod infirma intellectus nostri acies minus in-
telligat. Cum enim sicut color visus, ita esse rerum intellectus
nostri obiectum sit (quod enim nihil est, intelligi non potest)
consequens profectò erat, vt maximè Deum intelligeremus,
quia inter omnia is maximè est. Vtrumque autem D. Bernard.
expressit his verbis: Nihil Deo præsentius, & nihil incompre-
hensibilius: quid enim cuiuslibet rei præsentius, quàm esse suum?
Sanè esse omnium dixerim Deum, non quòd illa sint quod est
ipse, sed quia ex ipso, & per ipsum, & in ipso sint omnia. Cum-
que ita ferat natura rerum, longè tamen aliter nobis euenit, qui
nihil minus quàm diuinam naturam agnoscimus. Cuius rei
commodissimum in Sole exemplum habemus: qui cum ex na-
tura sua propter eximium lucis suæ splendorem maximè con-
spicius sit; nihil tamen est quod imbecillia oculorum nostro-
rum acies minus videre possit. Quid ergo mirum, si splendidis-
simus ille iustitiæ Sol, qui natura ipsa maximè intelligibilis est,
infirmos tamen mentis nostræ oculos effugiat? Id autem eue-
nit, quoniam (vt idem Philosophus ait) omnis nostra cognitio
ortum habet à sensu: ideoque ea, quæ sentiuntur, maximè à no-
bis cognoscuntur. Quocirca res spirituales ac diuinæ, quæ quàm
longissimè à sensibus distant (vt pote quæ corporis & materiæ
expertes sint) longissimè quoque à comprehensione & intelli-
gentia nostra absunt. Hinc Seneca, Deus, inquit, qui ista tractat,
qui condidit qui totum hoc fundauit, maiorque est pars operis
sui, ac melior, effugit oculos, cogitatione visendus est. Quid sit
hoc, sine quo nihil est, scire nō possumus. Hæc ille. Quibus ver-
bis insignis Philosophus incomprehensibilem diuinæ mentis
naturam, & humani intellectus infirmitatem designauit; qui,
more eorum qui oculorum lippitudine laborant, ad splendidis-
simam illam lucem contuendam caligat. Qua de re sic Hiero-
nymus Vida in Hymno cum Deo loquens ait:

Simile.

Seneca
in Epist.Hieron.
Vida.

*Non te orbes capiunt, non ampl' semita celi
Ardua, non ratio, non mens, non denique sensus:
Atque adeo maris immensi tot' stagna, tot' undas
Ebibere enitor, totumq; haurire profundum.
Hic mihi si æternum sonet immortalis aheni
Gutturis vox, centumq; obeant hæc munera lingue,
Seminæque excusam laudum, vsque abstracta tuarum;
Haud equidem exiguum sperem comprehendere partem.
Sint ideo potius tibi nostra silentia laudi:
O decus, o subar æternum, inuolabile lumen;
Summum vniūque bonum, summatarum maxima summa!*

Hæc cum ita sint, fratres, quibus intelligimus quàm impar
intellectus nostri acies sit ad clarissimam illam lucem contem-
plandam:

plandam : tamen hoc ipsum quod vel fide, vel intellectus nostri lumine consequi possumus (quamlibet exiguum sit) adeo nobis & salutare & necessarium est, ut nihil in rebus omnibus, quæ humana mente percipi possunt, magis nostra scire referat.

Claudius
Marius.

Vtrumque autem Clædus Marius initio statim Poëmatissui significauit his verbis:

*Summe & sancte Deus, cunctæ virtutis origo,
Omnipotens; quem nec subtili indagine rerum
Mentibus humanis sensu comprehendere fas est,
Et nescire nefas.*

His igitur verbis vtrumq. intelligimus, & Deum quidem incomprehensibilem & ineffabilem esse, & eius tamen cognitionem, ad quæ humana potest imbecillitas aspirare, adeo esse necessariam, ut illum ignorare nefas sit. Quid enim rectè faciet, qui Deum penitus nō agnoscit? Cū enim humanarum actionum rectitudo ex earum fine pēdeat, Deus autem vltimus humanæ vitæ finis sit; quid, hoc sine ignorato, Deo gratum effici poterit? Iam verò cū humanæ vitæ felicitas (ut ipsi etiam Philosophi docent) in ipsius diuinitatis contemplatione posita sit; quonam modo felix esse poterit, qui Deum prorsus ignorat? Quamuis autem (ut Aristot. ait) pauca admodum sint quæ de Deo rebusquæ diuinis assequimur, idque obscurè & quasi per caliginem; eximia tamen earum dignitas facit, ut hoc ipsum, quod attingimus, tantam contemplanti iucunditatem afferat, ut in ea insilignis hic Philosophus totam felicitatis humanæ rationem collocauerit. Ex his ergo liquere puto, fratres, quanto studio & contentione nobis elaborandum sit, ut ad aliquam diuini Numinis cognitionem perueniamus; non utique viribus nostris freti, sed illius ope nixi, qui linguas infantium disertas facit. Hac enim spe Richardus de S. Viêt. se ad huius mysterij tractationem excitabat his verbis: Ecce asina Balaam, quæ sessorem suum in itinere retardauit, nescio quo pacto me ad currendam hanc viam impellit. Audio & ego eam adhuc loquentem & dicentem mihi: Qui, quod loquerer, potuit dare mihi, poterit proculdubio dare & tibi. Ut igitur de hac tanta re rudis sermo noster & balbutiens lingua dignum aliquid dicere queat, cælestem opem, sacratissimæ Virginis interuentu, suppliciter imploremus.

AVE MARIA.

Doctrinæ ordo exigebat, ut, priusquam de diuini Numinis natura & perfectionibus diceremus, esse aliquod in hoc mundo Numen, cuius vi & potestate omnia continerentur, ostenderemus. Sed quoniam hæc res totius generis humani, atque vnanimi seculorum omnium cōsensu comprobatur, ab hac quaestione super sedendum esse dixi: quandoquidem ipse etiam Episcopus,

Richard. de
Trinitat.
Num. 22.

Aristot.

curus, torius
& colendum
apud Ciceronem
hominum, quod
est, accepta
enim non in
neatque ad vi
esse Deos, quod
nes habemus
rum esse necesse
quoniam seru
etiam indoctr
sive anticipat
Deum verò e
affirmat his v
colenda est, c
tionem iustar
Quamuis
ne tamen n
malitia non t
partim in du
goras eam su
De Diis enim
infantia adeo
libri fuerint i
in exilium m
facere debeat
(ut biceps ho
to non sunt,
esse credam
tio hanc ita su
muni naturæ
veritate auoc
eiusdem spec
vbique facien
ne, quæ & om
totius naturæ
est (ut Lact.
in cælum tolle
hoc omne quod
nerum magni
pulchritudine
illi ratione co
tenus Lactan

curus, totius philosophiæ atque rationis euerfor, & Deum esse, & colendum esse testatur. Velleij enim Epicurei Philosophi apud Ciceronem hæc verba sunt: Quæ est gens, aut quod genus hominum, quod non habeat sine doctrina anticipationem, hoc est, antceptam animo quâdam informationem Deorum? Cum enim non instituto aliquo aut lege sit opinio constituta, maneatque ad vnum omnium firma consensus, intelligi necesse est esse Deos, quoniam insitas eorum, vel potius innatas cognitiones habemus. De quo autem omnium natura consentit, id verum esse necesse est: esse igitur Deos confitendum est. Quod quoniam ferè constat inter omnes, non Philosophos solum, sed etiam indoctos, fateamur constare illud etiam, hanc nos habere siue anticipationem, vt antè dixi, siue prænotionem Deorum. Deum verò esse piè & religiosè colendum, idem in eodem libro asseruat his verbis: Præstans Deorum natura hominum pietate colenda est, cum æterna sit & beatissima. Habet enim venerationem iustam quidquid excellit. Hæc ille.

Quamuis autem veritas hæc tot assertoribus confirmetur, ne tamen nihil in mundo esset quod humana peruersitas atque malitia non temeraret, non defuerunt etiam qui diuinitatem partim in dubium vocarent, partim etiam tollerèt. Nam Diogenes eam sustulit; & Protagoras Sophista in dubium vocauit. De Diis enim, essent nec ne, dubitare se dixit. Quæ quidem insania adeò Atheniensibus execranda fuit, vt eorû decreto eius libri fuerint in concione combusti, & bona publicata, atque ipse in exilium missus. Hæc tamen insania non est cur nos sollicitos facere debeat. Vt enim monstra aliqua in mundo reperiuntur (vt biceps homo, aut monoculus) quæ tamen nobis argumento non sunt, vt reliquos homines aut bicipites aut monoculos esse credamus, cum hoc non inferioris naturæ lege, sed eius vitio fiat: ita sunt monstrosa quædam hominum ingenia, à comuni naturæ lege abhorrentia, quæ non magis nos à concepta veritate auocare debent, quàm monstra mouent vt reliqua eiusdem speciei corpora eis similia esse credamus. Quod cum vbiq; faciendum sit, tum maximè in huius veritatis confessione, quæ & omnium seculorum (vt antè diximus) consensu, & totius naturæ clarissimo testimonio cõfirmata est. Nemo enim est (vt Lact. ait) tam rudis, tam feris moribus, qui oculos suos in celum tollens, tamen si nesciat cuius Dei prouidentia regatur hoc omne quod cernitur, aliquam tamen esse intelligat ex ipsa rerum magnitudine, motu, dispositione, constantia, vtilitate, pulchritudine, temperatione: nec posse fieri, quin id, quod mirabili ratione constat, consilio maiori aliquo sit instructum. Hæc tenus Lactantius.

Cicero
li. 1. de na-
tu. Deor.

Simile.

Lactant.
li. 1. diu.
inst.

Hac igitur quæstione prætermiffa, ad aliquam tum diuinæ maiestatis, tum beatiffimæ Trinitatis cognitionem, aspirante Domino, accingamur. Qua in re primum quidem qua potiffimum ratione ad incomprehensibilem diuinitatis naturam aliquo modo cognoscendam procedere debeamus, exponam.

Deinde verò non esse à ratione alienum id, quod Catholica fides de hoc ineffabili mysterio prædicat, ostendam. Postremò quanta diuini Spiritus dulcedine viri sancti persequantur, cum purgata mentis oculis hoc diuinum mysterium contemplantur, quantum Dominus dederit, explicare tentabo.

Prima pars.

Quando iam (vt modò diximus) Deum esse inconcussa fide tenemus, gestit continuo animus intelligere qualis sit. Hac autem quæstio paucis absolui non potest: sed ne nihil hodie de diuinæ maiestatis celsitudine dixisse videar, quanta porero breuitate huic quæstioni respondebo. Sciendum ergo est, duplicem à sanctis Patribus viam assignari, qua ad diuinæ naturæ cognitionem assurgimus: alteram quidem affirmationis, alteram negationis. De priori igitur aliàs, nunc de posteriori dicamus. Hæc enim viam præstantiorem atque certiorẽ esse constat. De ea enim D. Dionysius ait: Ad hanc lucidam caliginem admitti oramus, vbi & non videre & non scire, est veraciter videre & scire, & Deum, qui est super omnia, ex omnium ablatione celebrare: sic enim imago pulchra in ligno aut lapide formata, per ablationem, non per appositionem fit. Hoc est, dum statuas paulatim in lapide aut ligno partes à partibus ferro secat ac diuidit, tandem intra materiæ sinum simulachrum, quod ibi quodammodo latebat, in lucem profert. Hac ergo ratione sanctus Dionysius vult, vt ad diuinæ naturæ cognitionem assurgamus. Si quis ergo ad hanc cognitionem aspirat, ab omni rerum conditarum natura, conditione, proprietatibus, & lēgibus cogitationem abstrahere debet. Quam rem Cicero quoque intellexit: qui in hac inquisitione nihil esse difficilius iudicauit, quàm mentem ab oculorum consuetudine abducere. Verè enim nihil nos magis in hac inquisitione impedit, quàm quòd inter res, quas oculorum sensu vsurpamus, perpetuò versati atq. enutriti, quidquid mente concipimus, his, quæ videmus, simile iudicamus. Inde adeò factum est, vt multi nihil esse crederent, nisi quod oculis aut alio corporis sensu vsurparent; & multi item hæretici Deo corpus & humana membra tribuerent, quod ante ipsos Epicurei Philosophi fecerant. Itaque vt pastor ille Virgilianus ex viculo suo, in quo semper vixerat, verbè Romanum æstimare volebat, paulo tamen maiorem esse iudicans: ita multorum tarditas & ignorantia ex rebus conditis conditorem æstimare

Dionyf.

Simile.

Cicero
li. 1. de natura Deor.

Virgil.

mare vult. Aliquam diuinam

Ad hoc autem est, quia En prius quidem solum Deum esse membra esse rebus conditis de statuatio

igitur constituitur omni creatura distantem: quæstantiam atque turæ sunt membra esse suum aliaminis finitatem & specie ponitione explanationis longissimè à bilis, simplex neque essentia specie collocaplicatur, nec do, & tota in creaturæ,

Si quis autem hanc diuinam mus, eos ex d nisse. Vt hoc tia ad memoria bus, quæ ead tentiam, & op dignitari potè spondeant. Q tudinem, ex mus. Hoc co substantiam a assurgimus. I digratia breu nihilo vastissi eit, tantum te corpora, quod tudinem mul est, quæ fecit

mare vult. Ab hac igitur ignoratione abducenda mens est, si ad aliquam diuinitatis cognitionem peruenire volumus.

Ad hoc autem statuenda prius illa Ioannis Damasc. diuisio est, qua Ens primum diuidit in creatum & in increatum. Et in priori quidem membro omnia alia à Deo, in posteriori autem solum Deū collocamus. Quia verò (vt Boëthius ait) diuisionis membra esse debent opposita; consequens est, vt omnia, quæ in rebus conditis inueniuntur, à Deo auferantur: quibus ablatis (vt de statuario dicebamus) Deū quodammodo inueniemus, Deū igitur confitemur esse altissimam & summā quandam naturā, omni creatæ naturæ dissimilem, infinitoque ab ea intervallo distantem: quam ille solus verius cognoscit, qui hanc in ea distantiam atque dissimilitudinem intelligit. Omnes quippe creaturæ sunt mutabiles, compositæ, variis accidentibus obnoxia, & esse suum aliunde, nō à se ipsis mutuantes. Omnium certis terminis finita & limitata virtus atq. natura: quæ sub certo genere & specie ponitur, & differentia sua contrahitur, & propria definitione explicatur, & certo loco continetur. Hæc autem omnia longissimè à summa illa natura distant: quæ prorsus immutabilis, simplex, nullisq. accidentibus obnoxia: cuius neq. virtus, neque essentia vllis finibus cōtrecetur: quæ nec huius genere aut specie collocatur, nec differentia cōtrahitur, nec definitione explicatur, nec vllō certo loco continetur, cum tota sit in toto mūdo, & tota in qualibet eius parte: & si innumerabiles mundi crearentur, eos omnes diuina eius essentia plenissimè repleret.

Si quis autem quærat qua ratione sancti Patres ad altissimam hanc diuinæ naturæ cognitionem peruenerint; huic respondeamus, eos ex diuinorum operum contemplatione ad hoc peruenisse. Vt hoc autem intelligamus, celebris illa Dionysij sententia ad memoriam reuocanda est: nempe tria esse in rebus omnibus, quæ eadem sibi mensura respōdeant, hoc est, essentiam, potentiam, & operationem. Est enim regia dignitas in Rege, parq. dignitati potentia, & magnifica item opera, quæ huic potētiae respōdeant. Qua in re ex operum magnificentia potētiae magnitudinem, ex hac autem regia diuinitatis amplitudinem colligimus. Hoc eodem ordine ad diuinæ naturæ incomprehensibilem substantiam cognoscendam ex mirabili operum eius cōditione assurgimus. Ex innumeris autem eius operibus tria nūc docendi gratia breuiter attingam: quorum primum est creatio, qua ex nihilo vastissimam hanc mundi molem in lucem produxit. Hoc est, tantum terrarum, tantum aquarum, tam immensa calorum corpora, quorū vel minima stella totius maris ac terræ magnitudinem multis partibus superat. Quæ igitur vis & potentia illa est, quæ fecit vt hæc tam ingentia corpora puucto temporis solo

Damasc.

Boëthius.

Simile.

nunc

Kob 38.

nutu ē nihili, tenebris & abyſſo emergerent, ſeq. in ſuis ſedibus collocarent? Quert Dñs apud Iob, de cuius vtero egreſſa ſit glacies: ego autem quaram, de cuius vtero tanta aquarū immenſitas, quas Oceanus continet; tam ingentia cælorum ſpatia, quæ omnem ſupputandi rationem ſuperant; egreſſa ſint. Nec min⁹ operandi modus mirabilis eſt, quem Moſes expreſſiſſe in rerum creatione videtur, quoties hæc verba ſubdit: Et dixit Dominus, Producat terra herbam virentem, &c. Rurſumq̃, Producant aquæ reptile & volatile in genere ſuo. Quid igitur mirabilius, quàm inomento temporis ad vnus iuſſionis vocem tot animi genera ex aquis, totq̃; piſcium ſpecies prodiſſe? Atque hic primum videre eſt tot, tam varias excogitatas animantium figuras & formas, in quibus & vita, & ſenſus, & motus, & propagandi ſui vis, & propenſiones, quibus vitam ſuā tuentur, & corporum mirabilis fabrica cernitur, quæ omnia vnico diuinæ voluntatis nutu & facta ſunt, & eodem hucuſque tenore perſeuerant.

Simile.

Quis igitur hanc tantam vim atque potentiam non attonitus miretur, & obſtupescat? Pictores longo ſpatio ſimulacrum mutuum vix abſoluunt; Reges terræ pluribus annis, multipliciq̃ opificum, ferramentorum, & materiæ apparatu vix regiam abſoluunt: at omnipotens ille Conditor ſolo nutu tot, tam varias rerum facies, cælum, terras, & maria condidit. Quantum igitur ab hac potentia hominum potentia diſtat!

Poſt hoc autem diuinæ potentiæ opus, ſequitur quoque aliud verè mirandum, quod in variis rerum omnium ſeminibus quotidie cernimus. Quid enim mirabilius, quàm tam magna hominum corpora, & quorundam animantium multo maiora, ac multo etiam ingentium arborum moles, ex parua cuiuſque ſeminis materia inexplicabili ratione procedere? Quorum nō ſolum magnitudo mirabilis eſt, ſed multo magis opificij & ſtructuræ ratio, & pulchritudo; & in his quæ vitam habent, fabrica membrorum, & ſenſuum, eorundemq̃; tam variæ functiones & officia, & (quod eſt adhuc longè mirabilius) ſenſus & motus, & affectus, atque propenſiones cuiuſq̃; animantis naturæ conuenientes, & ad vitam tuendam atq̃. conſeruandam accommodatæ. Iam verò quis ex vnus piſcis vtero tantam piſcium multitudinem, quæ vix vllō numero comprehendī poteſt, quotidie prodire non miretur? Hoc tamen quod quotidie cernitur, nemo miratur; cum vix quidquam in rerum natura mirabilis ſit.

Nec min⁹ formarum naturalium virtus diuinæ potentiæ magnitudinem declarat. Cuius rei vnicum dumtaxat aut alterum exemplum vobis proponam. Aqua, ſive pluuia ſue irrigua, plantarum omnium cibus & nutrimentum eſt. Cumq̃. vna atque eadem aqua ſtirpes atque arbores omnes alat, cuiuſque

tamen

tamen arbor
uerit; ſita ſit
borum fructu
hoc non mir
anima (quæ
pennas eo or
decora earum
Cum igitur
humanæ nat
potentiæ ma
conditionem
creata eſſent
ni creata pot
& in creatur
diſcrimen ſit
rebus condit
mam illam
raur, qui in
ram, aliam p
aliam intelli
tionem, crea
tibus ineffab
conſtituntur.
mam ad diu
affirmantes
Deum (inqu
nem lucem,
nem vocem
nem odorem
nem dolum
super omne
Auguſt. qui
nes condito
videlicet in
ſimilitudo
ſumma illa
ab omni int
autem Ang
nis indicauit
dit: Cur qua
noua & inſo
tem magis
conditis diſt
explicare va

tamen arboris formam eam in suam naturam atque fructus conuertit: ita fit, vt eadem aqua in tam multiplices arbores, & arborum fructus singularium formarum virtute conuertatur. Si hoc non miraris, mirare saltem quæ sit illa virtus, qua pauonis anima (quæ forma eius est) hausti potus & cibi excrementa in pennas eo ordine atque ratione distribuat, vt tam pulchra & decora earum species mirantium oculis obiciatur.

Cum igitur hæc diuina opera tam longo intervallo omnem humanæ naturæ facultatem superent, tantamq. in auctore suo potentia magnitudinem declarent, potentia verò essentia suæ conditionem referat: quantum, quæso, diuina essentia ab omni creata essentia distabit, quando tantum diuina potentia ab omni creata potentia distat? Cum ergo tantum inter ens creatum & increatum, hoc est, inter conditorem & res ab eo conditas, discrimen sit: quemadmodum stultè faciunt, qui conditorem è rebus conditis aestimare volunt; ita rectissimè faciunt, qui summam illam naturam à rebus conditis infinito intervallo separant, qui in ea aliam (vt antè diximus) essentiam, aliam naturam, aliam potentiam, aliam bonitatem, aliam pulchritudinem, aliam intelligendi, aliam operandi, aliam postremò existendi rationem, creaturis quidem dissimillimam, humanis autem mentibus ineffabilem, incomprehensibilem, atque inexplicabilem consentunt. Hanc igitur negationis viam, sancti Patres certissimam ad diuinitatis cognitionem esse prædicant: qua quidquid illi affirmantes tribuunt, negantes adimunt. Hinc D. August. Cum

August.
Meditat.

Iud. 13.

Deum (inquit) meum quæro, quæro quandam lucem super omnem lucem, quam non capit oculus: quædam vocem super omnem vocem, quam non capit auris: quendam odorem super omnem odorem, quem non capit naris: quendam dulcorem super omnem dulcorem, quem non capit gustus: quædam amplexum super omnem amplexum, quem non capit tactus. Hactenus August. qui his verbis quidem & rerum conditarum perfectiones conditori tribuit, easdemque rursus adimit: quia maior videlicet in his omnibus cum diuina mente dissimilitudo, quam similitudo est. Ex quibus omnibus planè liquet, quam longè summa illa natura ab omni creata natura, quantoque longius ab omni intellectus creati comprehensione distet. Vtrumque autem Angelus ille, qui Dei personam referebat, patri Samsonis indicauit. Quærent enim quo nomine vocaretur, respondit: Cur quæris nomen meum, quod est mirabile? Miramur noua & insolita, & ea quorum rationem ignoramus: nihil autem magis nouum, quam quod tantopere ab omnibus rebus conditis distat, nihilque cuius naturam minùs cognoscere, aut explicare valeamus. Quo fit, vt cum vel maximè Deum aliqua

ratione

Cyprian.

Dionys.
Epist. 1.

ratione cognoscamus, cum eius maiestatem à nobis cognosci non posse profitemur. Hinc D. Cyprianus de ipso loquens, Deus, inquit, videri non potest; visu clarior est: nec comprehenditur; tactu purior est: nec aestimari; sensu maior est. Et ideo sic Deum dignè aestimamus, dum inæstimabilem dicimus. Hinc S. Dionysius, Perfecta, inquit, eius ignoratio, eius vera cognitio est, quia ipse supra omnem mentem & substantiam noscitur. Hac tamen ignoratio sine aliqua cognitione non est. Quod quidem D. Gregor testatur his verbis: Purgata mens superno lumine illustratur, ibique contemplatur se non sufficere ad id quod rapta est, & veritatem sentiendo videt, quod non videt quantum sit. Tanto enim magis appropinquit, quanto exillimat se longius esse: quam nisi conspiceret, nequaquam eam se conspiceret non posse sentiret. Hac de incomprehensibili diuinitatis natura breuiter pro temporis angustia dicta sint. Nunc ad beatissimæ Trinitatis mysterium veniamus.

Secunda pars.

Credimus igitur & confitemur in illa beatissima natura, quæ simplicissima est, tres subsistere personas, Patrem, Filium, & Spiritum sanctum. Pater enim seipsum plenissimè ac perfectissimè intelligendo, Verbum suum, hoc est, Filium generat, alium in persona, sed non alium in natura. Pater autem & Filius mutuo se eodemque infinito amore diligentes, Spiritum sanctum spirant: qui sicut Filius Verbum Patris, ita Spiritus sanctus Patris & Filij amor est. Itaque cum duas in summo Deo emanationes esse confiteamur, alteram ab intellectu, alteram à voluntate: per illam generatur Filius, per hanc producit Spiritus sanctus. Hoc autem mysterium, quod supra omnem humanæ mentis rationem positum est, sola fide firmissimè credimus & confitemur. Verum hoc ipsum quod Catholica fides prædicat, sancti Patres ita fidei dogma esse tradunt, ut quamuis euidenti ratione demonstrari nequeat (non enim coherere euidencia cum fidei obscuritate potest) non tamen rationes aliquot desint, quibus huius mysterij fides fulciatur; & mens nostra, rationis lumine adiuta, alacrior ad credendum efficiatur. Quamuis enim fides nostra his rationibus minime nitatur (utpote quæ Deum veritatis huius auctorem & testem habet) cum tamen naturæ lumen, sicut & fidei, à Deo sit, neque alterum alteri aduersetur, sed potius alterum altero iuuetur; efficitur sanè, ut mens nostra ad huius mysterij fidem promptior addatur, & in eius contemplatione maiori admiratione & lætitia compleatur, ut paulo post indicabimus.

Ad hoc autem sciendum est, duo esse (inter multa alia) celeberrima Dei nomina, nempe, *QUI EST*, & *BONVM*. Et illud

illud quidem
mine intelligi
pe bonum
fide percipitur
summa Dei
uenturissim
deratione bo
nare, bonit
dm in Sole
principem lo
splendorem
Hoc enim pr
appetit (be
ideoque nec
fese vicissim
petebis sub
rationem per
cellentius bon
municet. Cū
confiteamur
mensurati co
habere non p
diuinitatis p
perfecta com
debet. Quid
partibus ab h
æternus Pater
opes perfecti
inexhausto fi
mensio clarita
tura, hoc est, f
eadem plenit
opes Spiritui
debet. Hanc
diuinæ naturæ
tat, summa
fidei diuinitarum
etiam de causâ
& terram Dei
rebus omnib
modis eluceat
alibi extaren
copulenta con
stantibus circum

illud quidem ad diuinæ naturæ perfectiones, quæ rationis lumine intelliguntur, cognoscendas, viam aperit: hoc verò, nempe BONVM, ad beatissimæ Trinitatis mysterium (quod sola fide percipitur) aditum nobis patefacit. Hinc D. Bonauent. ex summa Dei bonitate diuinarum personarum Trinitatem convenientissimè intelligi posse ait. Constat enim ex D. Dionysio de ratione boni esse, in alia sese effundere, seque aliis communicare, bonitatisque suæ participes omnes efficere. Quod quidem in Sole (qui inter creaturas, quæ solo corpore constant, principem locum tenet) animaduertere licet: qui lucis suæ splendorem liberalissimè in vniuersum mundum effundit. Hoc enim præcipuè bonitatis natura exigit, quæ ab omnibus appetitur (bonum quippe esse dicitur, quod omnia appetunt) ideoque necesse est, vt, quod ab omnibus desideratur, omnibus sese vicissim tribuat: aliter enim frustra appeteretur, si se ab appetentibus subtraheret. Quòd si hoc ad bonitatis naturam atque rationem pertinet; consequens est, vt quo aliquid maius & excellentius bonum fuerit, hoc se plenius ac largius omnibus communicet. Cum ergo Deum summum in infinitum bonum esse consteatur; consentaneum est, vt parem bonitatis suæ immensitati communionem illi tribuamus. Hæc autem locum habere non potest, nisi pariter cum ipsa diuina substantia tota diuinitatis plenitudo communicetur. Hæc enim summa & perfecta communio summam illam & perfectam bonitatem decet. Quidquid enim minus communicauerit, infinitis vtrique partibus ab hac communione distabit. Hæc ergo plenitudine se æternus Pater Filio communicat, qui omnes diuinitatis suæ opes perfectissimè in eum transfundit. Ab infinito enim & inexhausto fonte fluuius quoque manat infinitus; & ab immenso claritatis lumine radius quoque origini suæ pari mensura, hoc est, sine vlla mensura, responderet. Pater autem & Filius eadem plenitudine substantiam suam, omnesque diuinitatis opes Spiritui sancto tradunt: qui ideo vtriusque donum esse dicitur. Hanc igitur perfectissimam communionem summa diuinæ naturæ atque infinita bonitas exigit. Si quis autem obiciat, summam hanc bonitatem in mundi creatione immensas diuitiarum suarum opes in res à se conditas effudisse (hæc enim de causa Seraphici illi spiritus, quos Esaias vidit, cælum & terram Dei gloria plenam esse prædicant, quòd videlicet in rebus omnibus diuinæ largitatis & magnificentiæ gloria miris modis eluceat) ad hoc respondemus, hæc omnia, & innumera alia si extarent, vix instar puncti esse, si cū immensæ diuinitatis opulentia conferantur. Cum enim hæc omnia finita, suisque finibus circumscripta sint, diuina verò substantia atque perfectio

Bonau.
in numer.
Dionys.
l. ratio.

Simile.

Esaiæ 6.

natura, quæ
h, Filium, &
me ac perfe-
um generat,
utem & Fi-
es, Spiritum
ita Spiritus
is in summo
tellectu, alte-
ranc produci
supra omnem
missimè cre-
atholica fides
at, vt quamuis
coharere eui-
rationes ali-
& mens no-
um efficiatur.
è notatur (ve-
m habet; cum
que alterum
r: efficitur sa-
rior addatur,
lætitia com-
ita alia) cele-
ONVM. Et
illud

fectio sit infinita, quæ esse rei finita ad infinitam comparatio potest? Quocirca si in summo & infinito bono summa esse communio debet; quid illud magis quàm hæc ipsa communio deest, quæ inter diuinas personas reperitur?

Richard. li.
3. de Tri.
2. Ratio.

1. Cor. 13.

Ex eadem etiam bonitate Richardus de S. Victore diuinarum personarum pluralitatem colligit hoc modo: Cum in summa illa natura immensam bonitatis plenitudinem esse statuamus; consequens est, ut cum plenitudine bonitatis sit etiam plenitudo charitatis. Nihil enim esse charitate melius, nihil perfectius, Apostolo testante didicimus: quæ sola ex Theologicis virtutibus in patria manet: nemo autem, si se solû diligit, propriè charitatem habere dicitur. Oportet igitur ut amor in alterum quoque tendat, ut charitas locum habeat. Vbi ergo pluralitas personarum deest, charitas esse nõ potest. Sed ais: Sunt quidem res à Deo conditæ, quas ipse eximia charitate diligit. Sunt planè: verum summa & infinita charitas, quæ infinita bonitati respondet, erga creaturas esse non debet. Inordinata enim charitas esset, si summo amore diligeretur, quod summo amore dignum nõ est. Impossibile autem est, in illa summè sapiente bonitate charitatem inordinatam esse. Vnde consequens est, ut persona ibi sit, quæ hoc amore infinito sit digna: quæ non alia quàm diuina esse potest. Summam enim dilectionem diuina persona non posset exhibere personæ, quæ diuinitate careret. Summa ergo rationis huius est, quòd plenitudo diuinitatis non potest esse sine plenitudine bonitatis; nec plenitudo bonitatis, sine plenitudine charitatis, nec charitatis plenitudo, sine personarum pluralitate constare potest. Hactenus ille.

3. Ratio.

Idem etiam ex diuinarum personarum perfectione colligimus. Cõstat enim omnes creaturarum perfectiones in vno Deo multo perfectius atque eminentius quàm in eis reperiri, cum omnis creaturarum perfectio ab eo manarit. At secunditas in his quæ vitam habet, qua sibi simile in natura producant, vera perfectio est. Quin & ipsa ad hoc nõ perueniunt, nisi cum perfecta sunt: neque enim homo aut animal sibi simile producant, nisi cum ad istam magnitudinẽ peruenierunt. Si hæc igitur vera hominum, stirpium, cæterorumquæ animalium perfectio est, cur eam totius perfectionis architecto minimè tribuamus? Hinc Dominus apud Esaiam, Ego, inquit, qui alios parere facio, ipse nõ pariam? ego qui generationem aliis tribuo, sterilis ero? Quod perinde est ac si diceret: Existimas, homo, cum qui mūdum nutu & imperio procreauit, qui rerū omnium sator & altor extitit, qui animantibus, & arboribus, & minimis etiam plantis secunditatem dedit, insecundum esse? & illum, cuius numine & voluntate terra atque maria tam varium & multiplicem fructum ediderunt,

Esaiæ 66.

derunt, nihil
tam naturam
in secundum
tium in prop
coram, nimis
actiones ad
atque perturb
que motus vll
telligi sine su
nulla cadat, n
cum secundit
Quid, quòd e
mer huius m
enim subtilius
planè Deum
ideoque vnū
nec summus e
hendet, nequa
idem illud qu
solitudo queat
sine socio iue
vnum, inde v
quid conueni
quàm eundẽ
eius dignitate
pertinet. Pot
neque melius
atque vnum, q
esse verè facer
Tam verò qu
tum beatitudi
logi non mod
tus amore po
Richard. cons
interroget, &
melius, sic nih
idem ipsum m
verè bonitatis
plenitudine fe
dus. Necessar
esse. Vt autem
desse, & qui,
tine quo om
multum diligi

derunt, nihil ex se gignere potuisse: Quomodo enim in conditam naturam fecunditatem inducere potuisset, si fuisset natura infecundus? Si generationis nomen exhorresceret propter animantium in propaganda sobole perturbationem Deo prorsus indecoram, nimis hebes & rudis es. Ita enim omnes omnium rerum actiones ad Deum reuocandæ sunt, ut omnis prius imbecillitas atque perturbatio secludatur. Itaque in generatione diuina neque motus ullus, neque consortium ad prolem suscipiendam intelligi sine summo scelere potest: cum in Deum perturbatio nulla cadat, neque is sit qui consortio naturæ ullius indigeat: cum fecunditas illius omnipotens, immensa, & infinita sit. Quid, quod etiam immensa Dei nostri beatitudo non mediocriter huius mysterij fidem adiuuat atque confirmat? Si quis enim subtilius diuinæ naturæ sublimitatem consideret, inueniet planè Deum oportere esse maximum, optimum, & summum, ideoque vnum & solum: aliter enim nec maximus, nec optimus, nec summus esset. Si verò eius beatitudinem attendat, deprehendet nequaquam esse debere solum. Quæret enim homo idem illud quod apud Cic. quærit Hortensius: Quæ esse beata solitudo queat? Hinc illud ab omnibus iactatum, Nullius boni sine socio iucunda possessio. Cum igitur hinc quidem Deum vnum, inde verò nequaquam solum esse debere confiteamur, quid convenientius huic duplici dignitati statuere possumus, quam eundem esse trinum & vnum? Vnitas quippe ad singularem eius dignitatem; Trinitas verò ad infinitam eius beatitudinem pertinet. Porro autem si Deum id esse dicimus, quo nihil maius neque melius cogitari possit, melius est autem trinum simul esse atque vnum, quam solum vnum (ut modò ostendimus) id ergo esse verè fatendum est.

Iam verò quænam esse beatitudo, sine perfecto amore potest, cum beatitudinis consummatæ atque perfectæ rationem Theologi non modò in aperta summi boni visione, sed in summo etià eius amore positam esse fateantur? Hanc autem sententiã idem Richard. confirmat his verbis: Conscientiam suam vnusquisque interroget, & proculdubiò inueniet; quia sicut nihil charitate melius, sic nihil charitate iucundius. Hoc nos docet ipsa natura, idem ipsam multiplex experientia. Sicut igitur in plenitudine verè bonitatis non potest id deesse quo nihil est melius: sic in plenitudine felicitatis deesse non potest id quo nihil est iucundius. Neesse est itaque in summa felicitate charitatem non deesse. Vt autem charitas in summo bono sit, impossibile est eam deesse, & qui, & cui exhiberi possit. Proprium autem amoris est, & sine quo omnino non possit esse, ab eo quem multum diligis, multum diligere velle. Non potest ergo esse amor iucundus, si non

Cicero.

s. ratio.

Richard.

sit & mutuus. In illa igitur vera & summa felicitate sicut nec amor iucundus, sic nec amor mutuus potest deesse. In amore autem mutuo oportet omnino ut sit & qui amorem impendat, & qui amorem rependat. Alter itaque erit amorem impendens, & alter amorem rependens. Vbi autem vnus & alter esse conuincitur, vera pluralitasprehenditur. In illa itaque vere felicitatis plenitudine, pluralitas personarum non potest deesse.

His omnibus extremam addo siue convenientiam siue rationem appellare malis: quæ ex immensa Dei omnipotentia simul cum bonitate colligitur. Quæri ergo potest, cur vna tantum persona, non plures, in diuinis sit; an quia vna persona aliam ex se producere non possit, an quia non velit, cum maximè possit. Si non posse dixeris, tollis ab omnipotente Deo quod ipse cunctis viuentibus tribuit, nempe sibi simile posse producere. Si verò nolle ipsum dixeris, cum id maximè possit, tollis ab eo non modò bonitatem, cuius est se alijs communicare; sed etiam felicitatem. Verè enim (ut paulo antè diximus) nihil charitate dulcius, nihil charitate iucundius, charitatis delicijs rationalis vita nihil dulcius experitur. His ergo delicijs in æternum carebit, si confortio carens, in maiestatis solio solitarius permanferit. Ex his itaque animaduertere possumus, qualis quantusve esset iste beneuolentiæ defectus, si plenitudinis suæ abundantiam malset sibi soli auarè retinere, quam posset, si vellet, cum tanto gaudiorum cumulo, cum tanto deliciarum incremento alteri communicare. Constat igitur quòd in illo indeficienti bono, summeque sapienti consilio, tam non potest esse auara reseruatio, quam non potest esse inordinata effusio. Hactenus Richard. Hæc sunt, fratres, quibus humana quoque ratio Catholicæ fidei suffragatur: dum personarum pluralitatem in summa illa natura esse debere ostendit. Nequaquam tamen fides nostra his rationibus nititur, sed alacrior tamen ad credendum efficitur, cum rationis lumen fidei lumini adstipulatur.

Tertia Pars.

Nunc quoniam sancti viri nulla magis in re, quam in altissimi huius mysterij contemplatione acquiescunt, nullaque pia cogitatio magis eos diuini amoris igne incendit, & nulla magis in tantæ maiestatis admirationem cum summo gaudio coniunctam rapit, qua ratione id fiat, paucis explicandum est. Quamuis enim hoc contemplationis genus ad omnes minimè pertineat (vtpote quod purgatam mentem, & diuini amoris igne flagrantem requirit) non deerunt tamen aliqui, quos Dominus ad spirituale contemplationis huius gaudium atque mirabiles delicias rapiat.

Huius

Huius por
damum e
tate non m
lectus sit. a
miles vnam
omni utriq
fitem ama
com calam
felicitate quã
ei, vt pia m
atque dilecti
gloriam puro
summata hon
tutu & dilecti
tudo in eius
bensione & a
(qua se inuice
omnes dilige
periantur.

Est enim pi
& aspectu pro
amorem in a
Nec minus
perfectio ad s
Similitudo
cum amans, d
amare videat
Beneficent
quæ etiam qu
tum. Fieri en
maxima bene

Consangu
talem esse or
accommo eff
digne ardeat
Aide his et
memoramus
Omnes igit
cum summa &
Quilibet eni
uoluntate: Ideo
est summus di
orum perfe
que uerit diuin

rate sicut ne
de. In amore
impendat,
impendens,
alter esse con
que vere felici
est deesse.

iam sue ratio
potentia imul
r vna tantum
persona aliam ex
maximè posset.
quod ipse con
ducere. Si verò
eo non modo
am felicitatem.
re dulcius, nihil
vita nihil dul
bit, si confor
erit. Ex his ita
esset iste bene
tam malis sibi
et gaudiorum
communicare.
summeque sa
tuatio, quam
Richard. Hæc
policeæ fidei sus
ma illa natura
postea his ratio
efficitur, cum

quàm in altis
et, nullaque pia
& nulla magis
gaudio coniu
um est. Quam
minime peri
moris igne fla
nos Dominus ad
e mirabiles de-

Huius

Huius porrò gaudij sincera & incensa in Deum charitas fun
damentum est. Proprium quippe charitatis est, de dilecti felici
rate non minus quàm de propria gaudere. Cum enim verè di
lectionis sit, amantem cum re dilecta copulare, & ex duabus ani
mabus vnam quodammodo efficere; necesse est bonâ & mala
omnia utrique parti esse communia. Hoc autem in parentibus
filiorum amantissimis animaduertere licet: qui ut non minus
eorum calamitates quàm suas lugent, ita non minus de eorum
felicitate quàm de sua lætantur. Quod cum ita sit, consequens
est, ut pia mens, quæ eximio Dei amore ardet, mira suauitate
atque dulcedine oblectetur, cum immensam eius felicitatem &
gloriam puro mentis intuitu contemplatur. Sicut autem con
summata hominum & Angelorum felicitas in summi boni con
tuitu & dilectione sita est: ita ipsius etiam conditoris nostri bea
tudo in eiusdem summi boni, hoc est, in sui ipsius compre
hensione & amore consistit. Huius autem amoris immensitas
(qua se inuicem diuina personæ diligunt) ex eo colligitur, quod
omnes diligendi rationes ibidem cum infinita eminentia re
periantur.

Simile.

Est enim præcipua dilectionis causa, eximia bonitas in oculis
& aspectu proposita: quæ quanto est maior, tanto magis sui
amorem in amantis voluntate accendit. I.

Nec minus insignis decor & pulchritudo, atque omnis item
perfectio ad sui amorem vehementer allicit & inuitat. II.

Similitudo quoque, præsertim animorum, amoris causa est:
cum amans, dum alterum amat, non tam aliud, quàm se ipsum
amare videatur. III.

Beneficentia quoque magnum dilectionis incitamentum est:
quæ etiam quo maior est, hoc est maioris dilectionis argumen
tum. Fieri enim non potest, ut non maximè diligas, in quem
maxima beneficia contuleris. IIII.

Consanguinitatem etiam & propinquitatem mutui amoris
causam esse omnes experimur. Ea namque multi vnum quo
dammodo efficiuntur. Quanto autem est vnio maior, tanto
charitas ardentior est. V.

Adde his etiam alterius erga te amorem, qui vehementer ad
mutui amoris vicem reddendam sollicitat. VI.

Omnes igitur hæc diligendi rationes inter diuinas personas
cum summa & immensa perfectione & eminentia inueniuntur.
Qualibet enim persona est ipsa bonitas pura, perfecta, atque
infinita: ideoque infinito amore dignissima. In vnaquaq. item
est summus decor, & immensa pulchritudinis species, atque
omnium perfectionum pelagus inexhaustum. Similitudo quo
que inter diuinas personas tanta est, ut eadem in tribus perso
nis

nis substantia, eadem diuinitatis natura, eadem potentia, eadem sapientia atque maiestas sit. Est etiam in beatissima Trinitate summa beneficentia, hoc est, plena bonorum omnium communio atque diffusio. Vnde consequens est, ut infinitam largitatem infinita quoque dilectio consequatur. Quod verò consanguinitatis propinquitatem amoris causam esse dicebamus, hic longè alius propinquitatis modus est, cum vna persona ex alterius substantia producat, totaque tres personæ essentialiter idem sint. Præterea vnaquæque diuina persona ut aliam plenissimè comprehendit, ita scit se amore ab ea modis omnibus immenso & infinito diligi. Omnes enim hæc amandi rationes, quas modò attingimus, & vnaquæque item earum, mutuum diuinarum personarum amorem manifestè arguit esse infinitum. Vbi autem infinitus amor est cum res dilecta præsens adsit, necesse est infinitum gaudium, immensam læticiam, summamque felicitatem ibidem esse.

Nunc autem sigillatim quanta possumus deuotione contemplerur, quo amore Pater æternus Vnigenitum suum diligit, amplectatur, & stringat: quem conspicit pulcherrimæ imaginis suæ splendorem esse, sibi quæ omnibus in rebus coæternum, coequalum, à seipso genitum, adeò sibi propinquum, ut eiusdem cum Patre substantiæ sit, in quem totius diuinitatis & opulentia suæ plenitudinem effudit, à quo scit se infinito amore diligi, hoc est, tantum diligi, quantum est quod à Patre accepit: qui nihil ex immensa opulentia sua seruauit, quod non in illum contulerit, quem & sui ipsius, & rerum omnium heredem constituit. Perstat igitur Pater æternus inuariabili intuitu pulcherrimam illam Filij sui speciem atque imaginem contemplans: in qua non modò expressam diuinitatis, pulchritudinis, bonitatis, sapientia, omnipotentia, atque substantia suæ imaginem plenissimè comprehendit, sed etiam rerum omnium causas, formas, & ideas, quæ sunt, fuerunt, & erunt, atque esse possunt, cum ineffabili gaudio, & inexplicabili incunditate sine ulla intermissione contemplatur: utpote in quo velut in promptuario quodam atque thesauro omnes opes suas repositas habeat. Hanc autem summi & infiniti amoris vim, qua Pater æternus Filium diligit, in omnium parentum erga filios suos amore adumbrasse mihi videtur. De quo multa & verè miranda dicere possem, nisi ea vobis omnibus nota esse intelligerem. Quid enim mirabilius, quàm Davidis erga parricidam filium amor, pro cuius ipse vita mortem ardentissimè concupiuit? Nec in hominibus tantum, sed in brutis etiam animantibus hic amoris ardor insidet. Quid enim non facit vrsa, aut quæuis fera, raptis catulis? Quid aues? quæ magno labore quæritos cibos, & in ventrem iam demissos,

demissos, sibi ac
Quid pelicanus
neore asperso
fectum hunc p
animantibus cu
spicerent; tamen
nitum suum an
tium hic amor eff
tum erga filios
ta in primis dis
ctione parente
tamen in Dei E
amore à Patre
diligit. Cæter
ita contra Filiu
cem, splendore
atque immensa
infinito amore
plans, neque a
tantas opes nat
que modo Patre
re Spiritum sanct
lem, coequalen
item gaudio co
Hæc à nobis
& fruitione, r
epressa sunt.
vena verba ha
explicare vale
fuerit, tantas
sanctissima v
formidalet.
aliquando in
mytheria spiri
rationis magn
tidem verba ad
arcana verba.
instanter ab e
tandem precip
minis me reat
offensa sunt,
familiari fern
sint: vltique ad
earum quiden

demissos, sibi adimunt ut fame sua pullorum famem depellant? Quid pelicanus, qui adunco rostro pectus lacerat, ut sanguine rore aspersos filios ad vitam reuocet? Quamuis autem affectum hunc providentissimus naturæ conditor & conservator animantibus cunctis ingenerauerit, ut filiorum educationi prospicerent; tamen hac etiam ratione summum illum erga Vnguentum suum amorem voluit adumbrari, ut hoc exemplo, quantus hic amor esset, utcumque estimaremus, qui tantopere parentum erga filios amorem demiramur. In hac tamen similitudine ea in primis dissimilitudo intercedit: quod maior: quidem dilectione parentes filios diligant, quam ab ipsis diligantur. Quod tamen in Dei Filium cadere non potest: quippe qui ut infinito amore à Patre diligitur, ita is vicissim infinito amore Patrem diligit. Caterum sicut Pater Filium perpetuò contempletur; ita contrà Filius simili modo perstat immensam Patris sui lucem, splendorem, maiestatem, omnipotentiam, sapientiam, atque immensam erga se charitatem atque liberalitatem, cum infinito amore, infinitoque amoris gaudio perpetuò contemplans, neque ab eo umquam mentis oculos deflectens, à quo se tantas opes naturali generatione videt percipisse. Eodem quoque modo Pater simul cum Filio sempiterno intuitu atque amore Spiritum sanctum ab utroque procedentem, consubstantiallem, coæqualem, & coeternum, cum infinito amore, & immenso item gaudio contemplatur.

Hæc à nobis, fratres, de immenso diuinæ felicitatis gaudio & fruitione, rudi ac simplici oratione delineata magis quam epressa sunt. Neque enim sterilis & angusta humani ingenij vena verba habet vlla quibus has tantas diuinæ felicitatis opes explicare valeat. Atque haud scio, an indignum tanta maiestate fuerit, tantas res humano eloquio committere voluisse. Certè sanctissima virgo Catharina Senensis hac de re verba facere formidasset. De qua in eius vita scriptum legimus, quod cum aliquando in ecstasim raptâ, miranda quadam cælestium rerum mysteria spiritu tradente didicisset, sensibus reddita, præ admirationis magnitudine continere se non poterat, quin hæc identidem verba admirabunda repeteret: Audiui arcana verba, audiui arcana verba. Cumque nihil aliud diceret, eiusque confessorius instantè ab ea peteret, ut arcana ea secum communicaret, virgo tandem precibus eius victa respondit: Grauiissimi in Deum criminis me ream existimarem, pater, si aliquid tibi ex ijs, quæ mihi ostensa sunt, exponere tentarem. Cum enim voces quibus in familiari sermone utimur, ad res terrenas significandas impositæ sint; vsque adeò infra rerum cælestium dignitatem iacent, ut ne earum quidem umbram exprimere valeant.

1. Cor. 12.

Quocirca

Quocirca iniuria me illas afficere reputarem. si quod ineffabile mihi videretur, hisce verbis explicare contenderem. Quod si hæc sanctissima virgo usque adeo arcana cælestia humano eloquio exponere formidabat: quanto minus immensa illa diuinæ felicitatis gloria atque læticia, quæ diuinæ personæ perfruuntur, dum se mutuo eodēq. infinito amore diligūt, verbis explicari poterit? Timæus apud Platonem dicit, Deum cum à se mundum effectum cerneret, summopere lætatum fuisse. Quod quidem de sanctis litteris sumptum videretur. Sic enim scriptum est: Vidit Deus cuncta quæ fecerat, & erant valde bona. Quibus quidem verbis summi Artificis gaudiū designatur. Nihil enim quouis artificem æquē atque operis à se perfecti species & pulchritudo delectat. Consequens igitur est, ut summus artifex ex operibus suis absolutis gaudium summum percipiat. Et ideo scriptum est: Sit gloria Domini in seculum, lætabitur Dominus in omnibus operibus suis. Hic est ille ludus, hæc illa voluptas, quæ sapientia (ut vidimus apud Salomonem) se persusam fuisse testificatur. Si igitur mundi opifex, rerumq. omnium parens & conditor, magnum gaudium ex mundi conditi perfectione cepit: quantum gaudium, & quàm plena voluptas illius in tempore & ante omne tempus ex Filij perfectione constiterit; quæ mens, quis Angelus, quæ potestates atque principatus, quis ardor cælitum, quæ sapientia, quæ diuinæ magnificentia: sedes, explicare dicendo poterunt? Gaudium enim immensum & infinitum nulla vquam cælestium mentium eloquentia explicandum consequetur. Aristoteles in 1. 2. primæ Philosophiæ libro, cum beatam vitam in contemplatione poneret, Dei beatissimam vitam in sui ipsius contemplatione constituit, ex qua illum summo gaudio cumulari cõfirmat. Si hoc ergo Ethnicus ille Philosophus sensit, quid nos sentire par est, qui beatissimæ Trinitatis mysterium confitemur, quod ad diuinæ beatitudinis rationem maxime spectat, quæ socium, hoc est, felicitatis consortes requirit?

Hac autem fidei doctrina facilè peruulgata: cuidam multorum questionum respondemus, cum à nobis quærunt, quidnam Deus noster infinito illo (ut ita dixerim) temporis spatio priusquam hunc mundum conderet, faciebat. O mentis mores homines, qui nequaquam oculos in immensam illam Filij Dei speciem & pulchritudinem coniiciunt, in cuius contemplatione Pater æternus, & hunc mundum, & innumerabiles alios, quos ipse condere poterat, non minus præsentem habebat quàm hunc modò, quem in tempore condidit, præsentem habet! Si quæris igitur, quid ante mundum conditum agebat; in huius summæ pulchritudinis contemplatione (cuius comparatione omnia quæ pulchra & perfecta sunt, neque pulchra neque

Plato in
Timæo.

Genes. 1.

Psal. 103

Prou. 8.

Arist. 1.
Metaph.

perfecta sunt, neque
solum sui splendoris
preditorum, sibi quæ
quemadmodum
semper natiui sunt
piterno, summa

Sed ut ad id, quod
hunc esse altissimum
personarum felicitatis
definiunt; neque
conscendere, valeat.
Cum enim
primus sit, non mi-
sequens est, ut,
de hac summa
congaudeat; quod
spectaculo oblectetur.
Ut enim is cogit
illam Filij sui
platur, & omne
tantus opes atque
eandem infiniti
arque in hunc
dem beatissimam
sancto epulatur
& Aristoteles &
mouere pulchri-
pareat non aliquid
esse felicitatis

Vnde etiam
pulchro ait, neque
fieri cupit, diu-
tari, Deo assimi-
quod nunquam
admittendus, non
rem similitudo
habere debet,
atque fruenda:
retinere con-
terram deprimi-
toro mentis an-
templationis
mercamur in

perfecta sunt, nec omnino sunt) tota mente defixus erat. Itaque Filium sui splendoris imaginem infinita sapientia & bonitate præditum, sibi quæ modis omnibus similem, generabat & genuit, quemadmodum etiam in perpetuum generabit. Ut enim ex sole semper natiuus splendor existit: ita ex Deo summo atque sempiterno, summa atque sempiterna claritas & lumen exoritur.

Sed ut ad id, quod paulo antè proposuimus, recurrat oratio, hunc esse altissimum contemplationis gradum, quo diuinarum personarum felicitatem & gloriam contemplamur, sancti viri definiunt; neque esse quidquam, quo vel humana mens ascendere, vel quod cum maiori fructu & suauitate cogitare valeat. Cum enim (ut antea diximus) perfectæ dilectionis proprium sit, non minus de amici felicitate quàm de sua letari; consequens est, ut, quisquis flagrantissima charitate Deum diligit, de hac summa eius felicitate & gloria illi congratuletur atque congaudeat; quoque magis diligit, eo magis hoc pulcherrimo spectaculo oblectetur, diuinitusque delicijs reficiatur & satietur. Ut enim is cogitat, quemadmodum æternus Pater pulcherrimam illam Filij sui speciem sempiterno & immobili aspectu contempletur, & omnes in ea rerum perfectiones, & immensas diuinitatis opes atque delicias videt; ita ipse quoque pro modulo suo in eandem infiniti decoris speciem mentis oculis defigere studet, atque in hanc modum (quod dictu quoque mirabile est) in eodem beatissimæ Trinitatis conuiuio cum Patre, Filio, & Spiritu sancto epulatur. Neque hoc mirum cuiquam videri debet, cum & Aristoteles & Plato felicitatem hominis in summi boni, summi quæ pulchri contemplatione positam esse definierint: ut appareat non aliud esse diuinæ, aliud humanæ, sed idem vtrobius esse felicitatis obiectum.

Vnde etiam sequitur quod Plotinus Platonicus in libro de pulchro ait, necesse esse, ut, qui huius diuinæ felicitatis particeps fieri cupit, diuinos quoque mores, diuinamque puritatem imitari, Deo assimilari, ac deiformis quodammodo effici debeat: quod nunquam ad verum summæ illius venustatis intuitum sit admittendus, nisi diuinam sibi similitudinem sumpserit. Est autem similitudo (Platone ipso teste) sanctitas & iustitia, quam habere debet, quem tenet veræ pulchritudinis contemplandæ atque fruendæ ardor. Hanc igitur, fratres, omni cura & studio retinere contendamus, rebus omnibus, quæ nos pondere suo in terram deprimunt, valedicentes, & ad celestium rerum amorem toto mentis ardore aspirantes: ut & inchoata hac diuinæ contemplationis felicitate in via, & plena atque consummata frui mercamur in patria.

Plotinus.

Plato.

AD LECTOREM.

V M multa ac panē innumera sint, candide Lector, qua de hoc sacramentorum omnium maximo (nempe diuina Eucharistia) tractari possint; quid ego precipue tractandum susceperim, paucis significandum duxi: quo studiosus concionator mentem nostram facilius assequi, & ea qua hic scribimus apertius intelligere, & commodius explicare possit. Cū igitur de hoc diuino sacramento non in scholis inter eruditos, sed in Ecclesia apud rudem concionem agendum sit, subtilioribus questionibus pratermissis, de admirandis eius virtutibus & effectis, quibus fidelium mentes afficiuntur, cū piē & religiosē illud sumunt, differendum esse statui. Quāquam multa ac varia sint, ex eo planē colligi potest qui in eo continetur: cuius cū immensa & omnipotens virtus sit, omnia in piorum mentibus operatur, qua ad eorum salutem pertinent. Ex hac autem multiplici eius virtute tria precipue notatu dignissima consequuntur. Primum quanta sit illa Dei nostri bonitas & charitas, qua tanto hoc sacratissimi corporis sui beneficio vilestimos vermiculos afficere dignata sit, quantumq; ob hoc diligī à nobis debeat. Deinde quantum nostra referat ad hoc diuinum sacramentum frequenter accedere, ut tantarum opum atque donorum celestium participes efficiamur. Postremo qua animi puritate, humilitate ac deuotione, ad hoc caeleste conuiuium accedendum sit. De his igitur omnibus, ac precipue (quod caput est) de virtutibus & effectis huius sacramenti, in quinque prioribus concionibus tractamus. In sexta verò, nonnulla, qua ad eius fidem confirmandam adiuvant, paulo fusius differimus: quamuis & in tertia concione non nihila de re attigimus. Caterum quod ad me attinet, ingenue fateor, me huius mei laboris propemodum poenitere, quod usque adeò infra rei, de qua agitur, dignitatem scripta mea sunt, ut ne id quidem, quod ego ex huius sacramenti virtute atque dignitate concepi, potuerim dicendo explicare. Cū enim vel ex sanctorum Patrum scriptis & exemplis, vel ex familiari eorum consuetudine qui hoc sacramentum cum magna vita puritate deuotissime frequentant, admirabiles eius virtutes & effectus agnosco, & cum ijs qua hic à me scripta sunt, confero: tantum inter utraque discriminis interesse video, quantum inter ipsam rerum veritatem & obscuram eius imaginem atque umbram. Qui autem hac puritate atque deuotione ad hoc sacramentum accedunt, sic animis afficiuntur & reficiuntur, ut hoc familiari & panē quotidiano argumento

mento mirabili
re ipsa intelliga
bonitatem de
pere homines ag
nem adiuvet:
alios bonos & b
se lumine prod
virtute manif
loco dicemus.

Caterum, h
quā legendō
relinquo. Ego
lum in ga
nendum esse d
propriatibus
lectio in omni
hoc spirituali
emiam frequ

mento mirabiliter in fide huius diuini mysterij confirmetur: quod re ipsa intelligant, nihil magis summam illam atque immensam bonitatem decere, quàm id sacramentum instituere, quod tantopere homines ad diuina bonitatis imitationem atque participationem adiuuet: cùm perfecta bonitatis maximè proprium sit, omnes alios bonos & beatos, hoc est, sui similes efficere. Itaque sicut Sol suo se lumine prodit, nec alio eget indice: ita sacramentum hoc sua se virtute manifestat, suaq; diuinitatis fidem facit. Qua de re suo loco dicemus.

Ceterum, hoc argumenti genus alijs, qui magis experiendo quàm legendo immensas eius virtutes affectui sunt, illustrandum relinquo. Ego verò cum Euangelica vetula quod habebam obolum in gazophylacium Domini obtuli. Illud etiam obiter admonendum esse duxi, me in his concionibus de spiritalis huius cibi proprietatibus eadem interdum repetere: quia cùm Euangelica lectio in omnibus panè concionibus explicanda sit (qua tota de hoc spiritali cibo agit) fieri non potuit, quin in eandem sententiam frequentius incidereamus.

IN FESTO SACRATISSIMI
CORPORIS CHRISTI, CONCIO
prima: in qua & lectio Euangelica explanatur,
& omnes corporei cibi virtutes iuxta Florentinæ
Synodi decretum spiritualiter in Eucharistiæ Sa-
cramento esse declarantur.

THEMA. *Caro mea verè est cibus, & sanguis meus
verè est potus. Ioan. 6.*

Ioan. 3.

INTER ea mysteria quæ Catholica fides nobis credenda proponit, fratres dilectissimi, quamuis omnia sint pari ratione credibilia (quia eidem primæ veritati reuelanti innituntur) quædam tamen sunt ad intelligendum magis difficilia: inter quæ opera gratiæ computanda esse videntur; quibus videlicet homo per gratiam supra naturam eleuatur, renouatur, & veteris vitæ vetustate deposita, in nouam transit creaturam. Quo factum est, vt, cum Dominus hac de re ad Nicodemum verba fecisset, ille, quamuis magister esset in Israel, iterum tamē atque iterum interrogat quæ intelligentiā consequi non valebat. Vnde dicente Domino, oportere hominem denuo nasci, vt regno cælorum dignus haberetur; ille nascendi nomine stupefactus: Quomodo, inquit, potest homo nasci, cum sit senex? Nunquid potest in ventrem matris suæ iteratò introire, & renasci? Respondente verò Domino, id quidem fieri Spiritus sancti virtute in spiritualem & nouam vitam hominem animantis; ille nihil minùs quàm antea demiratus interrogat: Quomodo possunt hæc fieri? Cui Dominus, Tu es, inquit, magister in Israel, & hæc ignoras? Amen dico tibi, &c. Si terrena dixi vobis, & non creditis; quomodo si dixero vobis cælestia, creditis? Quando, queso, Domine, terrena docuisti, qui homines semper ad cælestium rerum amorem & terrenarum contemptum adhortatus es? Certè numquam. Sed hic tamen vocat moralis philosophiæ documenta, quæ portio quædam haud contemnenda diuinæ legis sunt: quæ tamen terrena appellauit, quoniam ad ea humanæ rationis lumen pertingere potest. Est ergo sensus: Quando ego documenta hæc, quæ rationi humanæ peruia sunt, vobis annuntiabam, non credebatis mihi (imò verò me aduersus avariciam & diuitiarum cupiditatem declamante, Pharisæi, qui erant avarissimi, doctrinam meam deride-

IN FES
deridebant) quæ
cer humanæ mo
erant quæ tunc
sionem Spiritus
Sunt igitur n
telligendum di
centi dabo man
sit, nisi qui acc
esse, & nouam
quantæ videlic
nisi qui accipit
Eucharistiæ vi
nam vitam an
do efficiuntur)
qui in hoc sacr
præferat, qua
& proloqui val
sequi poterimur
intelligere, sed
fidei materiam
meritum, cum
Nec fidei mo
mus: Quod
de paschalis a
cepit. Quod
Quis hoc Don
enim, vt infini
uacancum pra
luit? Certè cu
immolati, ali
raret, id nobi
bere: cum co
genus homin
lute nostra op
telligentiam
fuerit homin
enim sit, vt q
(dum non cre
nobis maioris
tam diuinæ la
propter homi
dere nō possi
quod intellig
ratione pasch

deridebant) quomodo ergo si dixero vobis caelestia, quæ videlicet humanæ mentis facultatem superant, credetis? Talia autem erant quæ tunc Dominus de regeneratione hominis per infusionem Spiritus Nicodemo tradebat.

Sunt igitur mysteria hæc inexpertis ferè inaccessa, & ad intelligendum difficilia. Vnde & in Apocal. Dominus ait: Vincenti dabo manna absconditum, & nomen nouum, quod nemo scit, nisi qui accipit. Per nouum autem nomē planū est nouum esse, & nouam vitam significari. Quod quidem esse quale sit, quantæ videlicet dignitatis, puritatis, & felicitatis, nemo nouit, nisi qui accipit. Quorsum hæc? Quia nimirum de admirandis Eucharistiæ virtutibus & effectis (quibus pijs homines in nouam vitam animantur, & diuino hoc cibo diuini quodammodo efficiuntur) nobis hodie dicendum est. Quocirca idem ipse, qui in hoc sacramento continetur, orandus est, vt lucem nobis præferat, quæ de hoc tanto mysterio dignum aliquid intelligere & proloqui valeamus. Quod si minis ea quæ dicuntur, consequi poterimus, fide tamen contenti esse debemus. Non enim intelligere, sed credere iubemur. Hac enim ratione exercendæ fidei materiam nasci erimus: quæ tunc præcipuè habere dicitur meritum, cum ei humana ratio nullum præbet experimentum. Nec fidei modò, sed charitatis etiam materiam hîc inueniemus. Quod quidem Dominus in lege olim designauit, cum de paschalis agni carnibus nihil in alterum diem seruari præcepit. Quod si quid, inquit, residuum fuerit, igne comburetis. Quis hoc Domini præceptum mysterio vacare credat? Absit enim, vt insuauit illam sapientiam otiosum aliquid aut superuacaneum præcepisse credamus. Quid igitur hic insinuare voluit? Certè cum in mysterio paschalis Agni, in cruce pro nobis immolati, aliquid esset quod humanæ intelligentiæ vim superaret, id nobis maius diuinæ dilectionis incitamentum esse debere: cum consideramus tantam fuisse diuinæ bonitatis erga genus hominum magnificentiam & charitatem, vt ea pro salute nostra opera designarit, quæ omnem humanæ mentis intelligentiam excedant; & quæ non minoris penè admirationis fuerint homines ea credidisse, quàm Deum ipsum effecisse. Ita enim sit, vt quod infidelibus perfidia maioris occasio extitit (dum non credunt fieri potuisse quod ipsi non assequuntur) nobis maioris in Deum charitatis stimulus sit, cum hanc tantam diuinæ largitatis magnificentiam contemplamur, quæ talia propter homines gesserit, quæ homines ipsi mente comprehendere nō possint. Hæc igitur ratione charitatis igne comburimus, quod intelligentia deuorare non possumus. Vt igitur hodie hac ratione paschalis Agni virtutes & mysteria audiamus, caelestem

opem,

AVE MARIA.

Hodierna sancti Evangelij lectio tot mysterijs referta est, vt nullo modo vnus sermo possit ea pro dignitate explanare, & quę in ea mysteria latent, in lucem proferre. Sed priusquam Evangelicam lectionem attingamus, quid eam antecedit, explicandum est, quo rerum consequentiam videamus. Post celeberrimum illud miraculum quo Dominus quinq. millia hominum quinque panibus satiavit, turbę ad illum paulo post redeuntes, obiurgatę ab eo sunt, quod ne hoc tanto signo inspecto fidem recepissent. Cumq; illi pręstantius aliud signum petiissent vt in illum crederent, & maius illi signum à Moyse datum fuisse dicerent, qui veteres olim patres quadraginta annis pauerit in deserto; hac occasione Dominus preciosas huius doctrinę margaritas non tam illis quàm nobis (qui in illum credimus) proposuit. Itaque longa oratione differuit, quanto pręstantiorem panem cęlestis Pater hominibus dederit, cum Filium suum in mundum misit, per quem homines non corpoream & caducam, multisq; miserijs obnoxiam, sed spiritualem, diuinam, ac postremo immortalē vitam viuerent. Cumq; hæc & multa alia de huius panis dignitate dixisset, in hodierna sancti Evangelij lectione idem argumentum persequitur dicens:

Caro mea verè est cibus, & sanguis meus verè est potus. Ad huius sententię intelligentiam sciendum est, rerum conditarum quasdam esse quę tantum sunt, & non viuunt; vt elementa, lapides, & metalla: quasdam verò, quę sunt pariter & viuunt; vt plantę, vt bruta, vt homines, vt Angeli. Commune autem est omnibus quę vitam habent, vt cibum quoque habeant, quo vitam sustentare possint. Vnde alia quidem aluntur terra, alia aqua, alia aëre; alia verò sublimiorem quidem cibum habent: Angeli enim qui vitam habent, cibum quoque suum habent, quo pascuntur & sustentantur. Vnde Raphaël Angelus ad Tobiam ait: Videbar quidem manducare & bibere: sed ego cibo inuisibili, & potu qui ab hominibus videri non potest, vtor. Hoc enim discrimen inter viuētia est, quod quę corporea sunt, corporeo; quę verò spiritualia, spirituali cibo aluntur. Cum autem solus homo inter omnia quę vitam habent ex corpore simul atque spiritu compositus sit; consequens est, vt duplici egeat alimento: quorum altero corporis, altero spiritus vitam sustentare valeat. Et illud quidem habet commune cum brutis, quorum naturam participat; hoc verò cum spiritualibus substantijs, qua ratione eius anima spiritualis quoque substantia est. Quo fit, vt communem cum illis cibum habeat, quorum conditionem & naturam participat. Vt enim D. August. ait: Non aliunde viuunt homines, &

Tob. 12.

& aliunde Angeli
tamen illi eni
riantur, & beati
dinem & bonit
tam, quę per c
Dei dilectione
dilegit, non viu
te. Vnde est ill
star igitur ex h
tibus nostris ci
ritualem vitę
Cum igitur
Deus ipse sit;
mea verè est cib
bum animarum
videntia destit
gnarum, quā
multis partib
genera alendi
tot arborum fr
dum species,
res, aliquid ce
animę nostrę
alius (vt ante
to contineretur
Nec mirer
bus procreata
sum fuisse, q
rurum atque
cta sunt, mul
me possunt.
tantum Soli
astra, quia l
hoc cibo ille
debit: quia
appositissim
quod omniu
Quia igitur
ciborum fru
Non enim n
corponum,
nitum fuit,
efficere, qu
hac breui di

ferat est, vt
planare, &
aliquam Eu-
dat, expli-
ost celebra-
a hominum
redeuntes,
fecto fidem
triuissent vt
atum fuisse
s paucis in
trinæ mar-
nus) propo-
prioriorem pa-
in mun-
ucam, mut-
, ac postre-
ulta alia de
angelij le-

Ad huius
arum quas-
ta, lapides,
vt plantæ,
est omni-
quo vitam
alia aqua,
nt: Angeli
r, quo pa-
Tobiam ait:
nuisibili, &
nim discreti-
oreo; quæ
solus homo
que spiritu
ento: quo-
valeat. Et
ruram par-
atione eius
omnem
uram par-
homines,
&

CONCIO PRIMA.

547

August.
super
Psalm. 30.

& aliunde Angeli. Idem enim vtrisque cibus est, sed dissimiliter tamen: illi enim Deum aperta facie videndo atque fruendo satiantur, & beatam vitam viuunt: nos immensam eius pulchritudinem & bonitatem contemplantes & amantes, spiritualem vitam, quæ per charitatem est, viuimus. Spiritus quippe vita in Dei dilectione consistit. Qui enim diligit, viuunt: qui autem non diligit, non viuunt: dicente Ioanne: Qui non diligit, manet in morte. Vnde est illud, Perdit quod viuunt, qui Deum non diligit. Constat igitur ex his quæ diximus, Deum ipsum & Angelis & mentibus nostris cibum esse: quo illi quidem beatam, nos autem spiritualem vitam viuimus.

1. Ioan. 5.

Cum igitur in hoc sacramentorum omnium maximo verè Deus ipse sit, rectè Saluator in sacra huius diei lectione ait: *Caro mea verè est cibus, & sanguis meus verè est potus.* Talem utique cibum animarum nostrarum dignitati conuenientem diuina prouidentia destinare debuit. Cum enim ea maiorem rerum magnarum, quàm minimarum curam habeat; anima verò nostra multis partibus sit corpore præstantior: quæ tam multa ciborum genera alendis corporibus terra marique procreauit, tot fruges, tot arborum fructus, tam multas auium, piscium, & quadrupedum species, tot pigmentorum atque condimentorum varietates, aliquid certè his omnibus longè præstantius, hoc est, cibum anime nostre dignitati conuenientem debuit providere; qui non alius (vt antè diximus) quàm ipse Deus est, qui in hoc sacramento continetur.

Nec miremini, cum tot ciborum genera nutriendis corporibus procreata sint, hunc vnum cibum animabus nostris prouisum fuisse, quia hic vnus omnium in se spiritaliū ciborum virtutem atque suauitatem continet. Natura enim ea quæ imperfecta sunt, multiplicat: vt omnia simul efficiat quod singula minimè possunt. Quæ verò perfecta sunt, singularia sunt. Vnde vnus tantum Sol in mundo est, qui perfectissimè lucet: plurima verò astra, quia lux eorum imperfecta & exigua est. Quia igitur in hoc cibo ille continetur qui continet omnia, vnus utique esse debuit: quia vnus ipse instar omnium, & supra omnia est. Vnde appositissimè per illud manna patribus exhibitum adumbratur, quod omnium in se saporum suauitatem referebat.

Quia igitur panis hic verus animarum cibus est, ideo omnes ciborum fructus & utilitates perfectissimè in eo inueniuntur. Non enim metaphoricè, sed verè ac propriè cibus; non quidem corporum, sed animarum est. Vnde in Florentina Synodo definitum fuit, cælestem hunc cibum ea omnium in piorum mentibus efficere, quæ corporei cibi in corporibus operantur. Quia verò hac breui definitione multa continentur, ea nos sigillatim in præ-

542 IN FESTO CORPORIS CHRISTI
 præfenti concione explicabimus, præfertim cum Dominus in
 sacra huius diei lectione hoc idem significare voluerit.

I.

I. Principio igitur quemadmodum corporeus cibus corporis vi-
 tam sustentat, ne per mortem vitali humore absumpto deficiat:
 ita spiritalis hic cibus mentem in vita iustitiæ conseruat, ne in
 lethale peccatum ruens; ab hac spiritali vita cadat.

II. Cibus item corporeus vires & robur corpori addit. Quod qui-
 dem qui pedibus iter faciunt, experiuntur: qui exhaultas itineris
 labore vires sumpto cibo potuq. restaurât. Hoc autem vel maxi-
 me huic caelesti cibo conuenit: qui spiritali dignè sumētibus
 virtutem & robur confert, quo per arduum virtutis iter cōstanti
 & infractione animo gradiantur. Cuius rei gratia viatici quoque
 nomen habet, quod robur & fortitudinem huiusmodi viatoribus

1. Reg. 19.

impartiatur. In cuius rei typum, legimus Eliam, ubi subcinericiū
 illi panē ab Angelo oblatū comedisset (qui spiritalis huius cibi
 imaginē gerebat) eius virtute atque fortitudine quadraginta die-
 bus sine alio comœatu iter fecisse, donec ad mōtem Dei Oreb
 perueniret. Cum ergo nos quoq. fratres ad cēlestis patriæ mon-
 tem (cuius ille figuram gerebat) contendamus, & via hac longa
 & ardua, & multis offendiçulis impedita sit; existimet quisque
 nostrū dici sibi ab Angelo qui Eliam excitauit, Surge, comede;
 grandis enim tibi restat via. Quam quidem viam quis sine hoc
 caelesti viatico ingredi poterit? Hac vox, fratres, auribus vestris
 in hac præcipuè solemnitate inculcanda est. Multi enim sacra-
 menti huius dignitati satisfecisse se putant, cum illud quanta
 possunt solemnitate & pompa per vias publicas circumferunt &
 comitantur (quod quidem obsequium summo & meritissimo illi
 iure debetur) at non minus illud venerantur, qui intra cordis sui
 penetralia quanta possunt deuotione atque religione suscipiunt.
 Hic enim præcipuus eius vsus est, ad quem ab auctore salutis no-
 stre fuit institutus. Est vtiq. piū & sanctū, cēlestē hunc panem
 per vias publicas ab omnibus adorandum circumferre; nequa-
 quam tamen pietas & deuotio nostra in hoc sistere, sed vltius
 eam progredi debet, & ad eius esum aspirare, illumque intra
 cordis hospitium deuotē excipere. At nos labori nostro parcētes,
 & mentis nostræ domicilium purgare recusantes, illud quidem
 diligenter exequimur; hoc verò magna pars fidelium omittit.

III.

Est & alia cēlestis huius panis virtus, in qua etiā cum corpo-
 reo alimento maxime conuenit. Hoc enim nō solum vegetat &
 alit corpora, sed etiam auget: vnde infanrū corpora quotidiano
 cibo adoleſcunt, & ad iustam corporis magnitudinē perueniunt:
 hic verò cibus, quotiescumque sumitur, gratiam auget, cateraq.
 Spiritus sancti dona & virtutes, per quas piorum mentes de vir-
 tute

ruet in virtutem

ex parvulis, quod

D. Thom. nullo

modo virtutes

in matrem abunde

quirit, percipit

Ad hæc cibum

corpus redintegrat

cibus in piorum

spiritalis refectio

quippe cōcupiscentiæ

depascitur, dum

carnalia bona.

Adversus autem

à Domino inſpirat

pascit, à carnalibus

cat. Quia de ca-

sumendum est

rem atque deu-

Hac enim im-

summa est, quod

cupiscentia, dicitur

ita dicam, sicut

aut certe langu-

quibus hi vere

enim si ab igne

nus ea reuerentia

aliunde, ab ex-

quæ nobiscum

deuotio verò

pernaturalis De-

ritualium rerum

Quo fit, ut si

vel frigeat, vel

perpetuò visce-

nos ad malum

deuotionis cau-

est, ut pie ac re-

missa deuotio

His omni-

hoc mysteriu

menti quippe

sunt tempera-

carnes, quod

tute in virtutem proficientes, in spirituali vita adoleſcunt; atque ex paruulis, qui lacte egent, in viros perfectos euadunt. Hinc D. Thom. nullum ſacramentum hoc ſalubrius eſſe ait, quòd per illud virtutes augeantur, & mens omnium ſpiritualium chariſmatum abundantia impingetur. Vnde Tertullianus, Ore, inquit, percipis corpus Domini, & intus anima de Deo ſaginatur.

Ad hæc cibus etiã corporeus exhaustũ labore aut ægitudine corpus redintegrat atque reſtaurat: quod quidem ſpiritualis hic cibus in piorũ mentibus efficit. Proprius quippe eius effectus eſt ſpiritualis reſectio, hoc eſt, debilitati ſpiritus inſtauratio. Noxius quippe cõcupiſcentiã nobis innatẽ calor aſſidue ſpiritualia bona depaſcitur, dum nos vi atque propenſione ſua à ſpiritualibus ad carnalia bona, tanquam ſibi familiaria & cognata, auocat.

Aduerſus autem hunc lapſe naturę morbum, cœleſtis hic cibus à Domino inſtitutus eſt: qui dum nos cœleſtium rerum ſuauitate paſcit, à carnalibus delicijs ad ſpiritualium rerum amorem reuocat. Qua de cauſa Diuus Thom. hoc ſacramentum frequentius ſumendum eſſe ait, quòd illius virtute languentem animi feruorem atque deuotionem frequenti eius uſu renouemus.

Hæc enim inter cæteras humanæ vitæ miſerias vel prima vel ſumma eſt, quòd cum infixæ nobis in viſceribus permaneat concupiſcentia, deuotio tamen & charitatis feruor adeo tenui (vt ita dicam, ſilo nobis colligata ſunt, vt minimo negotio auſugiãt, aut certe langueſcant, niſi eas cauſas vrgeas & frequentes, à quibus hi verę pietatis affectus proficiſcuntur. Quemadmodum Simile, enim ſi ab igne feruentem aquam dimoueas, ad natiuam protinus ea reuertitur frigiditatem (hæc enim naturalis eſt, illa verò aliunde, ab externa videlicet cauſa profeſta, ita concupiſcentia, quæ nobiſcum nata eſt, nobiſcum etiam in hac vita perſeuerat: deuotio verò & charitatis feruor aliunde quidem, hoc eſt, à ſupernaturali Dei dono, & ſacramentorum virtute, & deuota ſpiritualium rerum commẽtatione atque conſideratione dimanat. Quo fit, vt ſi hæc deuotionis fomenta ſubtraxeris, ipſa deuotio vel frigeat, vel omnino concidat: cum tamen concupiſcentia perpetuò viſceribus noſtris infixæ hæreat, quæ frequentiffimè nos ad malum ſollicitat. Cum ergo præcipua feruoris huius ac deuotionis cauſa ſit diuiniffimum hoc ſacramentum; conſeques eſt, vt piè ac religioſè frequentari debeat: quo eius virtute, intermiſſa deuotio reparetur & coaleſcat.

His omnibus illud etiam adiiciendum eſt, in quo diuinum hoc myſterium corporei alimenti naturam maximè reſert. Alimenti quippe corporei proprium eſt, edentis corpus ad naturæ ſuæ temperamentum paulatim trahere. Sic videmus piſcium Simile. carnes, quòd aqua nutriuntur, frigidas eſſe atque humidas, quòd videlicet

Simile.

videlicet eorum cibus aqua sit, quæ natura frigida atque humida est. Hinc medici, intelligentes testudinis carnes ad esum eorum qui phthisis morbo laborant, commodissimas esse (quæ tamen horrois quippiam edentibus afferant) gallinarum pullos eius carnibus nutriunt atque saginant; qui hoc alimêto educati, eandem vim quam testudinis caro aduersus hunc morbum habent. Hæc autem corporei cibi proprietates multo magis in hunc Angelorum panem, quam in quemuis alium cibum cadit. Cæteri namque cibi in edentis substantiam & naturam conuertuntur: at cælestis hic cibus nullo modo in naturam aliti transit, sed alitum tamê ipsum transformat in se. Hinc Dominus ad Augustinum, Cibus, inquit, sum grandium: cresce, & manducabis me. Nec tu me mutabis in te, sicut cibum carnis tuæ, sed tu mutaberis in me. Ex qua quidem mutatione præcipuus huius venerabilis sacramenti effectus colligitur, qui est, (vt D. Thomas ait) paulatim diuinos, hoc est, puros, sanctos, innocentes & immaculatos eos efficere, qui illud deuotissimis & supplicibus animis frequentant. Hoc est autem quod Saluator in sacra huius dicatione præcipue docet, cum ait: *Qui manducat meam carnem, & bibit meum sanguinem, in me manet, & ego in illo. Quid autem ex hac mansionem consequatur, idem ipse altissima similitudine explicat, cum protinus subdit: Sicut misit me vivens Pater, & ego vivo propter Patrem: & qui manducat me, & ipse vivet propter me.* Hoc est, Sicut vita mea eadem quæ Patris est, quia Pater est in me: sic vita eius in quo ego permansero, vitæ meæ similis erit, hoc est, innocentie, iustitie, & sanctitatis meæ puritatem & imaginem referet. Hanc autem tantam hominis permutationem (qua novum illud nomen quod in Apocal. pio homini, vt antea diximus, tribuitur) quis intelligere potest, nisi qui eam diuino munere est affecutus? Hac enim de causa vos initio concionis huius præmonui, fratres, hæc diuinæ gratiæ munera, quibus homo in novam transit creaturam, vt in expertis mentibus obscura, ita fide sola percipienda esse.

Apoc. 2

I I.

Sunt præterea inter cibos nonnulli adeo salutare, vt non modò inter alimenta, sed etiam inter medicamenta computari soleant. Quæ quidem virtus vsque adeo cælestis huius cibi propria est, vt non minus medicamento, quam alimenti nomen retineat. Hinc D. Cyprianus: Panis, inquit, iste substantialis ad totius hominis vitam salutemque proficit, simul medicamentum & holocaustum, ad sanandas infirmitates, & purgandas iniquitates, existens. Est autem medicamentum exitialis cuiusdam morbi, qui totam generis humani naturam infecit, quique malorum omnium siue corporis, siue animæ, seminarium est.

Decebat

Cyprian.
In serm.
de coena
Domini,

Decebat autem
minus, qui tot
dicamentorum
nequaquam no
nostram desere
his obnoxia est
omnium origo
cedi vim multi
tam siue cupid
mitem, alij nat
nucupant. Ap
corpus peccati
non quod reuer
firicentor & i
hementer libera
liberabit de corp
exitialem natu
medicamentum
nostra spiritual
uis carnalia bo
fometa, repellit
verbis: Feruore
rum; & pestife
vntionis exclu
sacramenti viti
quis vestrum, f
motus iracundi
gratias agat cor
ti operatur in e
in inferiori an
piuntur & mi
tem occupat,
importunis cla
tem mihi per v
exemplo ante
quamuis proba
ait) quæ obse
fabulæ Poëtan
tris Anchisæ g
panem accepit
eius loci viuis
rem mitigaret
ros ingressus
fabulosum, ca

Decebat autem, vt humani generis conditor & moderator Dominus, qui tot salutare herbas, tot lapillos, ac tam multa medicamentorum genera curandis corporum morbis procreauit, nequaquam nobilissimam mundi partem, hoc est, mentem nostram desereret, quæ multo pluribus & grauioribus morbis obnoxia est. Sed præcipuus tamen eius morbus, & aliorum omnium origo is est, quem Theologi propter multiplicem nocendi vim multis nominibus appellant. Alij enim concupiscentiam siue cupiditatem, alij naturæ languorem, alij peccati fomitem, alij naturæ vitium, alij tyrannum, alij stimulum carnis nuncupant. Apostolus verò modò legem membrorum, modò corpus peccati, modò carnem, modò etiam peccatum vocat: non quòd reuera peccatum sit, sed quòd peccatorum omnium sit inceptor & instigator. A quo quidem morbo Apostolus vehementer liberari cupiens, aiebat: Infelix ego homo, quis me Rom. 7. liberabit de corpore mortis huius? Porro autem aduersus hunc exitialem naturæ morbum, præsentissimum huius sacramenti medicamentum medicus cælestis instituit: cuius virtute mens nostra spiritali dulcedine refecta atque inebriata, faciliè quæuis carnalia bona, tanquam malorum irritamenta & peccati fometa, repellit. Quod quidem apertè D. Bernardus testatur his Bernard. verbis: Feruore spiritus, feruor extinguitur aliorum desiderio- rum; & pestiferam dulcedinem vitiorum, iucunditas spiritalis vnctionis excludit. Hoc ipsum autem singulari quadam huius sacramenti virtute fieri idem ipse Bernard. testatur his verbis: Idem. Si quis vestrum, fratres, non tam sæpe modò tam acerbos sentit motus iracundiæ, luxuriæ, inuidiæ, aut caterorum huiusmodi, gratias agat corpori & sanguini Domini: virtus enim sacramenti operatur in eo. Hæc ille. Itaque affectus & turbidi motus, qui in inferiori animæ nostræ parte sunt, hoc cælesti cibo ita sopiuntur & mitigantur, vt, quo tempore deuotionis ardor mentem occupat, vix quidquam molestiæ nobis exhibeant, neque importunis clamoribus atque latratibus obstrepant. Liceat autem mihi per vos, fratres, huius rei imaginem fabuloso quodam exemplo ante oculos ponere: Fabularum namque exemplis quamuis probare nihil possumus, multa tamen (vt Euseb. Emis. ait) quæ obscuriora sunt, explicare possumus. Narrant igitur fabulæ Poëtarum, Aeneam, cum ad manes inferos visendi patris Anchisæ gratia descendere voluisset, à Sibylla medicatum panem accepisse, quem is in tripitis Cerberi os (qui aditum eius loci viuus inhiabat) projiceret, quo eius rabiem & furorem mitigaret atque sopiret. Sic enim fore, vt rurus illi ad inferos ingressus atque egressus pateret. Hoc exemplum quamuis fabulosum, tamen & nostræ naturæ morbum & remedium ap- in positissimè

Euseb. Emis.
in hom.
de Pasch.

positissimè exprimit. Intra pectus quippe nostrum triceps hic Cerberus latet, nempe concupiscentia; à qua triplex prodit honoris, diuitiarum, & voluptatum amor: qui vehementissima harum rerum fame ita laborat, vt propter illa consequenda sursum ac deorsum misceat atque verset omnia. Huius verò tanti mali remedium est panis iste. Dei virtute, sacerdotumque ministerio sacratus: qui piè, religiosè, atque frequenter susceptus, miro modo tricipitis huius canis rabiem atque famem sedat ac temperat. Sed à fabulis ad rem seriam venientes, hoc ipsum arca testamenti, quæ sacramenti huius imago erat, nobis etiam repræsentat: quæ vbi primum fluens Iordanis attigit, eius aquæ subsisterunt, naturalemque cursum & impetum, quo ad ima ferebantur, retinuerunt. Quod miraculum Propheta vehementer obstupefcens, exclamat: Quid est tibi mare, quòd fugisti? & tu Iordanis quia conuersus es retrorsum? Nimirum à facie Domini subsisterunt aquæ, & eius virtutis præsentia compressæ sunt. Quòd si hoc tantopere Propheta miratur, quâto mirabilius est, varios multiplicisque cordis nostri motus & cupiditates, quæ lapsæ naturæ vitio ad ima atque terrena deuegunt, comprimi atque frenari, & vel immotos manere; vel ad superiora, Spiritu post se trahente, consurgere? Verè non minùs hoc mirabile est, quàm quòd Iordanis aquæ subsistant, & ad superiora resiliant, vel in vna mole consistant. Verùm hæc mutatio à facie Domini efficitur: quia nimirum virtus & præsentia huius sacramenti miranda hæc operatur.

Cæterum cum inter alios impotentes animi motus, libidinis ardor vehementissimus sit (hoc enim maximum lapsæ naturæ vulnus esse Theologi confitentur) huic quoque vulneri sanando mirum in modum huius sacramenti virtus confert. Quam rem illa Propheta verba non obscure significant: Quid enim boni eius, aut quid pulchrum eius, nisi frumentum electorum, & vinum germinans virgines? Quod verò aliud frumentum electorum, nisi hic Angelorum panis? quod verò vinum, nisi sanguis Christi est, qui sub vini specie continetur? Aliud namque vinum non germinat virgines, quin potius virginitatè impugnat, Apostolo testante, qui ait: Nolite inebriari vino, in quo est luxuria. Hoc autem cæleste vinum tam longè ab hoc vitio abest, vt germinet virgines: quia libidinis ardorem vi sua extenuat, & pudoris atque honestatis amorem ingenerat. Vnde cum vir quidam vehementer à spiritu fornicationis impetetur, nec ob hoc sacram Eucharistiam sumere auderet; iussus est à confessorio, vt, præmissa peccatorum confessione, quanta posset humilitate ac deuotione ad hoc diuinum mysterium accederet. Quod vbi fecit, vehemens ille concupiscentiæ ardor ita sopitus

Ios. 5.

Psal. 113.

Zach. 9.

Ephes. 5.

plius est, vt nunc
enim ante in
nyspiritus ita

Hæc de huius
sunt: in quibus
biliter elucet. C
ponat, qua via
reddere curant
nantes nempe vi
veritatis à Domini
mundi instaur
tatem hominem
fuit. Aduersus a
sima se humili
rem paradisi,
mortiferum illi
cramentum. Si
mo, sustulit fecit
proculit arbor
que lethalis illi
propulsauit è r
die comederis
præsentis Evans
ne, viuet in eter
ita denum imp
vnum contra v
diuina provide
gratiae, contrari
titutæ interea
repellit.

Cum ergo
diuini sacram
fiatres, nisi v
agamus? vt illi
mente, totisq
robore, obli
in mentibus ne
& mentium a
rus fuerit? Qu
tis donis agere
Quia verò
bat, nos huius
re non posse;

pirus est, ut nullum sui vestigium eo tempore reliquerit. Neque enim ante immaculati Agni præsentiam immundus fornicationis spiritus stare potuit.

III.

Hæc de huius diuini sacramenti virtutibus & institutione dicta sint : in qua diuinæ providentiæ ordo atque sapientia mirabiliter elucet. Cum enim ea suaviter atque sapienter omnia disponat, quæ via mors introiuit in mundum, eadem vitam mundo reddere curauit. Quatuor quippe ad mundi interitum conueniunt; nempe vir inobediens, superba mulier, arbor interdicta, ac veritus à Domino cibus. Totidem verò quatuor Dominus ad mundi instaurationem destinauit. Aduersus namq. inobedientem hominem, alterum vsque ad mortem obedientem opposuit. Aduersus autem feminam superbientem, feminam deuotissimam se humilitate submittentem. Aduersus interdictam arborem paradisi, vitale lignum Dominicæ crucis. Aduersus autem moriferum illum cibum, viuificum hoc Dominici corporis sacramentum. Sicut ergo mala omnia quæ importauit primus homo, sustulit secundus; & quæ inuexit Eua, repulit Maria; & quæ protulit arbor mortis, vitæ arbor eliminauit: ita mala omnia quæ lethalis ille cibus intulit in mundum, hic viuificus panis propulsauit è mundo. De illo cibo dictum est: In quacumque die comederis ex illo, morte morieris: contrà verò de hoc in præsentī Euangelio Dominus ait: *Si quis manducauerit ex hoc pane, uiuet in æternum*. Ille igitur mortis, hic vitæ cibus est. Atque ita demum impletum est quod Ecclesiast. ait: Omnia duplicia, vnum contra vnum, & non fecit quidquam deesse. Sic enim diuina providentia non solum in operibus naturæ, sed etiam gratiæ, contraria contrarijs curat; & ne res sapienter ab eo constitutæ intereant, aliarum vim aliarum virtute vel temperat vel repellit.

Cum ergo tam multa in nos beneficia Dominus per huius diuini sacramenti virtutem contulerit, quid nos facere par est, fratres, nisi ut immortales illi pro hoc tanto munere gratias agamus? ut illum perpetuis laudibus celebremus? ut illum tota mente, totisque viribus diligamus? qui sic nos visitare, sic alere, roborare, oblectare, reficere, illuminare nobiscum vnum fieri, in mentibus nostris habitare, præsentia suæ maiestate honorare, & meritum atque laborum suorum participes efficere dignatus fuerit? Quas ergo illi gratias humana infirmitas pro his tantis donis agere poterit?

Quia verò huius tanti muneris largitor Dominus intelligebat, nos huic tanto beneficio pari animi gratitudine respondere non posse; idem ipse, qui beneficium contulit, pro nobis

gratias egit. Cum primum enim sacramentum hoc instituit, eleuatis oculis in caelum aeterno Patri gratias egit, quod eius beneplacito & consilio hoc tantum munus ad imbecillitatis humanæ remedium institui voluerit. Vt enim Pater æternus propter Vnigeniti sui merita nos in filios adoptauit (dicente

1. Ioan. 3. Ioanne : Videre qualem charitatem dedit nobis Deus, vt filij Dei nominemur & simus) ita propter eadem merita hoc summum nobis contulit beneficium, vt ad eius mensam assideamus, & Angelorum pane satiemur. Idem enim Vnigenitus Dei, qui Angelos reuelata facie satiat in patria, nos eadem velaminibus tecta reficit & sustentat in via. Quod quantæ dignitatis & gloria sit, hoc exemplo poterit indicari. Inter nouissima verba atq;

3. Reg. 3. mandata, quæ David moriens Salomoni filio proposuit, hoc vnum fuit, vt filij Berzellai Galaaditis perpetui mensæ eius conuiuæ essent. Sic enim ad filium ait: Sed & filijs Berzellai reddes gratiam: occurrerunt enim mihi, quando fugiebam à facie Absalonis fratris tui, hoc est, quo tempore totus penè Israëliticus populus, me deserto, Absalonem sequebatur; hic mihi fidus amicus extitit, & copiosum mihi & exercitui præbuit cōmeatum. Cuius beneficijs memor, filijs eius hæctenus rependi gratiam: sed nec hac vicissitudine contentus, hoc etiam tibi fili commendo, vt communem tecum mensam habeant. Nescio quid in hac parte mirari prius debeam, an fidem Berzellai, qui eo tempore Davidi fidus extitit, quo illum omnes reliquerunt, quamuis in eligeret, quantum sibi liberisque suis periculum impenderet, si victoria in alteram partem inclinaret; an Davidis memoriam huius beneficij animum, qui non contentus tota vita singularibus beneficijs gratiam filijs eius rependisse, extremum adhuc spiritum agens (cum vix sui homines meminerunt) amplissimum hunc mensæ Salomonis honorem illis impendi præcepit. Quæ quidem mensa vsque adeo magnifica & splendida erat, vt inter cetera quæ Regina Saba ita demirabatur, vt non haberet vltراً spiritum, cibi quoque mensæ eius & pincernæ, & famulorum seruientium vestes memorentur. Quam felicem autem conuiuæ isti illam patris sui fidem eo tempore existimarent, propter quam tanto se honore affectos animaduertent: quæ semel quidem seruata, tantam illis tamque diuturnam gloriam peperisset! Quo exemplo intelligere hæcbit, fratres, (vt hoc obiter admoncamus) quam felices præteritæ vitæ lacrymas & labores suos pij omnes in caelo existimabunt; propter quos angelorum choris associati, suauissimis illis dapibus in veri Salomonis mensa sine fine fruuntur. Hoc quale sit, neque verbis exprimi, neque cogitatione comprehendere potest. Sed ad institutum redeamus, sicut filijs Berzellai propter fidem & merita

rita

ita patris hæc
Christi merita
tantum hono
sam in hoc era
tur (nempe Fil
in spirituali vi
gloria satiemur
nec in futuro
mus, in futuro
huius cibi me
mus. Vt enim
cibus hic ab eo
quidem mortu
ait: Hic est pan
vestri manna, &
æternum. Vbi
tunc demum n
mus, Nunc ve
concipere poss
Deinde illuc
vt quando Ch
sue meritis ha
(quæ in hoc
meruit, nullo
ficij participa
eius beneficij
solet mercena
ris. Vnde scri
mercenarium
nis rei subit.
men, qui se ad
lus sanctorum
mercenarij in
tem suam pro
promisit, cum
ma eius, vide
mam suam, v
mercenarium
vitæ subsidij
ignauiam &
mus, fratres
runt: illi eni
fructum rei
Neque ve

rita patris hæc tanta gratia collata est: ita Pater æternus propter Christi merita (quem Isaias futuri seculi patrem appellat) hunc tantum honorem nobis impendit, ut ad omnipotentis Dei mensam in hoc etiam exilio sedeamus, & eo ipso pane, quo is vescitur (nempe Filio suo) nos quoque vescamur: ut per illum modò in spiritali vita nutriamur, ac de ipso postmodum in cælesti gloria satiemur. Ceterum quamvis neque in præsentī seculo nec in futuro etiam dignas tanto munere gratias agere valeamus, in futuro tamen hoc multo aliter faciemus, cum vitalis huius cibi merito sempiternam nos vitam assecutos esse videamus. Ut enim Salvator in præsentī lectione docet, hoc distat cibis hic ab eo qui patribus exhibitus in deserto fuit, quòd ille quidem mortalem vitam, iste sempiternam largiatur. Sic enim ait: *Hic est panis qui de calo descendit. Non sicut manducauerunt patres vestri manna, & mortui sunt. Qui manducat hunc panem, vivet in æternum.* Vbi ergo æterna vita huius panis beneficio fruimur, tunc demum meritis pro eo benignissimo largitori gratias agemus. Nunc verò tantas agamus, quantas maximas animi nostri concipere possunt.

Deinde illud, etiam ex his, quæ hæcenus dicta sunt, sequitur: *Secundū.* ut quando Christus Dominus pretiosi sanguinis & passionis suæ meritis has tantas gratiarum atque celestium donorum opes (quæ in hoc venerabili sacramento continentur) nobis promeruit, nullo modo committamus, ut nos ab huius tanti beneficii participatione secludamus, & illius animum (neglectis eius beneficijs) graviter offendamus. Magis enim torquere solet mercenarium fraudatio debite mercedis, quàm labor operis. Vnde scriptum est: *Qui effundit sanguinem, & qui fraudat mercenarium mercede sua, fratres sunt; hoc est, eiusdem criminis rei sunt.* Non horret autem Servator noster mercenarij nomen, qui se ad ministrandum nobis venisse ait: quemq; Apostolus sanctorum ministrum vocat. Huius verò suæ ministri, siue mercenarij merces, salus & vita nostra est, quam nobis per mortem suam promeruit. Hanc enim illi mercedem cælestis Pater promisit, cum per Prophetam dixit: Pro eo quod laboravit anima eius, videbit & saturabitur. Et, Si possent pro peccato animam suam, videbit semen longuivum, &c. Tunc ergo piū hunc mercenarium mercede sua fraudamus, cum spiritualis & æternæ vitæ subsidij (quæ ille nobis in hoc sacramento reliquit, propter ignaviam & fœcundiam nostram uti nolumus. Quod cum facimus, fratres eorum sumus, qui eius sanguinem crudeliter effuderunt: illi enim sanguinem fuderunt, nos verò sanguinis eius fructum rejicimus.

Neque verò quisquam se solo cælestis huius panis desiderio

550. IN FESTO CORPORIS CHRISTI

totum eius fructum percepisse credat. In ceteris enim virtutum officiis, cum voluntas ad pium opus efficax & prompta est, eadem meriti ratio apud illud manet, qui bona voluntatis prosector est: in sacramentorum tamen perceptione nunquam eadem voluntatis propensio sine opere tantum valet, quantum voluntas ipsa operi adiuncta. Sacramenta enim vi sua (hoc est, ut aiunt, ex opere operato) gratiam dignè recipientibus conferunt: cuius fructu priuantur, qui ea minimè percipiunt, quamvis deuotionis suæ fructu minimè fraudentur.

Nec alij rursus timoris & reuerentiæ nomine excusari ab hoc caelesti conuiuium debent: quamuis hic timor meritò laudandus sit. Laudatur enim Centurio, qui præ timore & reuerentia Domini non se ingredi non est passus. Laudatur contra Zachæus, qui alacriter illum in domo sua excepit. Sic igitur laudantur qui religioso timore ad hanc mensam accedere non audent; & laudantur item, qui timoris & deuotionis studio extimulati audent. Quamuis autem utrique laudem mereantur, quia tamen (ut D. Thom. ait) timori amor antefertur, satius est, ob amorem ad illud accedere, quàm ob metum & reuerentiam ab eo abstinere. Neque illorum etiam excusatio admittenda est, qui dicere solent, satis sibi esse id præstare quod Ecclesia præcipit, quæ nos semel in anno ad hanc mensam accedere iubet. Quamuis enim hoc sufficiat ne violari præcepti rei simus, dolendum tamen vehementer est, quòd se homines hoc tanto beneficio, tantisque diuinæ gratiæ opibus, Christi Domini labore partis, sponte sua priuare velint. Quæ sint autem opes istæ, Apostolus magnifica illa oratione insinauit, cum ait: Mihi autem sanctorum minimo data est gratia hæc euangelizandi in Gentibus imperuestigabiles diuitias Christi, &c. Idemque alibi: Quibus voluit Deus notas facere diuitias sacramenti huius in Gentibus, qui est Christus Iesus. Constat autem, fideles omnes, quoties ad hoc sacramentum dignè accedunt, harum diuitiarum participes fieri. Quisquis igitur sufficere sibi ait, quotannis semel communicare, perinde est ac si dicat: Nolo nisi semel in annis tantarum diuitiarum, quæ nobis in hoc sacramento conferuntur, particeps fieri. An non igitur verè deplorandus est, quisquis se ipsa hoc testari videtur?

Ceterum non ita fideles ad frequentiores huius sacramenti vsum adhortamur, ut non illos etiam officij sui admoneamus, hoc est, quæ cordis & corporis puritate ad illud accedere debeant. Meminisse enim oportet, scriptum esse, Demum tuam decet sanctitudo, Domine, in longitudinem dierum. Et, Iustitia & iudicium preparatio sedis eius. His namque iustitiæ opibus domus ac sedes Dei adornanda est, & omnes ab ea vitiis for-

Marth. 8.
Luc. 19

D. Tho.

Ephes. 3.

Colos. 2.

Tertium.

Psalm. 92.

Psalm. 36.

des eluendæ, quæ
Athanasius, Si
cogitationum,
tiam recor
autem perturba
ad diuina & pur
ea per peniten
inquinamento
Quia verò di
mam intrat, pr
sit, quo ad nos
turpiloquio, de
precatione, qu
integrum sit; n
quam ingredia
um cultum, i
tuimus, spirit
omnes, per qua
mus, panetes
arborum rami
poruit, adhibu
in cor nostrum
quo ipse sibi s
nostrum patet
nanda est. Si
mente nostra
recipi meream
minibus, sed i
decore videbit
& canticis in

CONCIO PRIMA.

SSI

des eluendæ, quo dignum illi habitaculum prabeat. Hinc Divus Achanas. Si quis, inquit, gulositate, aut turpium consensu cogitationum, quasi luto contaminatus est; si quis odio & iniuriarum recordatione quasi vertigine affectus est; si quis invidia aut ira perturbatus est; si quis superbia aut arrogantia victus; is ad diuina & pura hæc mysteria accedere non auit, priusquam ea per penitentiam diluat, & se ipsum ab omni carnis & spiritus inquinamento repurget. Hactenus ille.

Quia verò diuinum hoc sacramentum per os nostrum in animam intrat, præcipua oris cura habenda est, vt purus ille aditus sit, quo ad nos vita descendit. Hoc est, vt os nostrum ab omni turpiloquio, detractioe, mendacio, periurio, conuicio, & imprecatione, qua Dei creaturas damoni deuonemus, purum & integrum sit: ne, quo aditu ad nos Deus ingreditur dæmon vnamquam ingrediatur. Hoc igitur à vobis postulo, fratres, vt exterius cultum, quem hodie huic diuino sacramento omnes exhibuimus, spiritualiter etiam exhibendum curemus. Vias enim omnes, per quas Dominicum corpus circumducitur, repurgauerunt, parietes aulæis velauius, solum iuncis & viridantibus arborum ramis strauimus, & quidquid ornamenti excogitari potuit, adhibuimus. Cum igitur per os nostrum (vt modò dixi) in cor nostrum idem Dominus ingreditur; non solum cor (in quo ipse sibi sedem eligit) sed via etiam qua illi aditus ad cor nostrum patet, ab omni vitio purganda, & virtutū aulæis adornanda est. Sic enim fiet, vt qui dignum Deo habitaculum in mente nostra parauimus, in æterna tandem tabernacula ab ipso recipi mereamur: in quibus illum non sub his accidentium velaminibus, sed in ipsa immensæ pulchritudinis suæ specie atque decore videbimus, amabimus, laudabimus, & perpetuis hymnis & canticis in secula seculorum celebrabimus.

552
IN EODEM FESTO SACRATISSIMI
CORPORIS CHRISTI, CONCIO SECUNDA:
quæ primùm de cælestis panis huius virtute, de-
inde de frequentiori eius vsu dislerit.

THEMA. *Caro mea verè est cibus.* Ioan. 6.

4. Reg. 7.

VM leprosi quidam post diuturnam vrbs Samaria obsidionem & diram famem in hostium castra venissent, hostesque, Deo illos perterrefaciente, obsidionem soluisent, eosque abiisse intellexissent, ubi primùm cibus ibidem inuentis famem sedassent, & spolia nonnulla, quæ fugientes hostes reliquerant, furripuissent, dicere inter se cœperunt: Non rectè facimus. Hæc enim dies boni nunciij est: si tacuerimus, & non indicauerimus, criminis arguemur. Hoc exordio in præsentī concione vti volui, fratres: quia cū nos, qui beneficio Domini sacerdotum officio fungimur, ad mensam Domini sedentes Angelorum pane quotidie reficiamur; officio nostro abuti videbimur, nisi vos hoc faustissimo & lætissimo die ejusdem conuiuij, ejusdemque cælestis panis participes nobiscum efficiamus, & quas diuinæ gratiæ opes nobis Dominus in hoc sacramento reliquerit, annunciemus. Vt hoc autem piè & religiosè præstare possimus, cælestem opem, sacratissimæ Virginis interuentu, suppliciter imploremus.

A V E M A R I A.

E A est, fratres dilectissimi, donorum & gratiarum abundantia, quæ passionis & mortis Christi merito hominibus collata est, vt Isaias Propheta, qui reuelatione summi Patris has tantas opes in spiritu viderat, exclamarit: Oculis nō vidit Deus absque te, quæ præparasti expectantibus te. Quæ quidem verita de opulentia donorum & gratiarum Christi esse accipienda, & interpretes hoc in loco docent, & expectandi verbum non obscure designat, quando ea salus & gratia eo tempore non donata, sed expectata erat. Cuius gratiæ opes & magnificentiam vir sanctus nec hominibus, nec Angelis, sed soli Deo notas esse ait: vtpote qui solus incarnati Verbi dignitatem, solus summi illius sacrificij meritum & efficaciam perspectam & cognitam habear. Hanc porrò gratiarum abundantiam idem Propheta non semel sub aquarum & fluuiorum nomine designauit, vnde Ecclesiam Christi, locum fluuiorum, riuos latissimos & patentes appellat, qui spiritualium aquarum, hoc est, gratiarum omnium copiam

Esaie 33.

IN FES

per totum mu-
legitima, qu-
tali: de qua
quente eos p-
la virgā perc-
eius sitim exti-
stus à Patre pr-
num gratiaru-
num nostrarum
taret, sordes p-
terram secundu-
stolus ait, quō-
locum Eutebi-
berit gratia, si-
mum fouet, il-
rum participes
spiritualis ha-
ad se trahit;
ris vim illos f-
plectitur. Quo-
diuino sacra-
Quo nomine
mili, & ego il-
elinentur vni-
nebit, quam
Felices igitur
res, tantis d-
& ad manum
hanc tantam
abire patiunt
sacramenti
hodierna san-
tat his verbi

CARO m

ctio, Verè,
omnem hun-
tum veram
Verè enim
netur) anin-
sustentat. H-
vt efficiant q-
operentur,

1. Сог. 10.

Euf. Emi.

Diffinit-

Cant. 2.

I.

m s

in

in sacramento regenerationis aperire cernitur: quod quidem ut corpus lauat exterius, ita animam à cunctis peccatorum sordibus purgat interius. Ita fit, ut facile quisque hoc externo symbolo admonitus, efficientiam atque virtutem sacramenti huius intelligat. Cum ergo in usu sacramenti Eucharistiae fideles exterius cibum capere videamus, id planè hoc sacramentum in anima efficit, quod foris ostendit. Si ergo exterius cibat corpus, consequens est, ut alimonia spiritali animam interius nutriat atque alat, & in spiritali vita conferuet.

Verum ut quid sit spiritalis hæc vita, & quæ alimenti eius ratio atque natura, agnoscamus, sciendum est, triplicem in homine vitam reperiri; nempe vitam naturæ, deinde gratiæ, ac postremo gloriæ. Et prima quidem illa naturæ vita ad fideles pertinet & infideles, secunda ad solos fideles, tertia verò ad beatas animas, quæ in cælo resident. Quia verò (ut in præcedenti concione diximus) omnia quæ vitam habent, cibum etiam habent, quo in ea sustententur: hæc utique triplex vita suum quoque cibum habet, quo alitur & conferuatur. Et quidem vitam naturæ cibus alit corporeus, qui nobis cum infidelibus atque adeò cum brutis communis est: vitam verò gratiæ Deus alit, in hoc sacramento sub panis imagine velatus: vitam autem gloriæ idem ipse in cælo aperta facie derectus. Ex hac igitur doctrina triplicis huius vitæ ordo atque processus colligi potest. Quemadmodum enim sanguis (ut medici aiunt) ab hepate primum in cor ascendit, in quo deinde calore cordis concoctus perficitur & nobilitatur, atque in hunc modum preparatur ad perfectissimam atque ultimam formam in cerebro suscipiendam (ex qua sic perfecta & nobilitata, nobilissimi spiritus, nempe animales oriuntur, quibus animantium corpora moventur & sentiunt) ita planè summus ille rerum conditor & moderator homines virtute sua à vita quidem naturæ eleuat ad vitam gratiæ: qua perfecti, & sanctificati, idonei efficiuntur, qui ad vitam gloriæ prouehantur: in qua planè ultima & summa rationalis creaturæ perfectio sita est. Ad hanc verò ultimam & perfectissimam vitam sacramenti huius virtute disponimur ac præparamur. Per illud namque Christus Dominus in mente nostra habitans, eam in præsentī seculo facit sanctam, ut postmodum in cælo efficiat beatam: nunc illi Spiritum adoptionis tribuit, ut postea cælestem hæreditatem filijs debitam largiatur. Vnde ipse ait: *Qui manducat hunc panem, vivet in æternum.*

Quod si quæras, quonam modo sacramentalis hic cibus hominem in hac spiritali vita alat atque conferuet, ratio in promptu est, quia huius sacramenti virtute diuina gratia piè illud

sumen-

Simile.

sumentibus con-
Spiritus sancti
natur & perfe-
officia celestibus
armantur; ut si
& à peccati mor-
Est etiam ei
comedentem e-
uator Dominus
homines in cæta-
uit, ne id negli-
tis hac prouid-
ficiente deficer-
bus animabus
æterna vita per-
quàm corporis
existat. Hinc E-
explicari posse
cælo in suo fon-
fectus adeò lat-
fons Dominus
in nouissima co-
tiz augmentum
ac multo minu-
poterat. Quid
atque dulcedi-
Sicut enim dis-
sultauit in Spi-
rauit, cum hoc
salutem insti-
Quod si m-
hac suauitate
sel sibi ipsis in-
nusque parati
Dominū purg-
plene sapiat,
tetenarum vo-
manu illud
quam patribus
extulerant, fa-
suauitatem e-
pi; hoc est, se-
tem omnem

sumentibus confertur, à qua constat virtutes omnes, omniaque Spiritus sancti dona proficisci, quibus omnes animæ vires ornantur & perficiuntur, atque roborantur, & ad omnia virtutum officia cælestibus prædijs instruuntur, & contra peccati vires armantur; ut sic tandem in spiritali vita homines conservari, & à peccati morte immunes esse valeant.

Est etiam cibi proprium non vitam modò sustentare, sed comedentem etiam oblectare. Natura quippe auctor & conservator Dominus, ut ad necessariam humanæ vitæ refectionem homines incitaret, hac voluptatis illecebra eos alliciendos curavit, ne id negligerent, sine quo vitam tueri non possent. Quòd si is hac providentia usus est, ne mortalis corporis vita cibo deficiente deficeret; quanto magis ea vi debuit, ne cælestis hic cibus animabus deesset, à quo non mortalis, sed spiritalis & æterna vita pender? Non dubium igitur, quin quò maior animæ quàm corporis excellentia est, maiorque spiritalis huius cibi quàm corporis necessitas, eò maior dulcedo eius atque suavitas existat. Hinc D. Thom. sacramenti huius suavitatem à nemine explicari posse confirmat, propterea quòd in ea spiritalis dulcedo in suo fonte, hoc est, in Deo ipso gustetur. Qui quidem effectus adeò latè patet, ut ne ipse quidem gratiarum omnium, fons Dominus hoc fructu caruerit, cùm cælestem hunc panem in nouissima cœna cum discipulis manducavit. Non enim gratiæ augmentum recipere poterat, cuius erat immensa gratia: ac multò minus vires contra peccatum, qui nullo modo peccare poterat. Quid igitur? Certè ineffabilem quandam suavitatem atque dulcedinem sacramenti huius communionem percepit. Sicut enim discipulis ab euangelizandi officio redeuntibus, exsultavit in Spiritu sancto: ita modò ac multò etiam magis exsultavit, cùm hoc sacramentum sumpsit, & illud ad generis humani salutem instituit.

D. Tho.

Quòd si multi eorum, qui hunc cælestem panem sumunt, hac suavitatem minimè perfruuntur: non hoc sacramenti virtuti sed sibi ipsis imputare debent, qui ad illud minus deuoti, minusque parati accedunt. Rectè enim D. Augustinus Christum Dominum purgatæ mentis sapientiam esse dixit: quippe qui non plenè sapiat, nisi his qui purgatum animæ palatum, hoc est, à terrenarum voluptatum contagio purum gestant. Vnde sicut manna illud (quod sacramenti huius typum gerebat) nequam patribus concessum fuit, donec omnis, quam ex Aegypto extulerant, farina consumpta est: ita neq. mirabilem cibi huius suavitatem experiri perfectè datur, nisi his qui farinæ Aegypti; hoc est, seculi voluptatibus renuntiantes, in vno Deo amorem omnem atque omnes delicias suas positas & constitutas habent.

August.
in Medit.

habent. Horum autem (cū ad hanc mensam Domini accedunt) quanta sint gaudia, quæ deliciæ, quæ suauitas, qui cordis iubilus, nulla certe vis orationis exprimere poterit. Cū enim gaudium (vt Philosophi tradunt) ex rei dilectæ præsentia oriatur; quo gaudio mens illa, quæ Christi amore flagrat, complebitur, cū ipsum intra se recipit? cum eius præsentia fruatur? cū quibusdam purissimæ dilectionis brachijs illum amplectitur & stringit? pedibusque eius prouoluta, dulcissima illis cum Maria Magdalena oscula figit? cū dicere iam cum sponsa valet: Inueni quem diligit anima mea; teneo, nec dimittam. Quæ ibi tunc cantica resonant? quæ laudes? quæ gratiarum actiones in voce exultationis & confessionis? quo charitatis ardore animus flagrat? quo iubilo cordis mens tripudiat? qua suauitate animus reficitur & satiatur?

Cant. 3.

Pet. D2.

Ex hac autem spiritali dulcedine atque suauitate duo effectus, qui inter se videntur contrarij, consequuntur, nempe fames simul atque satietas: quæ duo etiam in beatis in cælo regnantibus inueniuntur. De his namque Petrus Damianus in hymno ait: Auidi & semper pleni, quod habent, desiderant: non satietas fastidit, neque fames cruciat: inhiantes semper edunt, & edentes inhiant: Cū ergo in hoc sacramentorum omnium maximo idem sit qui in hac vita fideles pascit, & quo in altera beati fruuntur; non adeo mirum est, si iidem ex eodem fonte effectus cōsequantur. Qui tamen effectus in perfectis viris maxime reperiuntur. Sunt enim nonnulli vsque adeo ab omni vitiōrum & terrenarum voluptatum fecē purgati, adeoque in Dei amore feruentes, vt, quo tempore cælestem hunc panem sumunt, tanto spiritus gaudio, tantaque vtriusque hominis dulcedine & suauitate compleantur, tantaque animi pace & iucunditate fruuntur, vt se nihil amplius in hac vita desiderare dicant, quā quod habent. Quodque mirabilius est, non modo spiritus ipse (qui hac diuina suauitate præcipue fruatur) sed ipsa etiam caro (quæ natura sua nihil nisi carnalia bona, tanquā sibi cognata atque familiaria, concupiscit) suauitatis huius dulcedine illecta, cætera bona contemnit, vt plenius hac tanta suauitate reficiatur. Neque hoc mirum aut incredibile cuiquam videri debet. Perfectis namq. viris Dominus in hoc etiam mortali corpore degentibus, velut quandam futuræ gloriæ prælibationem, in hoc spiritali conuiuio frequenter exhibet. Quo fit, vt D. Dionysius ineffabiles futuræ gloriæ delicias ex huius sacramenti delicijs conijcere doceat. Sic enim ait: Iesu felicissimam in cælis societatem de sacrosancti mysterij communione conicias. Si enim ita se is hominibus in terra communicat (vbi caro spiritui repugnat, amor friget, virtus languet) quid in cælo

Dionys.

cælo

caelo faciet, vbi est amor purus, & status securus, nec in homine quicquam est, quod diuinis illuminationibus atque delicijs impedi-
mentum præstet? Hoc vtrumque conijci potest, explicari verò nulla oratione potest.

Verum ex hac ipsa incomparabili dulcedine ac suauitate vehementissima quædam fames eiusdem panis edendi nascitur. Quomodo enim non vehementissimè pia & pura mens, spiri-
tualibusque cum Christo nuptijs desponsata, id sumere cupiat, quod tantæ sibi felicitatis, charitatis, purissimæque iucunditatis materiam præbuit? Quæ quidem fames in purgatis mentibus tanta est, vt vel vnus diei spatium (quo sacra illis communio interdicitur) instar multorum dierum esse videatur. Hoc autem quis vestrum, fratres, credat, aut quis æquis auribus audiat? Sed quid minus de ineffabili diuinæ mentis bonitate, deque summi huius sacramenti virtute & maiestate credi par est, vbi omnipotens illa maiestas in mentem descendit ab omni carnali & terrena labe purgatam?

Quæ hæcenus diximus, fratres, huic diuino mysterio, quatenus animarum cibus est, conueniunt. Vt cibus enim alit, reficit, & oblectat animam. Sunt alia multa, quæ illi conueniunt, propter immensam eius, qui in eo continetur, virtutem & dignitatem. Inter quæ primum est, quotidianorum defectuum & negligentiarum (sine quibus hæc vita non transigitur) remissio. Cum enim, vt Diuus Chrysost. annotauit, Christus Dominus Apostolos suos in quotidiana oratione dicere præceperit, Dimitte nobis debita nostra: quis ab huiusmodi debitis liberum se in hac vita fateatur? In horum autem remedium piissimus & sapientissimus animarum medicus hoc diuinum sacramentum instituit: quod cum (teste Dionysio) spiritualis ignis sit, has venialium peccatorum stipulas vi sua exurit atque consumit. Quæ res nos ad frequentiore eius vsum excitare deberet: vt, quæ delicta frequenter admittimus, frequenti huius sacramenti vfu atque virtute diluamus. Quod quidem Diuus Ambrosius admonet his verbis: Si quotiescumque effunditur sanguis Christi, in remissionem peccatorum effunditur, debeo semper accipere: qui semper pecco, debeo semper habere medicinam. Idemque alibi: Qui vulnus habet, medicinam desiderat. Vulnus est, quod sub peccato sumus: medicina est hoc venerabile sacramentum. Adjiciam & aliam non minus suspiciendam virtutem. Tanta enim huius sacramenti virtus est, vt, quamuis ipsum non mortuorum, sed viuorum sacramentum sit (manducare enim non ad mortuos, sed ad viuentes pertinet, ideoque à viuentibus non à mortuis in peccato sumi debeat) interdum tamen euenire poterit, vt mortuas quoque in peccato animas

Chrysost.

Dionys.

Ambros.

ad

568. IN FESTO CORPORIS CHRISTI

ad vitam reuocet spiritualem, hominemque ex statu damnationis in salutis æternæ statum transferat. Id verò accidit (vt D. Thom. auctor est) vbi homo nec affectum nec conscientiam lerna is peccati habet. Quam eius sententiam Adrianus Pontifex his verbis explicat; Cum quis oblitus est peccati mortalis, & discussa conscientia facit quod in se est pro amotione indignitatis, quæ est per mortale peccatū, non peccat accedendo etiam in mortali peccato; sed sæpe veniam consequitur ratione operis operati ipsius sacramenti: quo casu locum habere videtur illud August. Hoc sacramentum non solum cibatur quos reperit viuos, sed etiam viuificat mortuos. Hactenus ille. Ex hac autem mirabili huius sacramenti virtute magnam certè fiduciam atque solatum concipere possunt quicumque frequenter & religiosè ad illud accedunt. Quamuis enim nemo sciat, vtrum odio an amore dignus sit, quicumque tamen, discussa prius conscientia, deuotè & frequenter hoc cælesti medicamento vitur, piè saltem conicere poterit, aliquando se ea animi præparatione accessisse, vt gratiam & vitam, qua fortè carebat, eius virtute perciperet. Licet enim soli Deo illa animi dispositio nota sit, qua sacramentum hoc gratiam sumenti confert (vnde gratiæ incertitudo colligitur) qui tamen frequenter accedit, verisimile est sic interdum accedere posse, vt, quam antea gratiam minimè acceperat, tunc accipiat. Simile enim quiddam his contingere videtur, quod ijs, qui se sagittis ad signum exercent; in quod si multas iterum atque iterum sagittas iaculentur, vna saltem aut altera collimabunt, scopumque attingent.

D Tho.
Adrian.

August.

Simile.

*Secunda pars, de frequentiori huius diuini
Sacramenti usu.*

I I.

Ex his quæ hactenus dicta sunt fratres, facile quisque intelligere poterit, primum quidem, qua animi puritate ad hoc sacramentorum omnium maximum accedendum sit, in quo cum vero Domini Saluatoris corpore tota diuinitatis plenitudo inhabitat. Deinde illud etiam liquet (quando tam varia & multiplex virtus in eo ad animarum sanctificationem est) qua auiditate, quaque frequentia ad illud accedere debeamus, vt tantorum bonorum participes efficiamur. Sed alia tamen vtilitatis, alia necessitatis ratio est: hæc enim vehementius exstimulare atque vigere homines solet. Communionis verò necessitas ex concupiscentia nostræ morbo intelligi potest. Quod enim hæc assidua infestatione deuastat, assidua etiam huius sacramenti virtute instaurandum est: vt sit in nobis quod semper reparet, quod corruptæ

ruptæ naturæ m
mentum præci
est dicitur spir
quemadmodum
paratur (d
quodidians cib
piscenæ ad car
virtute gratiæ
Quamuis autem
falsipientibus
mendam adiun
hoc supra cæter
pri gratiam (d
effectus & virt
autem (vt mod
esse, spirituale
alia (quæ ad al
conferendam
Ex hac autem
illius frequentia
ma est, vbi mor
manentia esse
laborant, frig
petu iubent. A
nobiscum semp
vocat, quia &
citat, dum fla
mundi sunt (ne
rū genera) con
uis iustissima d
fugit. Quocien
seminarium in
clinat; quis no
quod iam assid
autem qua rat
menti commu
nostræ medico
Quæ ex re se
debeat, qui se
medium piæ &
Quod si hi me
modo ipsi hun
eos etiam, qui
vel temeratis

an damnatio-
d accendit (vt
conferentiam
ianus Ponti-
ti mortalis, &
one indigni-
dendo etiam
atione operis
videtur illud
reperit viuos,
autem mira-
m atque fo-
religiose ad
dio an amo-
ferentia, de-
pie, faltem
ne accedibile,
perceperet.
a sacramen-
errando col-
est lic inter-
e receperat,
ere videtur,
od si multas
aut altera

que intelli-
d hoc lacer-
to cum vero
o inhabitat.
plex virtus
ate, quæque
ri bonorum
necessitatis
vigere ho-
concupiscen-
tissima in-
virtute in-
, quod cor-
ruptæ

ruptæ naturæ morbus semper absumit. Id autem ad hoc sacra-
mentum præcipue pertinet: cuius proprius, ac singularis effectus
esse dicitur spiritualis resectio. Quo nomine significatur, quod
quemadmodum corpora nostra corporeo cibo reficiuntur ac
reparantur (dum quod naturalis calor incessanter absumit,
quotidianus cibus reparat; ita planè quod in nobis ardor concu-
piscentiæ ad carnalia bona sollicitans consumit, cælestis hic cibus
virtute gratiæ, quam nobis confert, redintegrat atque instaurat.
Quamvis autem omnia nouæ legis sacramenta gratiam dignè
suscipientibus conferant, & omnia nos ad spiritualem vitam
tuendam adiuent: hoc tamen sacramentum singularem ad
hoc supra cætera virtutem habet. Singula enim sacramenta su-
pra gratiam (quæ communis omnium effectus est) proprios
effectus & virtutes habent, quibus à se distinguuntur. Constat
autem (vt modò diximus) proprium huius sacramenti effectum
esse, spiritualem animarum refectionem: ideoque supra cuncta
alia (quæ ad alios effectus destinantur) ad spiritualem vitam
conservandam maximè iuuat.

Simile.

Ex hac autem eius virtute atque singulari effectus, quanta esse
illius frequètia debeat, apertè colligitur. Medicorum enim dog-
ma est, vbi morbi causæ permanentes sunt, remedia quoq. per-
manentia esse debere. Vnde eos qui immoderato hepatis calore
laborant, frigidioribus semper cibis uti, & calidis abstinere per-
petuò iubent. At intra pectus nostrum, fratres, peccati fomitem
nobiscum semper circumferimus, quem Apostolus peccatum
vocat, quia & ab originis peccato manauit, & ad peccatum solli-
citat, dum flagrantissimo cupiditatis ardore, ea quæ carnis &
mundi sunt (nempe opes, honores, voluptates, & omnia delicia-
rū genera) concupiscit, & omnia quæ carni molesta sunt (quam-
uis iustissima & honestissima sint) simili ardore & contentione
fugit. Quocirca si hic peccati fomes, si hoc malorum omnium
seminarium intra nos est, nosque ad malum adeò potenter in-
clinat; quis non videt, assidua reparatione instaurandum esse,
quod iam assidua impugnatione impetitur atque laceratur? Hoc
autem qua ratione commodius, quàm frequenti huius sacra-
menti communionem, fiet: quod ad hoc præcipue ab ipso salutis
nostræ medico & auctore fuit institutum?

Simile.

Qua ex re satis liquet, quantopere accusari illorum socordia
debeat, qui se ad saluberrimum hoc infirmitatis humanæ re-
medium pie & religiosè frequentandum præparare negligunt.
Quod si hi meritò accusandi sunt, quanto magis illi qui non
modò ipsi hunc vinificum & salutarem cibū sumere nolunt, sed
eos etiam, qui paulo frequentius sumunt, obiurgant, mordent, &
vel temeritatis & audaciæ, vel hypocrisis & vanitatis accusan-

tes,

tes à summi huius beneficii participatione retrahunt? Quorum quanta sit cæcitas atque diuinarum rerum ignoratio; admirabiles huius sacramenti virtutes & affectus, quos hæctenus recensuimus, facile declarant. Quid enim dementius, imò verò quid crudelius, quàm à tantis diuinæ gratiæ opibus & auxilijs, à tam multis infirmitatis & imbecillitatis humanæ remedijs, atque adeò ab ipsa æterna vita homines auocare? Quis vnquam demiratus est, quòd ager pergat ad medicum, pauper ad diuitem, fordidos ad fontem, vulneratus ad vnguentariam officinam, vt vulneribus suis remedium quærat? Quonam modo qui Christianus es, fidei tuæ dogmata prorsus ignoras? An te later omnes homines per vnum hominem fuisse ad mortem damnatos, & per vnum hominem à morte redemptos, & ad sempiternam vitam euocatos? An ignoras sacramenta ipsa velut canales esse à Christi latere deriuatos, per quos sacratissimæ passionis eius opes & virtutes ad nos fluunt atque dimanant? Quæ sunt autem opes istæ, nisi gratia, charitas, peccatorum remissio, robur spiritus, virtutes omnes, & omnia denique infirmitatis nostræ medicamenta atque remedia?

Simile.

Cæterum si isti meritò accusandi sunt, qui clancularijs distractionibus infirmorum mentes à remedijs ad salutem nostram diuino munere institutis auocant; quid de alijs censendum est, qui, nescio qua ratione inducti, aduersus omnes qui sacramenta frequentant, insensi sunt; quando eos partim publicis vocibus, partim alijs etiam indignis modis vexant, & ab hoc pio studio retrahere conantur? Valde certè mirandum est, eos qui populum hoc salutari cibo pascere, his præsidijs armare, hac medicina eius vulnera curare, hoc lacte nutrire, his dapibus saginare, his diuinæ gratiæ opibus ditare, & verbis, exemplis, atque omni ratione ad has epulas inuitare deberent; hos contrà, quibus possunt artibus, sub quodam pietatis velamine his tantis opibus velle priuare. Quòd si grande nefas est, ex hac vita hominem sine cælesti hoc viatico migrare; cur indignum iudicant, hoc salutari præsidio illos communiri, qui in ea inter tot laqueos & pericula manent, cum antiquo serpente, cum mundo, cum prauis hominibus, cum ipsa carne, & cunctis eius plusquam tyrannicis cupiditatibus certaturi? Quòd si dicas fieri posse, vt moriturus qui nondum in statu salutis erat, huius sacramenti virtute (quod aliquando euenire constat) in eo reponatur: num igitur viventibus non est etiam necessarium, à statu damnationis in statum salutis reuocari? Vnde ergo hoc persecutionis genus aduersus pios homines in Ecclesia manauit? Qui certè respondere meritò cum tribu Iuda possent: Numquid comedimus aliquid ex Rege, aut munera data sunt nobis? Hæc planè

• Reg. 19.

accusatio

accusatio in die
rem diuinam fi
huiusmodi det
sacramentum
aut perditorum
Et mihi quic
nanti vix alia se
hostis nulla ess
ta sacramenta
tur, vt vellea fi
sibus interdica
pugnatione, ar
omnium quide
gis, quàm deu
enim commun
more Domini
modo, quæso,
menta in mei
quotidie perdu
nem, fumeba
collaudantes
Erant perseue
tione fraction
tur, orationis
siam adoleuiss
creuisse, vt cor
& inconcussa
conditionem!
virtus obsole
eo tempore p
tollimus, in m
enim piorum
de fidei nostra
nifestum est,
religiosa cons
mentorum fre
Sed ais: In
cedunt, multi
vel fortassis in
plures erunt,
exiguus & in
manifestus; v
que autem pe
Deo agens ex

Tom

accusatio in nonnullos eorum cadere posset, qui pretio inducitur, rem diuinam faciunt, aliàs fortasse non facturi: quos tamen huiusmodi detractores non accusant. Sed qui frequentius hoc sacramentum percipiunt, quod terrenum lucrum ex hoc officio, nisi perditorum hominum scommata & conuitia, reportant?

Et mihi quidem huius rei causam paulo attentius consideranti vix alia sese offert, quàm quòd intelligens salutis humanæ hostis nulla esse aduersus eius vim potentiora arma quàm diuina sacramenta, toto contra ea malignitatis suæ impetu armatur, vt vel ea funditus euertat, vel eorum saluari fructu fidelibus interdicat. Nec contentus rudis & indoctæ plebeculæ impugnatione, armat etiam quorundam eruditorum linguas; non omnium quidem, sed eorum quorum scientia inflationem magis, quàm deuotionem & pietatis ardorem, parit. Magnum enim communibus rebus periculum imminet, cum scientia timore Domini nudata, auctoritatem in Ecclesia obtinet. Quomodo, quæso, istis nunquam illa nascentis Ecclesiæ priora elementa in mentem veniunt, quando fideles (Luca referente) Ado. 1. quotidie perdurantes in templo, & frangentes circa domos panem, sumebant cibum cum exultatione & simplicitate cordis collaudantes Deum? De quo quidem pane paulo antè dixerat, Erant perseuerantes in doctrina Apostolorum, & communicatione fractionis panis, & orationibus. Qua re aperte colligitur, orationis studio & quotidiano huius sacramenti vsu Ecclesiam adoleuisse, & in eam virtutis & roboris magnitudinē excreuisse, vt contra omnē mundi & inferorum potentiam stabilis & inconcussa permaneret. O deplorandam nostrorum temporū conditionem! Num, quæso, cum tempore aut sacramentorum virtus obsoleuit, aut fidei nostræ dogmata mutata sunt, vt quæ eo tempore probamus, & commendamus, & laudibus in cælum tollimus, in nostro seculo accusemus & vituperemus? De hoc enim piorum studio video quoque nunc dici posse, quod olim de fidei nostræ religione dictum fuit: nempe, De secta hac manifestum est, quòd vbique ei contradicitur. Vbique enim hæc religiosa consuetudo suos habet cauillatores, qui aduersus sacramentorum frequentationem oblatrare non cessant. Act. 18.

Sed ais: Inter eos qui piè & religiosè ad hoc sacramentum accedunt, multi sunt qui vel frequentius quàm par erat accedunt, vel fortassis indignè accedunt, & ita pereunt. Quanto, quæso, plures erunt, qui, si accederent, non perirent? Horum quidè perexiguus & incertus est numerus: illorum verò penè infinitus & manifestus; vipote quos sceleratā vita manifestos facit. Vtiusque autem periculū rationem prudentissimè D. Ambrosius cum Deo agens exponit his verbis. Graue est, quòd ad mēsam tuam,

Ambros.
l. b. de sa-
cra. c. 6.

Tom. 3.

n

Domine,

Domine, mundo corde, & manibus innocentibus non venimus. Sed grauius est, si de peccatis metuentes, sacrificium nō reddamus. Hęc Ambrosius; qui his verbis aliorum quidem audaciam, aliorum immodicū timorem notauit: qui tamen vehementius illos accusat, qui nimio timore se ipsos hoc tam salutari remedio priuant. Diuus verō Bernardus vtriusque rei periculum breuiter complexus est, dicens: Vae ei qui non communicat, & vae item ei qui indignē communicat. Hoc autem periculum pius homo vitat, si infirmitatis & imbecillitatis suae & periculorū (inter quā assidue versatur) conscius, ad hoc salutis nostrae praesidiū, ad hoc infirmitatis humanae medicamentum, ad hanc salutarem mensam, quam nobis Dñs aduersus omnes qui tribulant nos, preparauit, quanta potest animi & corporis puritate cum timore & tremore accedit. Augent autem animum nobis illa Diui Augustini verba: Si non tanta sunt crimina, vt propter ea quis excommunicandus sit, non debet à medicina corporis Domini se subtrahere. Auget etiam Diuus Bonauent. qui non ideo nos ad hoc sacramentum accedere debere ait, vt sanctitate nostra nos Dominum sanctificemus, sed vt ipse contrā sanctitatis suae virtute sanctificet nos. Auget item Dauid Rex, qui quāuis inspecta Ozeae morte (quod Arcam Domini contigisset) metu correptus, noluit eam in domum suam adducere: vbi tamen Dominū hospitis sui domum (ad quam Arca deducta fuerat) magnis beneficiis affecisse cognouit, eam in domum suam aduexit, vt benedictionis huius particeps efficeretur.

Hac tā multis à me dicta sunt, fratres, quia cū ex Catholicae fidei doctrina certō sciamus, innumeros esse huius diuini sacramenti effectus atque virtutes, quibus animarum salus cōstituitur; nihil esse cōstat, quod magis ad hanc salutem retinendam & conseruandā expediat, quā ad illud puto & religioso corde frequēter accedere. Verē enim vt corpora cibo, ita mētes nostrae hac cēlesti alimonia viuunt; nec modō viuūt, sed omnibus etiam virtutum & gratiarum opibus in dies augentur & cumulantur.

Sed aduersus hanc sententiam obiiciet aliquis, multos esse, qui frequēter hoc cēlesti cibo pascantur, & multos item ex sacerdotibus, qui ad hanc quotidie mensam accedant, cū tamen nihilo aliis meliores atque sanctiores euadant. Non abnuo ita esse. Verū hoc nullum in sacramento defectum, sed sumētium indignitatem arguit. De ipso enim Ecclesia in hac solennitate canit: Sumunt boni, sumunt mali, forte tamē inaequali, vitae vel interitus. Vt enim idem ignis & ceram molliat, & lūtum durat: ita hoc sacramentum idem in se manens, aliis salutis & vitae auctor, aliis mortis occasio fit. Celebris enim Philosophorum sententia est, actus actiuorum esse in patiente disposito.

Vnde

Bernard.

Auguf. in
Epist. ad
Iacuar.

Bonauent.

2. Reg. 6.

Simile.

Vndequet,
tunc qual
mentis fin
apud in
eronom. V
Eucharistia
huc, nec tam
mores defere
pus vehemen
omnes qui a
gatiis & red
tus ante via
lis mensibus
omnem anim
mysteria no
confictus
profecturum
tatem ad eiu
officium illu
ego thagis n
ductus, ad h
non in me
Hoc exemp
fecisse, & ca
& multi iter
secrant & co
ficient, atque
illa mensa a
cum est. Ho
credat me in
adhortari,
illud minis
non sint. V
quadam leg
aliorū vide
atque deuo
quidā ergo
sacra mensa
gnē acceda
& puto cor
timidi, deu
humiles, po
accipiant:
optatū tan

Vndeliquet, causas omnes siue naturales, siue etiam supernaturales (qualia sacramenta nostra sunt) varios effectus pro varia materia siue subiecti dispositione producere. Vt hoc autem apertius intelligatis, quid paucis antehac diebus euenerit, vobis exponam. Vir quidam singulis quibusque mensibus sacram Eucharistiam, premissa prius peccatorum confessione, sumebat, nec tamen pristinam secularis vitæ licentiam & consuetos mores deserebat. Quod cum quidam eius amicus vir doctus & pius vehementer admiraretur, his cum illo verbis egit: Cum omnes qui ad hæc diuina mysteria frequentius accedunt, castigatius & rectius viuere soleant, & mores mutant, si forte libertius antè vivebant; quomodo tu, qui eadem sacramenta singulis mensibus frequentas, vix vlla in re mutatus es? Cui ille rem omnem amicè declarans, Hoc, inquit, in causa est, quod ad hæc mysteria non tam deuotionis affectu, quàm necessitate quadam restrictus venio. Voueram quippe olim me Hierosolymam profecturum. Cuius voti cum me postea penituisset, & facultatem ad eius commutationem impetrassem, in hoc religionis officium illud mihi sacerdos quidam commutauit. Ita fit, vt ego magis necessitate adactus, quàm pio deuotionis studio inductus, ad hæc sacramenta accedam: ideoque nihil mirum, si non in me efficiant, quod in eos qui piè & religiosè illa sumunt. Hoc exemplo, fratres, propositæ quaestioni puto me plenè satisfecisse, & causam indicasse, cur multi eorum qui communicant, & multi item eorum qui quotidie sacrum Domini corpus consecrant & conficiunt, nihil hoc tam salutari medicamento proficiant, atque vtinam non multum etiam deficiant. Sacra enim illa mensa aliis quidem imbecillitatis remedium, alijs verò iudicium est. Hæc autem ideo commemorare volui, fratres, vt nemo credat me ita ad frequentiore huius sacramenti sumptionem adhortari, vt non etiam illos perterrefaciendos putem, qui ad illud minus piè & religiosè accedunt, siue illi sacerdotes sint, siue non sint. Video enim esse nonnullos, qui partim ex præscripta quadam legum suarum necessitate, partim ex sola cōsuetudine, aliorum videlicet cōmunicantium exempla, dissimili tamè affectu atque deuotione, sectari volētes, ad illud frequenter accedunt. Vt quidā ergo excitandi sunt, ne immodico timore correpti, ab hæc sacra mensa recedant: ita alij perterrefaciendi, ne ad illam indignè accedant. Vtrosque igitur in commune hortamur, vt casto & puro corde, vt nuptiali charitatis veste induti, vt reuerentia timidi, deuotione alacres, charitate feruentes, cōtritionis affectu humiles, positis odiis atque dissidiis, viuificum Domini corpus accipiant: vt ipso eos dirigente, & clauum vitæ moderante, ad optatū tandem felicitatis æternæ portum peruenire mereantur.

IN EODEM FESTO SACRATISSIMI

CORPORIS CHRISTI, CONCIO TERTIA:
 quæ primùm virtutes & effectus sacræ Euchari-
 sticæ explicat, non modò quatenus sacramentum,
 sed etiam quatenus sacrificium est. Deinde do-
 cet harum virtutum experimento piorum men-
 tes in huius sacramenti fide magnopere confir-
 mari. Tertio verò loco, qua frequentia ad hoc
 diuinum sacramentum accedere debeamus, &
 qua animi puritate illud sit à nobis percipiendum,
 exponit.

THEMA. *Caro mea verè est cibus.* Ioan. 6.

SUNT tam multæ ac variæ, fratres dilectissimi,
 huius diuini Sacramenti virtutes, sunt in eo tot
 charitatis incitamenta & summa beneficia, vt si
 vitam omnem in eis commemorandis expendere-
 mus, nullo ea sermone completi infirmitas nostra
 posset. Cum autem multa iam in superioribus cõ-
 cionibus dicta sint, adhuc alia explicanda supersunt, quæ ad ve-
 nerationem, amorem, & frequentiore eius vsum nos incen-
 dere possunt; quæ in præsentì concione tractare cõstitui. Quod
 vt piè & religiosè persequi valeam, communibus votis (quan-
 do communis agitur causa) celestem opem, sacratissimæ Vir-
 ginis interuentu, suppliciter imploremus.

AVE MARIA.

Quamuis supernus ille mundi conditor & gubernator, vt
 per se sine vllius creaturæ ministerio omnia condidit, ita eadem
 solus gubernare potuisset: vt creaturas tamen, quas ipse condi-
 dit, dignitatis suæ participes faceret, eas ad regni sui confor-
 tium aliscere dignatus est, in efficientium causarum ordinem
 eas redigens, vt cum eo pariter mundum administrarent. Inter
 has autem efficientes causas septem stellas (quas ob id ipsum
 quòd vagæ & erraticæ sint, Græci planetas vocant) præcipuè
 delegit, quarum virtute atque influxu hæc inferiora mundi cor-
 pora gubernaret. Ex his ergo aliæ pluias demittunt, aliæ fere-
 nitatem, aliæ ventos ex occultis terræ vaporibus proferunt, aliæ
 mari, fontibus, & fluminibus præsunt, aliæ frugibus & plantis,
 cæterisque quæ ex terræ gremio producuntur. Sicut ergo mundi
 conditor

IN FES
 conditor nat
 administrat:
 tunc governa
 cetum natu
 diem in ver
 tem septem i
 a varios effe
 in loco recen
 præstatißimu
 trahunt) ita i
 principem lo
 ctor & infir
 gratiæ cæter
 autem inter
 per siue occi
 sacramentur
 dissequus est:
 in eo sacra E
 præstantissi
 cætera partit
 animarum s
 quandoquid
 quotidianis
 Et quiden
 peccatorum
 Vnde sacran
 eitur, quòd
 peccato mor
 nant) ad spi
 sacramentis
 fera peccata
 à celesti ani
 rum sacram
 peccatis pur
 menta ad pr
 etiam aduer
 ta nos, quæ
 mes, qui nos
 huius sacram
 Nec concup
 quas versam
 sapè nostrat
 auocant. V
 ipsi etiam ea

conditor naturam vniuersam his præcipuè septem sideribus administrat: ita Ecclesiam suam totidem sacramentorum virtute gubernat, regit, atque fecundat. Cum enim idem sit tum gratiarum naturæ auctor; nihil mirum, si eundem numerum & ordinem in vtriusque rei administratione voluerit retinere. Vt autem septem illæ stellæ in corporibus; ita septem hæc sacramenta varios effectus in mentibus efficiunt, quos longum esset hoc in loco recensere. Quemadmodum verò inter hæc septem sidera præstantissimus est Sol (à quo stellæ cæteræ & lucem & virtutem trahunt) ita inter septem Ecclesiæ sacramenta, sacra Eucharistia principem locum tenet (vpote in qua ipse sacramentorum auctor & institutor est) à quo tanquam à Sole iustitiæ & fonte gratiæ cætera sacramenta gratiam atque virtutem fortiuntur. Vt autem inter planetas is qui Luciferi nomē obtinet, Solem semper siue occidentem siue orientem comitatur: ita Confessionis sacramentum sacra Eucharistiæ indiuiduus comes & veluti pedisequus est: vpote quod mentis nostræ domicilium purgat, vt in eo sacra Eucharistia collocari dignè possit. Hæc autem duo præstantissima sacramenta, quæ iterari quotidie possunt (cum cætera partim rarò, partim nunquam iterentur) vehemēter ad animarum salutem constituendam atque seruandam adiuvant: quandoquidem quotidiana hac repetitione & frequentatione quotidianis morbis & necessitatibus nostris medicinam faciunt.

Et quidem confessionis sacramentum mentes nostras vel à peccatorum morbis sanat, vel à morte etiam ad vitam reuocat. Vnde sacramentum hoc, sicut & baptisma, mortuorum esse dicitur, quòd vtriusque sit peccata remittere, hoc est, animas in peccato mortuas (quæ tamen diuinæ gratiæ obicem non apponant) ad spiritualem vitam excitare. Ceterum ne perceptam his sacramentis vitam amitteremus (quā amittimus cum in mortifera peccata labimur) Eucharistiæ sacramentum sapientissimè à cælesti animarum medico institutum est: quòd vitam aliorum sacramentorum virtute partam tueatur, atque à mortiferis peccatis puram immunemque conseruet. Itaque duo illa sacramenta ad præterita peccata delenda præcipuè seruiunt, hoc verò etiam aduersus futura mentem munit & armat. Est enim intra nos, quàm diu viuimus, carnis concupiscentia, & peccati fomes, qui nos frequentissimè ad malum sollicitat, aduersus quem huius sacramenti virtus cælestem nobis vim atq. opem confert. Nec concupiscentia solum, sed ipsæ quoque res humanæ, inter quas versamur, quibusque per amorem inhæremus, mentem sæpè nostram inficiunt, & à spiritualium rerū studio & amore auocant. Vt enim in corporeis rebus qui res sordidas tractant, Simile. ipsi etiam earum contactu sordidantur: ita vbi mens nostra im-

moderato amore terrenis rebus adhærescit, ipso vtiq; amoris huius contactu inficitur & maculatur. Quocirca sapienter diuina providentia infirmitati nostræ contulit, quando purissimū nobis Christi corpus in Ecclesia proposuit: cuius contactu non modò contractas ex humanarū rerum conuictu maculas elueremus, sed puritatis quoque eius participes efficermur. Aiuunt in nobili quadam Hispaniæ ciuitate duo insignia xenodochia esse: quorum alterum agris decumbēribus, alterum à morbo conualescentibus prudenti consilio excogitata & instituta sunt: quo salus in altero parata, delicatioribus cibis, & molli cultu atque obsequio in altero firmaretur. Simile quiddā diuina sapientia fecisse videtur, quæ inter alia sacramenta diuersis functionibus destinata, duo hæc instituit: quorū alterum agris præcipuē mentibus curandis, ac mortuis etiam suscitandis; alterum verò curatis iam, vel à morte ad vitam reuocatis deserui-ret: vt salus & vita alterius beneficio parata, alterius virtute conseruaretur. Illud autem peccatorum confessione, hoc verò sacratissimæ Eucharistiæ perceptione fit: sine cuius frequentiori vsu non sine periculo spiritualis vita conseruatur. Quo minùs mirandum est, fratres, si multi salutem & vitam confessionis sacramento perceptam protinus amittant; quando ab alterius sacramenti vsu abstinent, quo illam seruari debuissent.

I.

Est autem aliud huius sacramenti propriū ac peculiare, quod nulli cæterorum sacramentorum conuenit: nempe quòd non modò sacramentum, sed etiam sacrificium sit: in quo non virtuos & agnos (vt olim in lege) sed ipsum Dei Filium (qui in cruce olim pro salute mundi oblatus est) deuò immolamus. Hoc autem sacrificium omnia veteris legis sacrificia (quæ multa & varia erant) adumbrabāt. In quo vno vera numinis placandi ratio perfectissimè cōtinetur. Nec enim pecudum strages per se Deo grata est. At in sacrificio, quo se vnigenitus Dei Filius pro mundi salute immolauit, gratissima illi fuit summa eius obedientia, altissima humilitas, ardentissima charitas, perfectissima patientia, zelus diuinæ gloriæ flagrantissimus, cæteraq; virtutes, quæ in hoc summo sacrificio mirabiliter eluxerunt. Hoc autem sacrificium Christus Dominus in ara crucis obtulit, quo nos à diaboli captiuitate redemit. In qua quidem redemptione (vt D. Ambrosius ait) ex nobis accepit, quod offerret pro nobis: vt nos ex nostro redimeret. Magna verò humanæ naturæ gloria est, quòd in ea redēptionis nostræ pretium inuentum fuerit. Petrus Apostolus, præcipiente ac monstrante Domino, statērem in ore piscis inuenit, quo censum exoluit: Dominus autem in humanitate nostra sanguinis sui pretiū reperit, quo

Simile.

Mat. 17.

quo generis
dem Clemēs
mit. Sicut en
confer. q
nis repen
nellis confe
deret. Hoc a
periculo cru
ndit, nobisq;
Nihil enim
offerimus. q
Agnum imm
perno Patri
filiū: homin
hoc infinitat
vero aternā
bonitas & cl
nisi etiam fi
vini, vitā ego
maculatū la
Extat autē
mirandum i
nes ferē Ra
vulgata edit
ra in summi
latione Cha
tum. Quin s
modum ab
verterunt,
Alij verò, E
tes autem is
pellat capita
paulo autē i
pelo. Ex q
Christum D
vita sustenta
sceleribus no
Hebræorum
supradicto P
chisedec tū
tur. Quem
animalium
& mortem fi
quui & lace

quo generis humani commune debitum persolveret. Quod quidem Clemēs Alexādrinus pulcherrima apīs similitudine exprimit. Sicut enim, inquit, apīs flores pomarij delibās, fauum mellis conficit, quem velut pretium pomarij domino pro delibatis floribus rependit: ita Saluator carnē nostrā assumens, ex ea fauum mellis confecit, quo nos salutis & felicitatis suæ participes redderet. Hoc autem sacrificium prius quā Dominus cruentū in patibulo crucis offerret, in extrema illa cœna incrementum obtulit, nobisq; facultatem concessit, ut illud quotidie offerremus. Nihil enim minus in quotidiano Missæ sacrificio Deo Patri offerimus, quā quod ille moriens in cruce obtulit, sed eundem Agnum immaculatū, eandem hostiam, eundemq; Dei Filiū superno Patri presentamus. Quo sacrificio nihil Deo gratius, nihilq; homini salutaris excogitari potuit. Cum enim sacrificiū hoc infinitæ virtutis sit, Patri quidē summā gloriā tribuit, nobis verō aternā salutem promeretur. Quia in re immēta Dei nostri bonitas & charitas apparet, cui uō satis fuit, fieri panem nostrū, nisi etiam fieret sacrificiū nostrum, ut nos illum tanquā panem viuū, vitā eternā largientē, comederemus, & tanquā verū & immaculatū sacrificiū Deo patri pro sceleribus nostris offerremus.

Extat autem huius panis & sacrificij locupletissimum ac verè mirandum in Psalmo 71. testimonium: quem Psalium omnes ferè Rabini de Messia interpretantur. Pro eo enim quod vulgata editio Græcæ respondēs habet, Erit firmamentū in terra in summis montiū; Paulus Burgensis Episcopus ait in translatione Chaldaica haberi, Erit placenta in capitibus sacerdotum. Quin & Rabinorum translatio atq; interpretatio non admodum ab hac sententia & translatione dissentiunt. Alij enim verterunt, Erit placenta frumenti in terra in capite montium. Alij verò, Erit sacrificiū panis in terra in capite montium. Montes autem isti sunt, quos Chaldaica translatio superius citata appellat capita sacerdotum. Hi enim sunt montes illi de quibus paulo antè idem Vates dixerat, "Suscipiant montes pacem populo. Ex quibus interpretationibus non obscure colligimus, Christum Dominum non modò panem esse quo in spiritali vita sustentamur, sed etiam sacrificium quod aeterno Patri pro sceleribus nostris offerimus. Cōstat enim velle ipsorum etiam Hebræorum traditione (ut modò diximus) de regno Messie in supradicto Psalmo agi: quem sacerdotem iuxta ordinem Melchisedec futurum Spiritus sanctus apertè in Psalmo 109. testatur. Quemadmodum enim in veteri lege omnia sacrificia, & animalium mortes verum summi sacerdotis Christi sacrificium & mortem figurabant; sic ante legem etiam Melchisedec Rex simul & sacerdos panem & vinum Deo in sacrificium offerens,

huius diuini sacramenti simul & sacrificij imaginem referebat, Ante verum enim & salutare mundi sacrificium Pater æternus & Filius sui imagine gaudebat, & pios omnes (quàm diu veritas aberat) in his Filijs sui imaginibus contemplandis & offerendis exerceri volebat. Magnum quippe verè diligentium solatium est, quàm diu dilectus abest, eius imagine ad viuum expressa oblectari. Vt ergo Melchisedec panem & vinum Deo in sacrificium offerebat (quod huius, vt diximus, nostri sacrificij typus erat) ita Sacerdos noster Christus Dominus secundum eundem ordinem Melchisedec, verum panis & vini sacrificium in extrema illa cœna obtulit, ceterisque sacerdotibus offerendum reliquit. Hæc est enim illa placenta tritici, quæ in capitibus sacerdotum offerenda esse prænunciatur: quam quotidie supra capita nostra eleuamus, cum sacram hostiam populo adorandam in sublime attollimus, ac Deo Patri offerimus. Neque ab hac interpretatione D. Hieronymi versio dissentit, qui pro Firmamento, Memorabile triticum transtulit. Quia enim Messias noster non frumenti copiam, aut terrenas opes, sed spirituales atque cælestes in mundum erat importaturus, ideo memorabile hoc triticum, quod nobis ipse daturus erat, viuus ille panis est, qui in memoriam summi illius sacrificij consecrandus, sumendus, & Deo Patri offerendus exhibetur. Hoc igitur tam illustri testimonio ab ipsis veritatis hostibus accepto, & contra ipsos, & contra nostri temporis hæreticos vt iure possumus, quo & Ioannes Eckius, accerimus fidei nostræ propugnator, aduersus illos non immeritò vsus est.

Caterum qua ratione hoc sacramentum etiam sacrificiū est, non solum communicanti aut offerenti, sed etiam toti Ecclesiæ, pro qua offertur, viuificum & salutare est: nec viuus solum, sed mortuis etiam, qui purgatorio igne pristina vitæ maculas diluunt, magnopere confert. Hinc autem colligere licet, sacerdotes qui quotidie Missam quanta possunt religione atq. deuotione celebrant, vel à purgatorio igne liberandos, vel in eo certè aut breuiori spatio, aut leuiori pœna expiandos: quando quotidiana hæc oblatio, vt debitas defunctorum pœnas, ita quoque proprias offerentis abolet. Quod certè magnum quotidie deuotè Missam celebrantium solatium est.

II.

Quod autè tam latè huius sacrificij & sacramenti virtus pateat, ex eo D. Tho. esse ait: quòd in eo non Christi virtus tantum (vt in ceteris sacramentis) sed ipse Christus Dñs, gratiarum omnium auctor verè contineatur. Quocirca quidquid omnipotenti Christi virtuti tribuimus, huic etiam sacramento summo iure concedimus. Quod cum ita sit, quis omnes eius virtutes & effectus

p. Tho.

effectus ordi
infirmitas, qu
cui non poss
antè exposi
tra futura, in
confirmat sp
reparat anim
riorum Chri
nis confirmat
afflictos, acce
ranteq; cale
his vtat, hom
fratres, quàm
rum saluti hu

Hæc autem
possunt deuot
cælestem me
rum sensu at
vt nihil eis in
tur. Vt enim
edentem, qu
Dei ibidem
diuini Spirit
neque exteri
cuntur, vt ca

Quo fit, vt
dogmata plu
tionis intell
mius ample
fidei lumine
modò fidei l
omnem sup
quemadmo
mentum (si
quibus piori
fester; atque
diuinæ prob
mentes in hi

Nec hoc l
modò subie
esse velim. C
tatis iure att
pientiam, at
(quia omnia

effectus oratione consequi possit? Quis morbus, quæ mentis infirmitas, quæ necessitas erit, cui hoc cælesti medicamento occurrere non possit? Hoc enim sacramentum (ea ratione quâ paulo ante expoluimus) præterita quidem peccata delet, armat contra futura, minuit tentationes, regit affectus, illuminat fidem, confirmat spem, inflammatur charitatem, excitat deuotionem, reparat animæ vires, exhilarat conscientiam, hominemque meritum Christi participem efficit. Hic est panis qui cor hominis confirmat, qui iacentes erigit, debiles confortat, consolatur afflictos, accendit tepidos, excitat pigros, curat agrotos, ignorantemque; cælesti luce collustrat, ac denique (vt Petri Apostoli verbis utar) homines diuinæ naturæ consortes efficit. Videris ergo, fratres, quàm copiosè diuina providentia animarum nostrarum salutem huius sacramenti virtute consulerit.

Hæc autem omnia in se ipsis experiuntur illi, qui quanta possunt deuotione, puritate mentis, & innocentia vitæ ad hanc cælestem mensam frequenter accedunt. Et quidem harum rerum sensu atque tractu sic in huius sacramenti fide solidantur, vt nihil eis inter omnia fidei nostræ dogmata credibilius videatur. Vt enim cum magi Pharaonis Mosem viderunt ea signa edentem, quæ ipsi facere non poterant, digitum & virtutem Dei ibidem esse agnouerunt: ita cum pii homines eos intra se diuini Spiritus motus & affectus sentiunt, quos neque natura, neque externa vlla vis edere queat, faciliè his argumentis adducuntur, vt cælestem in hoc sacramento virtutem esse credant. Quo fit, vt quamuis hoc mysterium inter cætera fidei nostræ dogmata plura mirabilia contineat (quæ omnem humanæ rationis intelligentiam superant) ipsi tamen nihil libentius & firmitus amplectantur. Cætera enim credunt, quoniam interno fidei lumine ad hoc impelluntur: ad hoc autem credendum, non modo fidei lumine, sed quotidianis etiam experimentis (quæ omnem superant admirationem) excitantur. Inde adeo fit, vt quemadmodum Sol suo se lumine prodat, ita diuinum hoc sacramentum (in quo ipse iustitiæ Sol delitescit) internæ lucis radiis, quibus piorum mentes illustrat, maiestatis sue splendorem manifestet; atque, vt D. Cyprianus ait, inuisibili efficientia, virtutis diuinæ probet adesse præsentiam. Hoc igitur argumento piorum mentes in huius sacramenti fide mirabiliter confirmantur.

Nec hoc solum eos in hac fide solidat, sed illud etiam quod modo subiciam, quodque vestris animis vehementer infixum esse velim. Constat enim, inter omnia quæ Deo nostro diuinitatis iure attribuuntur, tria præcipuè numerari, Bonitatem, Sapientiam, atque Potentiam: quæ omnia quamuis in eo paria sint (quia omnia vnū sunt) paremque omnia laudem & gloriam me-

n s reantur;

reantur; bonitas tamen humano sensu atque iudicio gloriosior est. Quam etiam Dominus apud homines magis testatā & cognitā esse cupit: cuius rei gratia maiora & illustriora bonitatis suae testimonia atque opera edidit. Ut enim infinita potentia atque sapientia suae testimonio precipue cōstitueret, solo volūtatis nutu mundum condidit: ut verò immensas bonitatis suae opes ostenderet, tribus ac triginta annis inter homines versatus, ad extremū propter illos in cruce pendens, vitā & sanguinē fudit. Quāto ergo opus hoc illo maius & admirabilius est! Hoc ita constituto, ad hunc modum philosophari licet: Cū Deus noster infinita bonitate praeclitus, imō & ipsa bonitas sit; maximeque proprium verae bonitatis sit, omnes alios bonos atque sui similes facere (quemadmodū ignis proprium est, omnia in ignem, hoc est, in se vertere atque mutare) quid, quaeso, magis immensam illam bonitatem decebat, quā id sacramentum institueret, quod tantam vim habet ad homines bonos, hoc est, diuinā bonitatis & sanctitatis participes efficiendos? Si dignum diuinā maiestate opus esse credimus, cælum, terras, & maria cōdidisse, quorum obsequio hominum corpora nutriuntur & cōseruantur: quanto immensa eius bonitate dignius fuit, sacramentum hoc instituisse, quo eorundem animā in spiritali vita & nutrentur & sanctificentur! Si escam igitur cunctis animantibus creare non esse indignū Deo prae dicas: quomodo indignum erit, spiritualement hanc mentibus nostris escam providere? Quod si creationis opus immensam eius maiestatem maximē decere credimus, quia infinitam eius sapientiam atque potentiam declarat: cur non sanctificationis opus magis illum decere credamus, quod immensam eius bonitatem apertissimē prae dicat?

Sed obiiciet aliquis infidelium, dicetque pios homines ideo & in virtutis studio, & in Dei amore proficere, quod falsō sibi ipsis persuadeant, Deum tanto illorum amore incensum fuisse, ut se illis in cibum, quo in spiritali vita alerentur, tradere voluerit. Quis enim talem in Deo suo bonitatem & charitatem contemplans, non illum tota mente totisque viribus redamare contendat? Hac igitur persuasione concepta, quomodo non in Dei sui amore liquefiant? Quid huic ego obiectioni respondeam, quaeso, fratres, cogitationibus vestris mentibusque mandate. Nemo utique infidelium negare poterit, quin potentior ad permouendos animos veritas rerum, quā earum falsa persuasio sit. Si ergo tu tantam vim in hac Dei nostri charitate & bonitate ad inflammandos in eius amorem animos inesse putas, ut fallax etiam opinio & apprehensio mentes hominum eius amore incendat, & ad omne officium impellat; quanto magis hoc eiusdem rei veritas, & exhibita atque impensa charitas

ritas efficiat? Si
to, quaeso, veri
bonitate digni
(vini) felis si
Deum excitat
ratio, fratres (v
habet ad huius
hoc verbis exp
Deo opus esse
instituisse. No
hoc sacrament
pencia condit
opus in se ipso
dorem confide
D. Chryl. ait)
bonitate hoc ta

Nunc ad vos
tū opes sacra
affectu, quo d
accurrere debe
lum in terra r
& beneficiis p
Spiritus accep
runt, multis
argue adiuti s
eius mirabilis
ridiana miraci
los denique vi
tus sancti adu
virtutum offic
transacta iam
dum est? Ce
sacramentum
bus frequen
delia manebit
beneficium ne
representat?
sunt, eadem ta
diuinum sacra
culatus, idem
pus & sanguis
eterna Domini
est. Sic enim

ritas efficiat? Si tantum apud homines falsa opinio valet; quanto, quæso, veritas ipsa potentior erit! Quid ergo immensa illa bonitate dignius, quam id efficisse, cuius vel sola apprehensio (vt infidelis sibi persuadet; tantam vim habet ad charitatem in Deum excitandam, omniaque virtutis officia exercenda? Hæc ratio, fratres (vt apertè quod sentio dicam) tãtam apud me vim habet ad huius diuini sacramenti fidem concipiendam, vt nullis hoc verbis explicare me posse sperem. Nec enim ego dignius Deo opus esse iudicio mundum creasse, quàm hoc sacramentum instituisse. Non minùs igitur credo ab immensa eius bonitate hoc sacramentum manasse, quàm mundum eius virtute & sapientia conditum fuisse. Si igitur hoc tantum diuinæ bonitatis opus in se ipso aspicias, apparet incredibile: sin autem eius audientiam consideres, desinet esse mirabile. Cesserit igitur homo (vt Chrysost., D. Chrys. ait) mirari opus; attendat opificem, à cuius infinita bonitate hoc tantum opus emanauit.

III.

Nunc ad vos, fratres, oratione conuerto. Si tantas diuinæ gratiæ opes sacramentum hoc secum affert: quo, quæso, ardore, quo affectu, quo desiderio ad hoc tantum salutis nostræ remedium accurrere debemus, quod nobis post ascensum Domini in cælum in terra relictum est? Hoc enim nobis ex totæ eius opibus & beneficiis præcipuè manet. Apostoli quidem, qui primitias Spiritus acceperunt, quiq; ad fontem gratiæ propius accesserunt, multis aliis diuinæ gratiæ subsidii ad iustitiam eruditi atque adiuti sunt. Illos enim Christi Domini præsentia, illos eius mirabilis doctrina aureo ipsius ore pronunciata, illos quotidiana miracula, illos clarissima virtutum Christi exempla, illos denique vita, mors, resurrectio, ascensus in cælum, & Spiritus sancti aduentus mirabiliter illuminabant, & ad omnium virtutum officia incendebant. Hæc autem omnia quodammodo transacta iam sunt. Quid ergo nobis ex aureo illo seculo relictum est? Certè cùm hæc omnia præterierint, hoc summum sacramentum, quod eo tempore à Christo institutum, & à fidelibus frequentatum fuit, hucusque manet, perpetuoque in Ecclesia manebit. Cur ergo maximum hoc, quod nobis superest, beneficium negligimus, quod felicissimi illius seculi dignitatem repræsentat? Quamuis enim tot temporum spatia exacta iam sint, eadem tamen modò Eucharistia nondum mutata, idem diuinum sacramentum, idem sacrificium, idem Agnus immaculatus, idem Angelorum panis, idem illud sacrosanctum corpus & sanguis, idem effectus, & gratia, eademque postremo cœna Dominica manet: quæ ad finem vsque mundi duratura est. Sic enim Apostolus ait: Quotiescumque manducabitis pa-
nem

nem hunc, & calicem biberitis, mortem Domini annuntiabitis donec veniat. Quocirca existimare debemus, fratres, cum ad venerabile Eucharistiae sacramentum accedimus, nos quoque cum discipulis in postrema illa Domini coena esse praesentes, eodemque affectu & religione, qua illi, ante hanc mensam assistere. Idem enim est coenam illam ad hoc usque tempus continua successione durare, atque in illa praesentes extitisse, quando haec & illa vnica & eadem coena est. Idem enim vtrobiq; agnus (vt diximus) idem vtrobiq; Angelorum panis sumitur.

Sitanta ergo huius sacramenti dignitas, tantaque per illum nobis salus & gratia confertur; quantum, quaeso, accusari illorum socordia debet, qui se ad illud pie & religiosè sumendum praeparare negligunt! Olim quidem initio nascētis Ecclesiae frequentissimus erat huius panis vsus. Omnes enim qui sacris mysteriis aderant (catechumenis dumtaxat, & energumenis atque poenitentibus exceptis) Christi corpus sanctissimum vnà cum sacerdote percipere solitos fuisse, auctor est in primis Dionysius ille Areopagita, & Iustinus martyr, qui de baptismatis ritu agens, cōsueuisse inquit Eucharistiam, dari à diaconis, omnibus qui praesentes aderant percipiendam, & absentibus deferendam. Et paulo post, In more inquit positum fuisse diebus Solis, quos Dominicos appellamus, omnes qui in oppidis vel agris morabantur, vnum in locum conuenire; & precibus, scripturarumque lectione peracta, sanctificatum panem & vinum, qui aderant, percipere, & ad eos, qui absunt, diaconis dari perferendum. Dionysij autem verba sunt: At verò Pontifex, cum diuina munerum laude profecutus fuerit, sacrosancta & augustissima mysteria conficit: & quae antea laudauerat, venerandis opera atque abdita signis, in conspectum agit; diuinaque munera reuerenter ostendens, ad sacram illorum communionem & ipse conuertitur, & reliquos, vt communicent, hortatur. Sumpta demum atque omnibus tradita communione diuina, gratias referens, finem mysteriis imponit. Haecenus Dionysius. Diuus verò Augustinus tractās illam Dominicæ orationis particulam, Panem nostrum substantialem da nobis hodie; de sacrosancta Eucharistia interpretatur, & illius frequentem vsum hac oratione commendat: Si quotidianus est panis, an post annum illum sumes? Accipe quotidie, quod quotidie tibi profit. Sic viue, vt quotidie merearis accipere. Qui non meretur quotidie accipere, non meretur post annum accipere. Hæc ille.

Huius autem extremæ sententiæ causam esse constat, quòd cum sub illa panis specie diuina vis diuinaque illa flamma delitescat, quæ mentes charitate inflammatur: eo quidem minùs dignè his caelestibus epulis quisque vescitur, quo se ab illis longius

Dionys.
Iustinus.

Dionys.

Aug. de
serm. Do-
in more.

Hæc ver-
ba sunt
Ambros.
lib. de
sacram.

gnishdixit.

net, quomodo

Quod fuit in

meriti post an-

ter quotidie a

fileum seruic

stomi atate n

stera frequen

verbis: O co

solstra quodid

communicetur

etia priuari.

Sunt autem

suum tueantur

mysteria acce

rentur, si min

teram non mi

cedunt. Hunc

adimere nobis

minica comm

mus; sed ad ea

cationem spiri

tate mentis &

dicantes, reme

nec antiverfa

quidam faciun

torum calest

metiuntur, v

ros debere pro

sua participat

tiz præsump

quia vel tunc

iudicant. Haec

Sunt rursus

nere dicunt, i

cramenti com

rebus frequen

rum mihi, quo

qui communi

magis consue

atque eo magi

infinite bonus

in eo immensa

& amor erga il

gius abduxit. Qui enim ab his sanctissimis dapibus diu abstinet, quomodo tam diuturna cælestis ignis absentia incalescet? Quod fuit in causa, vt D. Augustinus eos diceret nequaquam mereri post annum Eucharistiam accipere, qui non mererentur quotidie accipere. Processu verò temporis vsque adeò hic fidelium feruor atque deuotio refrixit, vt etiam Diui Chrysostomi ætate non essent admodum multi, qui hæc diuina mysteria frequentarent. Quod vir sanctus grauissimè accusat his verbis: O consuetudinem! ô præsumptionem! ô sacrificium frustra quotidianum! Incaustum assistimus altari: nullus est qui communicetur. Idemque alibi, Vnus, inquit, sit nobis dolor, hæc esca priuari.

Sunt autem qui timoris & reuerentiæ prætextu negligentiam suam tueantur, indignos se esse clamantes, qui ad hæc tremenda mysteria accedant. Qui dum in alteram foueam incidere verentur, si minùs reuerenter sacram Eucharistiam sumant, in alteram non minùs periculosam incidunt, cum ab illa prorsus discedunt. Hunc autem immodicum timorem Ioannes Cassianus adimere nobis nititur his verbis: Non ex eo debemus nos à Domnica communione suspendere, quia nos peccatores agnoscimus; sed ad eam magis est propter animæ medicinam & purificationem spiritus auidè festinandum: verumtamen ea humilitate mentis & fide, vt indignos nos perceptione tantæ gratiæ iudicantes, remedia potiùs nostris vulneribus experamus. Alioqui nec anniuersaria quidem digna præsumenda est communio, vt quidam faciunt, qui in monasteriis consistentes, ita sacramentorum cælestium dignitatem & sanctificationem ac meritum metiuntur, vt existiment ea non nisi sanctos atque immaculatos debere præsumere, & non potiùs vt nos sanctos mundosque sua participatione perficiant. Qui profectò maiorem arrogantiam præsumptionem, quam declinare sibi videntur, incurunt: quia vel tunc, cum ea percipiunt, dignos se eius perceptione diiudicant. Hactenus ille.

Sunt rursus alij, qui ideo se diutius ab hoc cælesti pane abstinere dicunt, vt reuerentiùs accedant, existimantes crebra sacramenti communionem ingenerari contemptum, quem aliis in rebus frequens consuetudo parit. Qui autem hoc dicunt, parum mihi, quod res habet, prospicere videntur. Hominum enim, qui communis peccati vitio multis delictis obnoxij sunt, quò magis consuetudine vteris, eo plures ipsorum morbos agnoscis, atque eo magis illos contemnis. Quod contrà fit in eo, qui cum infinitè bonus sit, quo frequentius cum eo versaris, eo maiores in eo immensæ bonitatis & perfectionis opesprehendis: quo & amor erga illum & reuerentia, atque eius fruendi desiderium magis

Eccli. 24.

magis crescit, iuxta illud: Qui edunt me, adhuc esurient: & qui bibunt me, adhuc sitient. Adde etiam, quod quoties corpus Domini dignè recipimus, charitatis, puritatis, reuerentiae, ac deuotionis incrementa maiora percipimus: quibus rebus homo ad hanc caelestem mensam dignis preparatur. Quo fit, vt optima preparatio ad dignè postera die celebrandum, sit, hodie deuotè celebrasse: quod planè fatentur, quicumque huius rei periculum fecerunt: itaque tantum abest, vt huiusmodi consuetudo contemptum pariat, vt vix vlla re magis deuotio, & charitas, ac reuerentia erga hoc mysterium accendatur. Pia igitur mens, hoc immodico timore deposito, quanta poterit animi puritate ad hoc mysterium accedat, quo diuina eius virtutè mentis suæ infirmitati medeatur. Hinc quidam ex Patribus formidolosam eiusmodi animam his verbis alloquitur: Immunda es? accede mundanda ad fontem puritatis. Esuris? accede pascenda ad panem viuificum & indefectibilem. Aegrotas? erit hoc efficacissimum tuæ valetudini medicamentum. Fluxum pateris, nec sanari potes à medicis? range plena fide cum Hæmorrhoidis simbriam, videlicet sacram hostiam, vt purgeris.

IIII.

Ceterum quoniam iuxta sanctorum Patrum doctrinam propria ad hoc sacramentum preparatio est, vt cum amore simul ac timore ad illud accedamus; & quæ hactenus à me dicta sunt, ad amorem præcipuè, fiduciam, & desiderium eius accendunt: quæ modò dicam, salutarem metum, curam, & reuerentiam incutere nobis debent. Formidare quippe debemus caelestem illam tubam omnes hac salutari cautione admonentem:

1. Cor. II.

Probet autem seipsum homo: & sic de pane illo edat, & de calice bibat. Qui enim manducat & bibit indignè, iudicium sibi manducat, & bibit, non diiudicans corpus Domini. Hunc autem salutarem merum illa Domini verba quæ in Leuitico habentur, nobis incutiunt: Locutus est enim Dominus ad Moysen post mortem duorum filiorum Aaron, quando offerentes

Leuit. 6.

ignem alienum interfecti sunt: & præcepit ei, dicens: Loquere ad Aaron fratrem tuum, ne omni tempore ingreditur sanctuarium, quod est intra velum coram propitiatorio, quò regitur arca, vt non moriatur (quia in nube apparebo super oraculum) nisi hæc antè fecerit. Vitulum pro peccato offeret, & arietem in holocaustum. Tunica linea vestiatur, feminalibus lineis verenda celabit: accingetur zona linea, cidarim lineam imponet capiti. Hæc enim vestimenta sunt sancta, quibus cunctis, cum locus fuerit, induerur. His porro vestimentis lineis, innocentiam & puritatem studio atque labore partam intelligi rectè

recepto. I
bus ac decoct
longè dissim
innocentiam
reales trans
esse iustificat
omnia interio
nostræ vires
minus in sup
inter alia ind
tionem facit
hoc vestis g
quam vt for
uium accede
altera vita so
punire solet.
vita Macarij
annis militat
cum aliquan
terum quend
purn erat ille
cis videretur
que in illum
sus. Ego itaq
& saltem resp
Non est dign
vinitatis acce
vt à sanctoru
ego dicerem
inquit, polle
quod talis su
quam velut
iuuante) pot
laborabat, ill
tur, non se v
mum à Sanct
bis: Credis, in
dit. Credo. N
dere? Respo
ille Macarius
istam quam p
dare de reliqu
men. & de ca
que sancti utu

rectè puto. Linum quippe candidum est, & multis contusionibus ac decoctionibus, multaque opera ex fragili herba in aliam longè dissimilem formam transit. Quæ res typum iustitiæ & innocentiae tenet: qua carnales homines multo labore in spirituales transformantur. Vnde Ioannes in Apocal. byssinum ait esse iustificationes sanctorum. His ergo innocentiae vestibus omnia interioris hominis nostri membra, hoc est, omnes animæ nostræ vires vestiendæ atque exornandæ sunt: quod typicè Dominus in suprâ positis vestibus designavit. Cæterum quòd inter alia indumenta singularem de lineis femoralibus mentionem facit; quis non videt, pudicitiae candorem & puritatem hoc vestis genere commendari? Quid enim esset indignius, quàm vt sordido corde & corpore ad immaculati Agni conuiuium accederemus? Hanc enim sacrilegam temeritatem nò in altera vita solùm, sed frequenter etiam in præsentì Dominus punire solet. Cuius rei memorabile exemplum Palladius in vita Macarij Alexandrini (sub cuius ipse disciplina nouem annis militauerat) his verbis refert: Ad hunc ipsùm Macarium cùm aliquando venissem, reperi ante fores cellæ ipsius presbyterum quendam, cuius torum caput adeò exesum & consumptum erat illo morbo qui cancer nominatur, vt os etiam verticis videretur: qui illuc, vt curaretur, aduenerat: nec tamen vsque in illum diem à sancto Macario susceptus fuerat aut visus. Ego itaque tunc ipsùm rogans, petiui vt eius misereretur, & saltem responsum ei daret. Ad quod mihi ille Sanctus dixit: Non est dignus iste curari; hanc enim pœnam ex præcepto diuinitatis accepit. Si autem vis curari eum, persuade illi prius, vt à sanctorum sacrificiorum immolatione discedat. Cumque ego dicerem: Cur obsecro id fieri iubes? Quia fornicatione, inquit, pollutus, ministeria Domini violare consueuerat: ob quod talis supplicij atrocitate cruciatur. Sed sicut dixi, si nunquam velut sacerdos sacrificia contigerit diuina, accipere (Deo iuuante) poterit medicinam. Cùm ergo illi, qui hac valetudine laborabat, ista dixissem, vt cum sacramento mecum pacisceretur, non se vterius ad officium sacerdotis accessurum, tum demum à Sancto illo vocatus est: qui eum his allocutus est verbis: Credis, inquit, Deum esse, cui nihil occultum est? Respondit, Credo. Non potuisti (inquit) virtutè diuinitatis eius euadere? Respondit ille: Non potui, Domine mi. Tunc magnus ille Macarius, Si cognoscis, inquit, peccatum, & vis euadere istam quam propter illud tibi Dominus intulit pœnam, emendare de reliquo. Quo audito, ille proprium confessus est crimen, & de cætero se nunquam peccaturum esse promisit, neque functurum sacerdotis officio, sed inter laicos iam futurum, & tunc

Apoc. 19.

Pallad.

& tunc demum illi manum Sanctus imposuit: atque in paucis diebus capillorum quoque recuperatione curatus, Deumque glorificans, sancto etiam viro gratias referens, videntibus nobis ad propria remeavit.

Cæterum ne, qui fortè aliquando lapsi sunt, huius exempli metu frangantur, ad pœnitentiæ remedium sollicitè confugiant: vt hac saltem ratione purgati, humili atque demisso animo ad mensam Domini accedant. Hanc autem præparationem in lege olim Dominus adumbravit, cum Exod. 12. præcepit, ne quisquam ad esum agni (qui huius diuini sacramenti imaginem gerebat) nisi circumcissus accederet. Seruos autè emptitios (qui ad Iudæorum religionem transire vellent) prius quidem circumcidi, circumcisos autem ad conuiuium illud admitti debere; mercenarios autem nullo modo. Constat autem, corporea illa circumcissione spiritualem animarum circumcissionem adumbrari; quæ veræ pœnitentiæ virtute fit: qua & præterita mala deflemus, & futura vitare proponimus. Hac ergo ratione spiritualiter circumcissi, ad hæc sacra & adoranda mysteria cum timore ac tremore accedere possumus. Quod autem mercenarij ab agni esu excluduntur, indignitatem nobis eorum insinuat, qui terrenæ mercedis gratia ad altare tremendum accedunt, quæ res non tam ad plebem (cui nulla huiusmodi merces proposita est) quàm ad sacerdotes eos pertinet, quos ad altare Domini non fames, sed merces; non charitas, sed cupiditas; non amor Dei, sed amor sui; non animæ medicamentum, sed corporis alimentum trahit. Hi namque verè mercenarij sunt, quos à suo Dominus conuiuium hac lege secludit. Quo in locolatissimus sese nobis lugendi campus aperiebat, in quo Ecclesiæ vicem lamentaremur: in qua tam multi sacerdotes sunt, qui non deuotionis affectu, sed mercedis obtentu ad altare Domini accedunt, ignem planè offerentes alienum: vtpote quos non ardens in Deum charitas, sed flagrans pecuniæ cupiditas ad hoc ministerium trahat. Similisque lamentandi materia est, tam multos cernere, qui sacris initiantur, non vt animas, sed corpora pascant: hoc est, non vt in hoc dignitatis gradu religiosius Deo seruiant, sed vt habeant vnde corporis vitam sustentare valeant, sic ad sacros ordines, quasi ad manuiarias artes accedentes, & quæstum esse pietatem existimantes. Quæ res quantum Ecclesiæ dignitati & communi fidelium saluti noceat, vix vlla oratione explicari, vix vllis lacrymis satis defleri queat. Sed quoniam dies hæc non lamentis, sed spiritualibus gaudiis dicata est, in aliud tempus hanc querimoniam differamus: hodie verò Dominum pro tanto munere laudemus, eiusque laudes & magnificentiam festis vocibus prædicemus, illique quan-

quantas maxime
citer postulemus
tradere dignari
præbere digni

IN EOD

CORPOR

in qua p

cramen

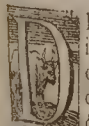
virtutib

illud acc

vsu agn

THEMA

mem san

via insilire, &
beam, quàm
admirabili faci
ab iplo eodem
cibus votis po
& ex immen
natum emite
lum videre, v
de eo proloqu
quod ab eo m
& prædicamus
que mysteriu
menta dignan
nostrosque sp
gore reple. Q
dignaretur, si
enim magis n
raperet, quàm
rum linguæ.
peribat, cum

ue in paucis
Deumque
entibus nobis

plus exempli
citate confu-
demisso ani-
parationem
præcepit, ne
genti imagi-
tate emptius
tius quidem
admitti de-
tem, corpo-
umcisionem
& præterita
ergo ratione
mysteria cum
rem merce-
eorum insi-
ndum acce-
modi mer-
quos ad al-
ed cupiditas;
pentum, sed
tenarij sunt,
Quo in loco
quo Eccle-
rdotes sunt,
ad altare Do-
vapore quos
cupiditas ad
materia est,
et animas, sed
radu religio-
am sustentat
as artes acce-
res quan-
noceat, vi-
lesleri queat.
libur gaudiis
differamus:
nus, etique
emus, illique
quan-

quantas maximas possumus gratias agamus, ab eoque suppli-
citer postulemus, vt, qui sese nobis velatum in hac mortali vita
tradere dignatus est, reuelata tandem facie se nobis in patria
præbere dignetur. Amen.

IN EODEM FESTO SACRATISSIMI

CORPORIS CHRISTI, CONCIO QVARTA:

in qua primum de summis beneficijs in hoc sa-
cramento nobis exhibitis, eiusque effectis &
virtutibus; deinde verò de reuerentia qua ad
illud accedendum sit, ac de frequentiori eius
vsu agitur.

THEMA. *Qui manducat meam carnem, & bibit
meum sanguinem, in me manet, & ego in illo.* Ioan. 6.

DICTVRVS hodie, fratres charissimi, de altissimo
ineffabilique Christianæ fidei mysterio, deque
omnium diuinorum miraculorum maximo (in
cuius explicatione verba desunt animo, intelle-
ctus hæret, iudicium obruitur) non video, qua
via insistere, aut quod dicendi initium commodius sumere de-
beam, quàm quod magnus ille Dionysius Areopagita, de hoc
admirabili sacramento dicturus, sibi sumendum decreuit: nempe
ab ipso eodem Domino, qui in hoc sacramento latet, suppli-
cibus votis postulare, vt paulisper id quo regitur velum aperire,
& ex immensa luce, quæ intra illud latet, vel exiguum ad nos
radium emittere dignetur: quo lusciosi mentis nostræ oculi il-
lum videre, voluntates amare, & lingua nostradignum aliquid
de eo proloqui valeat: vt totum illi hodie acceptum feramus; &
quod ab eo munus accepimus, & lucem qua illud agnoscimus
& prædicamus. O diuinum penitus (inquit Dionys.) sanctum-
que mysterium! obducta tibi significantium signorum operi-
menta dignanter aperiens, nobis palàm atque apertè luceſce,
nostrosque spirituales oculos singulari & aperto lucis tuæ ful-
gore reple. Quòd si hanc in nos lucem diuina pietas effundere
dignaretur, superuacaneus noster hic labor futurus erat: multo
enim magis nos fulgor ille diuinus illuminaret, afficeret, atque
raperet, quàm omnes non solum hominum, sed etiam Angelo-
rum linguæ. Hoc ipsum autem Moyses à Domino suppliciter
petebat, cùm diceret: Si inueni gratiam in oculis tuis, ostende
mihi

Dionys.

Exod. 33.

Lippom.

mibi gloriam tuam. Quod quidem beneficium sanctus Prophe-
ta non vni sibi tantum, sed vniuerso populo, quem regendum
susceperat (vt Lippomanus annotauit) a Domino postulabat.
Cum enim videret inobedientem populum nec tot inspectis
miraculis, nec tot perceptis beneficijs in officio contineri, hanc
viam ad pietatem & iustitiam efficacissimam indicauit, si
in eum Dominus pul. hritudinis & lucis suæ radios immitteret,
quo ab illo doctus & instruitus, quàm gloriosum & magnificum
Deum, quantoque cultu & reuerentia dignum haberet, intelli-
gere posset. Hac enim ratione facilè homines non ad obedi-
entiam modò, sed ad mille mortes pro ipso obeundas paratissimi
essent. Sine hoc igitur diuini luminis radio, non video quomodo
ad huius sacramenti mysterium prædicandū assurgere humana
infirmetas valeat. Animaduertio quippe nihil in eo esse non sum-
mum atque diuinum. Si enim effectus eius spectare velis, is est,
homines diuinos, hoc est, deiformes efficere: si verò huius ef-
fectus causam intuearis, Deus ipse causa est intra pectus homi-
nis admissus: si autem modum inspicias, modus est vt idem
Dominus. sub panis specie ab homine sumptus, eundem homi-
nem efficiat caelestem atque diuinum. Quo indicio, quantum
inter verum Deum & commentitios Gentium Deos discrimi-
nis sit, facilè intelligimus. Inter illorum quippe Deos Iupiter
princeps habebatur, quem D. Cyprianus non caelestis regni,
sed vitiorem principem esse ait. Hic igitur Deus imbris aurei
formam suscepisse fertur, vt intra virginis Danaës cubiculum
admissus, illi pudicitiam eriperet: noster autem Deus panis spe-
ciem sumit, vt intra pectus hominis exceptus, puritatis & sancti-
tatis suæ participem efficiat. Cum igitur in hoc sacramento om-
nia sint diuina; quæ fieri poterit, vt rudis & vilis homuncio, quæ
diuinissima sunt, assequi & proloqui sine Dei lumine queat? Vt
hanc igitur nobis lucem Dominus, qui in hoc sacramento con-
ditus est, impartiri dignetur, ad beatissimam Virginem, hoc est,
misericordiae matrem, confugianus, eiusque patronicum solita
oratione imploremus.

Dissemil.

Cyprian.
in Epist.

A V E M A R I A.

Ephrem.

Beatus Pater Ephrem, in eo libro quem De virtutibus ac vitijs
edidit, hanc sententiam obseruatione dignissimam scriptam re-
liquit: Cum Christianæ vitæ rationem considero, singula ipsius
instituta beatitudinem hominibus asferre perspicio. In nullam
namque Christianæ philosophiæ partem vir sanctus oculos
conspiciebat, quam non ad humanæ vitæ felicitatem efficacissi-
mam esse crederet. Nam cum eam partem intueretur quæ
leges & præcepta vivendi continet, quæ cupiditates frænantur
(quam carnales homines maximè reformidant) in huius ob-
serua-

eruione ma
Spiritus delicia
dixisse putand
sum, sicut in or
cepta aduersus
penurbationum
colo A postolo
ex concupiscen
consequens est
obedientia con
flicitas sita est
sententia man
felicitate conte
tatem comprimi
aliam diuinæ
pijs constituta
vix reficiuntur
sic talibus con
mum ali & ex
Satis duo ha
bantur: sed est
tudinem conse
humanæ infirm
remedia, & diu
Inter quæ tan
Eucharistiæ sa
beatitudinis n
hanc ipsam be
conferant, qu
nibus tribuunt
tudinis nostra
summum Euc
namque ceter
Dionysius ait
tor est: quando
tradit, cum se
non ipse, sed
est igitur quo
Quæ enim ma
num Domine
atque celestiu
pena felicitat
Quod autem
gumentum, q

Etus Prophe-
im regendum
possulabat.
tor inspectis
riori, hanc
indicauit, si
immitteret,
magnificum
eretur, intelli-
ad obedi-
paratissim
eo quomodo
ere humana
esse non sum-
re velis, is est,
erò huius ef-
fectus homi-
is est vt idem
andem homi-
io, quantum
Deos discrimi-
Deos Iupiter
caelestis regni,
s imbris auri
e cubiculum
eus panis spe-
acis & sancti-
ramento om-
muncio, quæ
ne queat? Vt
ramento con-
nem, hoc est,
pocium soluta

tribus ac viris
scriptam re-
singula ipsius
o. In nullam
inctus oculis
em efficacissi-
tueretur quæ
tes transeunt
in huius ob-
serua-

eruatiōne magnam pacem & animi quietem, mirasque diuini Spiritus delicias inueniebat. Non enim temere regius Propheta dixisse putandus est: In via testimoniorum tuorum delectatus sum, sicut in omnibus diuitijs. Omnia quippe diuinæ legis præcepta aduersus carnis nostræ cupiditates militantes, quæ omnium perturbationum, molestiarum, atque dissidiorum causæ sunt, Iacobo Apostolo testante, qui ait: Vnde bella & lites in vobis, nisi ex concupiscentijs vestris, quæ militantes in membris vestris? Vnde consequens est, vt, hisce pacis perturbatoribus diuinæ legis vi & obedientia compressis, tranquilla pax animi (in qua huius vitæ felicitas sita est) oriatur. Hinc enim memorabilis illa Senecæ sententia manauit: Qui desiderium clausit, cum ipso Ioue de felicitate contendat. Diuinæ ergo legis obedientia, quæ cupiditatem comprimit, certissima ad felicitatem via est. Si quis verò aliam diuinæ legis partem contempletur, quæ cælestia præmia pijs constituta continet, & spiritualia gaudia, quibus in hac etiam vita resciantur & oblectantur: quis non videt quantæ felicitatis sit talibus consolationibus recreari, tantæque gloriæ spe animum ali & excitari?

Satis duo hæc ad constituendâ hominis felicitatem esse videbantur: sed est aliud, quod multo magis ad humanæ vitæ beatitudinem conferat, nempe sacramentorum beneficia: quæ sunt humanæ infirmitatis medicamenta, dolorum solatia, malorum remedia, & diuinæ bonitatis & charitatis clarissima argumenta. Inter quæ tamen singulari virtute & dignitate diuinissimum Eucharistiæ sacramentum eminet; quod totius felicitatis & beatitudinis nostræ origo & fundamentum est. Cum enim ad hanc ipsam beatitudinem cætera sacramenta nobis plurimum conferant, quæ cælestem gratiam, & Spiritum sanctum hominibus tribuunt (in cuius donis fructibusque non exigua beatitudinis nostræ portio sita est) hunc tamen Spiritum & gratiam summum Eucharistiæ sacramentum maximè præstat. Ad illud namque cætera sacramenta ordinantur, & ipsum etiam (vt Diuus Dionysius ait) aliorum sacramentorū perfectior & consummator est: quandoquidem in eo se nobis Christus Dominus totum tradit, cum se in alijs per partes quodâmodo tradat; quia in illis non ipse, sed eius nobis virtus & gratia communicatur. Hoc est igitur quod beatitudinem nostram maximè constituit. Quæ enim maior beatitudo, quàm à summo illo rerum omnium Domino diligi; in cuius manibus omnium terrestrium atque cælestiū bonorum thesauri positi sunt: qui solus hominem plena felicitate beare, solus cunctis opibus cumulare potest? Quod autem maius aut euidentius diuinæ huius dilectionis argumentum, quàm quòd hic tantus Dominus non sua modò, sed

Psal. 118.

Iacobi 4.

Seneca in epist.

se ipsum nobis donare, & nobiscum vnum fieri dignatus fuerit?

Ex hac autem spiritali vnione facile erit intelligere, quam multa & magna beneficia, quæ ad hanc ipsam beatitudinem consequendam miro modo adiutant, nobis collata sint: Constat enim amorem, donorum omnium primum, omniumque aliorum causam & fontem esse: qui enim verè amat, se ipsum primò amanti tradit, ac deinde reliqua quæ in eius facultate posita sunt. Qui enim quod maximum & summum est tribuit, non morabitur inferiora etiam & minora largiri. Quo nomine D. Dion. hoc summum sacramentum appellari communionem ait, quod in eo Dominus Iesus seipsum atque opes suas largè & munificè amatoribus suis impendat; & intra illos manens, omnia in omnibus operetur. Ipse namque mentem splendore suæ claritatis illuminat, & affectus iaculo sui amoris sauciat: ipse animam torpentem excitat, languentem roborat, cessantem stimulat, esurientem pascit, sitientem potat, merentem consolatur, pugnanti vires sufficit, labantem sustentat, à malo reuocat, & ad omnia virtutis officia extuscat, & sic tandem spiritualem animæ vitam tribuit, per quam ad vitam perueniat sempiternam. Hinc Diuus Cyrillus, Viuificat, inquit, corpus Christi, & ad incorruptionem sua participatione reducit. Non enim alterius cuiusdam, sed ipsius vitæ corpus est, virtutem incarnati Verbi retinens, & plenum potestate illius, quo vniuersa & viuunt & sunt.

Dionyf.

Cyrl. in
Ioan.

Sed inter hos tamen huius diuini sacramenti effectus, maxime proprius ac singularis est hominis cum diuina mente vnio atque copulatio. Qua de causa Dominus sacramentum hoc sub cibi specie instituere voluit, vt hanc humanæ mentis cum diuina mente vnionem designaret: quandoquidem proprium cibi est, vnum cum eo fieri qui eo vescitur. Hoc est igitur quod præcipuè Dominus in hodierna sancti Euangelij lectione exponit, cum ait:

I.

Caro mea verè est cibus, & sanguis meus verè est potus. Quid autem hoc sit, idem Dominus explicat, cum ait: Qui manducat meam carnem, & bibit meum sanguinem, in me manet, & ego in illo. Hoc enim cibi proprium esse diximus, in aliei naturam transire, & vnum cum illo fieri: quod quidem huic sacramento maximè conuenit, quo Ecclesiæ membra capiti Christo copulantur, & vnum cum illo efficiuntur. Cum igitur præcipuus huius sacramenti effectus sit, existimo vos omnes partim quidem vnionis huius dignitatem admirari, partim etiam scire velle quoniam modo hæc tam dissimilium partium, tamque longè inter se dissitarum vnio fieri possit: præsertim cum ea quæ valde dissimilia

milia sunt, in v
hanc vnionem
autem duplici
Primum enim
esse facit, quæ
solet, animam
cium exercet. I
re proprio, viu
amor amantis
mat, vt, quidqu
te dissentiat. V
nolle, eam den
tum Sanctior
fragili vita fier
luntate ita cop
studio & affect
signant: quæ,
reuertebantur
florum homin
per intentos h
quò vocaret,
toros ad illius
& in hoc vnu
tatibus vna qu
tatem solâ be
consecrata est:
dominium viu
dammodo, ne
est, vt animæ
transformata
torum diuin
beatissimam
nem perueni
ait: Vtuo ego
verbis inuolu
moris mores
luntatem & v
quiquis Pau
quæ Pauli d
li transform
quæ quod e
quod natura
melle aut sa
sed illius liqu

milia sunt, in vnum coire nequeant. Ad hoc igitur respondemus,
 hanc unionem spirituales esse, & amore potissimum fieri. Amor
 autem duplici ratione mentem cum re amata copulat atque vnit.
 Primum enim eam cogitatione, affectu, ac desiderio in ea re
 esse facit, quam vehementer amat. Hinc illud quod vulgò dici
 solet, animam magis ibi esse vbi amat, quam vbi amandi offi-
 cium exercet. Et illud item: Amantem mortuum esse in corpo-
 re proprio, vivere autem in alieno. Deinde etiam, quia perfectus
 amor amantis voluntatem in dilecti voluntatem ita transfor-
 mat, vt, quidquid hic vult, ille velit, nec ab eo vnquam volunta-
 te dissentiat. Verissimè enim dictum est, Idem velle, idemque *sallustius.*
 nolle, eam demum firmam amicitiam esse. Hoc autem perpetu-
 um Sanctorum omnium studium fuit, vt, quantum in hac
 fragili vita fieri posset, mentem suam cum diuina mente & vo-
 luntate ita copularent, vt, quidquid illa vellet, ipsi quoque simili
 studio & affectu vellent. Hoc enim illa Ezechielis animalia de- *Ezech. 1.*
 signant: quæ, vbi erat imperus spiritus, illuc gradiebantur, nec
 reuertebantur cum incederent. Præcipua enim & continua san-
 ctorum hominum cura erat in diuinam volūtatem oculis sem-
 per intentos habere; & quidquid illa vel præciperet vel innueret,
 quò vocaret, aut vnde reuocaret, diligenter attendere, & se
 totos ad illius ductum propria voluntate repudiata applicare;
 & in hoc vnum nervos omnes intendere, vt ex duabus volun-
 tatibus vna quodammodo voluntas fieret. Quam quidem vni-
 tatem sola beatissima Virgo inter Sanctos omnes plenissimè
 consecuta est: in cuius anima adeò plenum sibi diuina voluntas
 dominium vindicauit, vt ibi non duæ voluntates, sed vna quo-
 dammodo, nempe diuina, locum habere videretur. Quo factum
 est, vt anima illa sanctissima perfectissimè in diuinam mentem
 transformata esset: quando nihil ibi iuris propria voluntas, sed
 totum diuina sine vllò prorsus impedimento possidebat. Post
 beatissimam autem Virginem, Apostoli deinceps ad hanc vni-
 onem peruenire summo studio contendebant. E quibus Paulus
 ait: Vivo ego, iam non ego. viuit verò in me Christus. Quibus *Galat. 2.*
 verbis innuit, propriam voluntatem, pristinosque veteris ho-
 minis mores extinctos fuisse, proque illis Christi Domini vo-
 luntatem & virtutes clarissimas eius mentem ita obsedisse, vt,
 quisquis Paulum intueretur, magis in eo Christi imaginem,
 quam Pauli deprehenderet. Adeò enim Christo vnus & in il-
 li transformatus erat, vt in eo magis eliceret quod erat factum,
 quam quod erat natum; magis quod gratia donauerat, quam
 quod natura formauerat. Quemadmodum enim acerbi fructus
 melle aut saccharo decocti, nihil pristinae acerbis retinent,
 sed illius liquoris saporem referunt in quo diu iacuerunt: ita in

Paulo nihil erat quod veteris Pauli naturam & ingenium, & pristinae vitae saporem haberet: sed quidquid in eo videbatur, eius erat cui per ardentissimam charitatem vnitus, & in quem transformatus erat. Ideoque iure seipsum discipulis in exemplar virtutum Christi proponere potuit, cum dixit: Imitatores mei estote, sicut & ego Christi.

1. Cor. 4.

Vrigitur ad institutum redeamus, cum præcipua huius diuini sacramenti virtus sit, humanam mentem cum diuina copulare (hoc enim natura cibi designat, qui in edentis substantiam vertitur) hac autem vnio non corporea, sed spiritualis sit, & amoris glutino fiat; amoris autem sit (vt hactenus demonstratum est) amantem in amatum transformare: efficitur sanè, vt, qui per huius sacramenti virtutem perfectè Christo Domino vnitur, in ipsius imaginem transformetur. Hoc est autem quod Saluator in hodierna lectione ait: *Misit me viuens Pater, & ego vno propter Patrem: & qui manducat me, & ipse viuet propter me.* Hanc autem similitudinem quis inter homines vsurpare auderet, nisi ea Saluator ipse vsus fuisset? Sensus enim est, quòd quemadmodum Filij Dei vita eadem cum Patris vita est, quia Pater est in Filio: sic fidelis hominis vita, qui Christi Domini corpus intra se receperit, Christi vitæ conformis erit, quia Christum intra se commemorantem habet. Itaque sicut ignis (qui inter elementa omnia nobilissimus est) quamcumque corripuerit materiam, in se conuertere, suamque formam atque virtutem in eam transfundere contendit: ita quam mentem Christus Dominus (qui ignis consumens est) corripit & inhabitat, in se transformare, sibi vnire, & sui similem, hoc est, diuinam efficere nititur. Cuius rei causam

Simile.

Cle. Alex.

Clemens Alexand. esse ait, quòd in hoc diuino sacramento non modò corpus & sanguis Christi nobis traditur, sed charitas etiam & Spiritus Christi quo sanctificamur, atque diuinæ similitudinis participes efficimur. Id autem euenit, cum ea puritate & sinceritate vitam nostram instituimus, vt in ea diuinæ puritatis imago quædam appareat, vt, quicumque nos viderit, non spurios & adulterinos, sed legitimos Dei filios, eiusque simplicitatis & innocentiae imitatores agnoscat.

I I.

Ex hoc autem posteriori effectu alij non minùs suspiciendi consequuntur. Primum enim hinc tanta fortitudinis vis in fragili humanae mentis natura manat, vt Diuus Chrysost. dicat: Vt leones ignem spirantes ab illa mensa recedimus, terribiles demonibus effecti. Quo factum est, vt Diuus Cyprianus, instante persecutionis procella, Christi milites qui tormentorum metu à fide defecerant, ne iterum tormentorum immanitate vidè succumberent, intra Ecclesiæ castra colligere, eosque non

Chrysost.

Cyprian.

ferro

ferro & vallis, armandos curat: roboris esse intus amoris vnio, quæ Cuius quantitas est vt mors dilatur, A quæ multa non operietur.

Ex eodem capitulo, quæ nobis enim primum fidelibus donatur. Inter quæ præfectus, cuius itaque laborum vulnerum, quæ in morte vnium sacramentum omnis atque tur: ita Christus caput super omnes fideles, qui Christus sunt, plenissimi huius virtutis sui archidiaconi & sanguinem & sanguinem alterum sine mari & sacramentum dignatio studium ille moriendū ille expansis conditis recedens doloribus affligitur (qua in hoc hac benignitas? Solent pericula aduersi ipsi citra lastruantur. Cuius sacramentum est & spiritualis virtus Domini

ferro & vallis, sed munimento (vt ille ait) Dominicæ sacritatis armandos curauerit: tantum in hoc diuino mysterio virtutis ac roboris esse intelligebat. Cuius rei si causam quæras, causa est amoris vnio, quam diuini huius mysterij effectum esse diximus. Cuius quanta sit vis, Sponsus in Cant. declarat, cum ait: Fortis est vt mors dilectio, dura sicut infernus æmulatio. Vnde sequitur, Aquæ multæ non poterunt extinguere charitatem, & flumina non operient eam. Cant. 8.

Ex eodem etiam fonte sequitur meritum Christi communicatio, quæ nobis sacramenti huius beneficio contingit. Post illud enim primum & summum beneficium, quo se ipsum Saluator fidelibus donauit, proximum est, vt sua quoque illis largiatur. Inter quæ præcipuus est sacratissimæ passionis & mortis eius fructus, cuius fideles in hoc sacramento participes efficiuntur. Itaque laborum omnium dolorum, iniuriarum, verberum atque vulnere, quæ mitissimus ille Agnus tum in vita sua, tum præcipue in morte perpassus est, participes efficiuntur, quoties hoc diuinum sacramentum piè & religiosè sumimus. Vt enim virtus omnis atque sensus capitis in omnia corporis membra deriuantur: ita Christi Domini opes & virtus (quem constituit Deus caput super omnem Ecclesiam, quæ est corpus eius) ad omnes fideles, qui charitatis glutino illi tanquam viuæ membra copulati sunt, plenissimè dimanant. Quæ quidem vnio, sacramenti huius virtute perficitur, in quo spiritualia Christi membra capiti suo arctius coniunguntur. Cum enim nobis sacrum corpus & sanguinem suum donat, simul etiam donat quod illo corpore & sanguine in sacrificium oblati promeritus est. Neque enim alterum sine altero dignè accedentibus datur: hoc est enim dari & sacramentum, & rem sacramenti. Quæ in re diuinæ pietatis dignario studiosè consideranda est: quæ planè voluit, vt, quod ille moriendo promeruit, nos edendo consequeremur; & quod ille expansis in cruce manibus obtinuit, nos manibus in sinu conditis recipere; & quod ille summis corporis & animæ doloribus assecutus est, nos ineffabili animæ nostræ dulcedine (qua in hoc sacramento fruimur) perciperemus. Quid igitur hac benignitate clementius? quid paterno affectui conuenientius? Solent patres immensos sæpe labores excipere, & varia Simile. pericula atque, vt amplum filijs patrimonium relinquant, quo ipsi citra laborem & periculum opibus alieno labore partis fruuntur. Quam rem Christum Dominum nobiscum in hoc sacramento egisse constat.

Est & aliud non minùs suspiciendum, quod primam illam spiritualis unionis dignitatem consequitur. Non enim patitur Dominus templum suum, hoc est, corpus nostrum, in quo

sacratissimum eius corpus velut in templo suo habitauit, videre corruptionem, sed illud eiusdem resurrectionis & glorię communionem honorabit. Qua enim ratione Apostolus ait corpora nostra à mortuis excitanda, quòd in nobis Christi Spiritus habitauerit; eadem etiam futurę resurrectionis gloriam colligimus, quòd non modò Spiritus Christi, sed sacratissimū etiam corpus eius in nobis sibi sedem delegerit. Huius verò tanta dignitatis pignus pijs omnibus in hoc sacramēto confertur: & pignus quidem valoris & pretij, cuius futura merces est. Nihil enim nobis maius promittitur in cælis, quàm quod in terra sacramēti huius exhibitione donatur, quamuis alia ratione donetur. Datur enim hic idem Dominus sub aliena imagine velatus, ibi verò aperta facie detectus: hic sub panis imagine, ibi in ipsa diuinę pulchritudinis specie. Deus tamen utrobique est qui datur. Quis ergo tali spe, taliq̃ salutis æternę pignore non gaudeat? Quis non sic vitam instituat, vt numquam pignus hoc capitali aliquo crimine amittat, quo fideliter adseruato, æternam vitam sibi donandam esse non dubitat?

Sed nondum hic donorum atque gratiarum finis. Est enim & aliud non minoris deuotionis & reuerentię studio suscipiendum. In sacris enim locis apud nos commorari voluit, vt illum coram videre, illum alloqui, orare & adorare die noctuq̃ liceret, illiq̃ nos presentes exhibere. Hoc enim, sicut & cætera sacramenta, ad noui Testamenti gratiam, & aduentus Christi gloriam pertinebat: vt tam facili nobis ad Deum accessus vbique locorum pateret. Concessa enim prima illa immensa & inexplicabili gratia, qua Deus immensus propter homines homo fieri dignatus est, quid iam in cæteris diuinę gratiæ thesauris nobis oclusum & interdictum remanere debuit? Qui enim quod maximum & summum erat, nempe Filium suum tribuit, quomodo non cum illo nobis omnia donabit? Olim quidem Dominus in lege, vnum Leuit. 16. in vniuersa terra altare, & vnicum templum esse voluit. Et quidem in sacrarium & intimum templi adytum, in quo arca testamenti collocata erat, solus summus sacerdos (thuris suffitu totum sacrarium operiente, ne quid cernere posset) ingrediebatur, arcam verò ipsam non modò manu contingere, sed nec videre fas erat. Bethsamitæ namque, qui eam curiosius videre præsumpserunt, meritis audacię suę pœnas dederunt. Quid, quòd nec ad eam propius accedere licebat, nisi duorum millium cubitorum spatium esset interiectum? Hoc enim Iosue cavit, cum arca Domini in Iordanis transitu populum præcedebat. Iam verò cum Dominus in montem Sinai descendisset, solus Moyses ascendit in montem: nulli autem hominum aut iumentorum etiam fas erat ad montem, in quo Deus loquebatur, accedere.

Ios. 3.

accedere. Ille
hominibus se
thronum exc
tum, ille qu
& terra scab
excellus, hab
seculi in hui
in hac ærum
adulteros, ho
legos homine
domos habere
salutem & g
millium cubi
cedere, vt ill
dammodo in
tere, laudes
huius benefi
in domo No
re, in quo D
noctibus ex
minum. Lo
tur & rapiun
Huius liqui
quantum eo
illis commo
tissimum erg
à Chaldæis
iunctis pron
qui tamen
quàm regni
cū tamen
argumento
gere licet: &
ter eos habi
oblectet ate
tia spiritual
bus & nece
nim ipse di
mundo disc
bus, vsque
missionis di
antem nob
præfesse, mo
quidem res

accedere. Ille ergo Dominus, qui adeo exiguum olim sui copiam hominibus faciebat, ille quem Esaias vidit sedentem super thronum excelsum & eleuatum. Seraphicisque spiritibus vallatum, ille qui de se ipso apud eundem ait; Caelum mihi sedes est, & terra scabellum pedum meorum; ille, inquam, sublimis & excelsus, habitans aeternitatem, habitare etiam ad finem usque seculi in huius mundi inferioris exilio, in hoc nostro tuguriolo, in hac ærumnarum valle, in hac stultorum cauea, inter licarios, adulteros, homicidas, latrones, sanguinarios, mendaces, & sacrilegos homines, quorum multi finitimas templis atque sacrarijs domos habent, inter hos inquam, propter electorum suorum salutem & gloriam habitare dignatur: vt non iam duorum millium cubitorum spatio interiecto, sed prope ipsum altare accedere, vt illum alloqui, illum salutare, illi assistere, illum quodammodo intueri, suas illi calamitates declarare, auxilium petere, laudes offerre ac decantare valeant. Experiuntur autem huius beneficij virtutem sanctimoniales & monachi, qui stant in domo Domini, in atrijs domus Dei nostri: qui ante altare, in quo Dominicum corpus adseruatur, perseuerantes, in noctibus extollunt manus suas in sancta, & benedicunt Dominum. Longè enim aliter hoc in loco mentes eorum afficiuntur & rapiuntur, quàm cum alibi hoc idem officium faciunt. Huius siquidem sacramentalis præsentiæ argumento intelligunt quantum eos diligat, qui perpetuò apud illos manere, & cum illis commorari voluit. Hac enim ratione Ieremias flagrantissimum erga populum suum amorem declarauit, cum, euerfa à Chaldæis ciuitate, oprio illi à principe militiæ, magnis adiunctis promissis, data esset, vt in Babylonem secum veniret: qui tamen maluit inter captiui populi sui ruinas permanere, quàm regijs opibus & honoribus in palatio Babylonis affluere, cum tamen tot esset iniurijs ab eo populo affectus. Hoc igitur argumento Saluatoris nostri charitatem in homines intelligere licet: à quibus tot modis offensus, nihilominus tamen inter eos habitare dignatur, vt eos gratiæ & præsentiæ suæ virtute oblectet atque confirmet. Hæc enim sacramentalis præsentiæ spiritualem Domini præsentiā pollicetur, qua is & precibus & necessitatibus piorum hominum præsens adest. Hoc enim ipse discipulis & nobis omnibus pollicitus est, cum ex hoc mundo discedens dixit: Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus, usque ad consummationem seculi. Cuius quidem promissionis diuini huius sacramenti præsentiā fides facit. Est autem nobiscum, quid aliud est, quàm nobis adeste, nobis præesse, modisque omnibus salutem nostram promouere? Quæ quidem res magnam certè pie considerantibus admirationis

Esai. 6.

Esai. 66.
Idem 170.

Psal. 135.

Matth. 28

atque deuotionis materiam præbet. Cum enim Dominus tot annis salutem nostram operatus fuerit in medio terræ, totque doctrinæ monitis, tot virtutum exemplis, & sacramentorum medicamentis, quodque mirabilius est, tot doloribus, opprobrijs, atque vulneribus salutis nostræ negotium plenissime absoluisset, existimare quisquam poterat, illum deinde à salutis nostræ cura feriatum cessare. Vbi enim extremam illam in cruce vocem protulit, Consummatum est (quo verbo omnia legis & Prophetarum vaticinia, & omnia quæ ad stabilendam generis humani salutem necessaria erant, impleta esse designauit) nihil aliud superesse videbatur. Verum summus ille humana salutis amator, ne tot quidem laboribus atque beneficijs contentus, quasi parum esset actum, pollicetur se omnibus diebus ad finem vsque mundi nobis affuturum, & salutis nostræ causam sine intermissione acturum. Hæc igitur tanta diuinæ bonitatis & charitatis declaratio, quantum in mentibus nostris ignem incendere debet? Cum enim veræ dilectionis proprium sit, cum eo semper manere velle quem vehementer diligas, hæc ratione Saluator ingentem dilectionis suæ vim nobis declarauit: qui non contentus quod tribus ac triginta annis in hoc seculo apud nos fuerit versatus, rationem inijt, qua in cælum conscendens, perpetuo apud nos in terra maneret. Quis igitur hoc indicio viscera illa charitatis & misericordiæ plenissima non agnoscat? non adoret? non veneretur? non ardentissimo amore complectatur?

III.

Ex his autem quæ hæcenus dicta sunt, fratres, facile erit omnium malorum ac ruinarum mundi causam diuinare. Nam si tam multi fidelium se ita ab huius diuini sacramenti communionem subtrahunt, vt vix illud semel in anno, idque vi magis coacti quam sponte suscipiant; quid mirum si tanta celestis huius cibi virtute destituti, in summa imbecillitate versentur, & (quod est consequens) leuissimæ cuiusque auræ impulsu corruant, qui hoc fortitudinis cibo vix vnaquam roborantur? O infelicem temporum conditionem! ô mirandam rerum commutationem! Summum apostasiæ crimen, quod hodie iudices fidei extremo supplicio atque igne, meritissimo & optimo iure, plectendum ceniunt, Ecclesia olim hoc sacro cibo interdito præcipue puniebat. Vnde Innocentius Papa Arcadium Imperatorem, & Eudoxam Augustam (quod per summum scelus Diuum Ioannem Chrysostomum exilio damnaissent, ac omnes penè Orientis Ecclesias hac iniuria in seditionem vocassent) hoc potissimum fulmine feriendos curauit. Eius hæc verba sunt, vt Nicephorus Ecclesiast. historiæ 13. libro refert: Ego,

Nicephorus.

inquit,

inquit, minime
credimus est,
perceptione
Episcopum
clesiæ, qui
abea hora qu
sua excidisse
fideles olim n
nostræ deuen
plicio non ad
que hoc cont
reuerentia: s
ita se decipit
verba fulmin
poris spatio
nicare Christi
Quippe recu
videatur, &
omnibus vir
damensis, m
sed variæ su
Quare dem
seruitutis pe
carnis volup
tiam acced
moris anim
relinquo.
Sunt autem
cordia sua,
cinam frequ
cere nicaeni
hoc pio &
toties confi
templa frequ
annis confi
fidentia, vi
stena acced
diuinæ mai
rum religio
enim Diu
tutis bonu
dioris luc
tulit vngue
centis ven

STI

Dominus tot
tertz, tot-
& sacramen-
torum doloribus,
um plenissi-
mum deinde à
ternam illam
verbo omnia
stabilitendam
esse designa-
nus ille hu-
ius beneficijs
omnibus die-
bus nostræ
anta diuinæ
ribus nostris
is proprium
diligas, hæc
bis declara-
tis in hoc se-
culum con-
is igitur hoc
missima non
mo amore

s, facile erit
mare. Nam
menti com-
que vi magis
anta celestis
versentur, &
impulsa cor-
neur? O in-
rerum com-
odie iudices
optimo iure,
o interdicto
radium Im-
mum scelus
ent, ac om-
in vocasset)
is hæc verba
refert: Ego,
inquit,

inquit, minimus & peccator, cui thronus magni Apostoli Petri
creditus est, segrego & reijcio te & illam (scilicet Eudoxam) à
perceptione immaculorum mysteriorum Christi Dei nostri:
Episcopum etiam omnem aut clericum ordinis sanctæ Dei Ec-
clesiæ, qui administrare aut exhibere ea vobis ausus fuit,
ab ea hora qua præsentis vinculi mei legeritis litteras, dignitate
sua excidisse decerno. Hactenus ille. Hoc igitur supplicium
fideles olim mortis instar esse iudicabant. Nunc autem eò res
nostræ deuenerunt, ut ipsi se fideles sponte sua hoc tanto sup-
plicio non ad tempus modò, sed tota penè vita puniant. Ne-
que hoc contenti, quod scelere & socordia faciunt, timoris &
reuerentiæ se prætextu facere simulant. Quicumque autem
ita se decipiunt, Diuum Cyrillum audiant aduersus illos hæc
verba fulminantem: Sciant baptizati homines, si longo tem-
poris spatio propter simulatam religionem mysticè commu-
nicare Christo recusent, ab æterna se vita procul depellere.
Quippe recusatio huiusmodi, quamvis ex religione proficisci
videatur, & scandalum facit, & laqueos instruit. Quare oportet
omnibus viribus à peccato mundari, & rectè viuendi iactis fun-
damentis, magna cum fiducia ad sumendam vitam concurrere:
sed variæ sunt Diaboli multiplicesque ad decipiendum insidiæ.
Quare demus operam modò, ut vinculis eius abruptis, & iugo
seruitutis peccatorum excusso, in timore Domini seruiamus, &
carnis voluptate per continentiam superata, ad celestem gra-
tiam accedamus. Hactenus ille. Cuius verba quantum ti-
moris animis nostris incurere debeant, vobis expendendum
relinquo.

Cyrl. in
ioan.

Sunt autem alij ijs longè deteriores, qui, non contenti so-
cordia sua, pios homines, & ad huius diuini sacramenti medi-
cinam frequentius confugientes, socordiae suæ participes effi-
cere nituntur: dum eos malignis verbis ac detractionibus ab
hoc pio & salutari instituto reuocant. Quorsum, inquirunt,
toties confiteri? toties sacramentum Eucharistiæ sumere? toties
templa frequentare? cum satis esse duxerit Ecclesia, semel quot-
annis confiteri? Indignum enim esse dicit, tam familiari con-
fidentia, viles opifices & homunciones ad hæc tremenda my-
steria accedere. Quæ cum dicunt, non eo animo dicunt, quòd
diuinæ maiestatis contumeliam dolenter ferant: sed quòd pio-
rum religio illorum impietatem magis conspicuam reddat. Ut
enim Diuus Gregor. ait, Mos prauorum est, inuidere alijs vir-
tutis bonum, quod ipsi habere non appetunt. Tales autem pro-
ditoris Iudæ exemplum imitari mihi videntur; qui indignè
tulit vnguentum Mariæ supra pedes Domini effundi, cum tre-
centis venire denarijs potuisset, & dari pauperibus. Hoc autem
dicebat

Gregor. 2.
Dial. 8.

Matth. 24

Ioan. 13.

dicebat (vt Ioannes ait) non quòd ipse Dominici sanguinis proditor vlla egenorum cura tangeretur, sed quia fur erat; & loculos habens, quidquid poterat, surripiebat. Sic igitur hos nulla honoris diuini, sed sui tantum nominis & opinionis cura remorderet, qui alienæ religionis comparatione & virtutis exemplo iniuriam sibi irrogari putant: ita dum hæc dicunt, non Dei, sed sub Dei prætectu causam suam agunt, sibi consulunt, & suum dedecus aliorum oburgatione tegere conantur.

Quocirca demus operam, fratres, ne hunc quotidianum panem, quem quotidie à Domino postulamus, nos socordia nostra annuum faciamus. Hinc Diuus Cyprianus illud verbum Domini explanans, Panem nostrum quotidianum, sic ait: Hic est panis, de quo Dominus ait: Si quis manducauerit ex hoc pane, viuet in æternum. Vt ergo manifestum est, eos viuere qui corpus eius attingunt: ita contrà timendum est, ne, dum quis abstinet ab hoc corpore, procul maneat à salute, dicente Domino. Nisi manducaueritis carnem, &c. Et ideo panem hunc quotidianum Dominus appellauit, vt in ipso semper & viuamus & maneamus. Idemque rursus in eodem loco: Hunc panem nobis dari quotidie postulamus, ne, qui in Christo sumus, & Eucharistiam quotidie ad cibum salutis accipimus, intercedente aliquo grauiore delicto (dum abstinentes, & non communicantes, à cælesti pane prohibemur) à Christi corpore separemur. Diuus verò Hieronymus in Epist. ad Licinium, an quotidie accipienda esset Eucharistia, alijsque de rebus ab eodem interrogatus, hunc in modum respondet: De sabbatho quod quæris, vtrum ieiunandum sit; & de Eucharistia an accipienda quotidie (quod Romanæ Ecclesiæ & Hispanæ obseruare perhibentur) scripsit quidem & Hippolytus vir disertissimus, & carissimi diuersi scriptores è varijs auctoribus edidere. Et mox: Eucharistiam quoque absque condemnatione nostri, & punigente conscientia, semper accipere, & Psalmistam audire dicentem: Gustate, & videte quoniam suavis est Dominus. Hæc ille.

Diuus verò Thomas de diuini huius sacramenti frequentiori vsu sic ait: In primitiua Ecclesia, quando magna vigeat deuotio fidei Christianæ, statutum fuit, vt fideles quotidie communicarent. Vnde Anacletus Papa dicit: Peracta consecratione omnes communicent, qui noluerint Ecclesiasticis carere liminibus. Sic enim statuerunt Apostoli, & sancta Romana tenet Ecclesia. Hactenus Diuus Thomas. Sunt tamen nonnulli, qui hanc quotidianam sacramenti perceptionem, de qua Anacletus loquitur, ad solos Ecclesiæ ministros pertinere dicant. Quorum tamen sententiæ, illorum temporum puritas & consuetudo refragatur, Anacletus enim secundus Pontifex post

Petrum

Cyprian.
1. ser. de
Oratione
Domini.

Ioan. 6.

Idē ibid.

Epist. ad
Licinium.
Hæc enim.

Ps. 13.
D Tho.
in 4 par.
a 80 art.
10.
De conse.
cra. d. 2. c.
Peracta.

Petrum fuit, vt
les quotidie ho
stolorum legiti
fratres, vt om
nem adhortar
dare, quia non
fieri potest; de
damnare non
incognita cau
sacerdotis iudi
pro ratione sta
diat, discernen
tius sacra con
oratio mea pe
cramenti meo
& quibus se d
sua discrimin
mysterium ac
rinc animi pu
& reuerentia
uium, & Ang
tam sui conue
concessit, i
quandoquid
Israel sanctu
mus) exhibe
vt intelligere
illum acceden
atque figuræ
affectu ad ill
vt, quem mo
ta tandem fa

Petrum fuit, vt testatur Irenaeus lib. 3. cap. 3. cuius tempore fideles quotidie hoc sacramentum frequentabant, vt in Actis Apostolorum legimus. Hæc autem non eo consilio à me dicta sunt, fratres, vt omnes ad quotidianam huius Sacramenti perceptionem adhortari velim. Hoc enim cum diuo Augustino nec laudare, quia non rectè fieri potest: nec vituperare, quia rectè etiam fieri potest; debemus. Nimum autem sibi tribuit, qui, quod ille damnare non est ausus, damnare ipse, præsertim indicta atque incognita causa, audet. Huius namque rei definitio, prudentis sacerdotis iudicio relinquenda est. Is enim quid cuique fidelium pro ratione status & conditionis, & virtutis suæ profectu expediat, discernere prudenter debet. Alijs enim rariùs, alijs frequentius sacra communio concedenda erit. Illos tamen præcipuè oratio mea perstringit, qui quàm diutissimè ab huius diuini sacramenti medicina atque remedio abstinere: quo apertè videat, & quibus se diuinæ gratiæ opibus priuent, & in quanto salutis suæ discrimine versentur. Ad eos autem qui frequentius ad hoc mysterium accedunt, hoc præcipuè pertinet, vt quanta potuerint animi puritate, sinceritate, deuotione, & cordis humilitate, & reuerentia, ad hanc Domini mensam, ad hoc cæleste conuiuium, & Angelorum panem accedant. Neque enim quia tantam sui conueniendi atque sumendi copiam Dominus fidelibus concessit, ideo minus reuerenter ad illum accedere debent: quandoquidem ipse Dominus, qui in lege olim tantam à filiis Israel sanctuario atque arcæ reuerentiam (vt paulo antè diximus) exhiberi præcipiebat, nos in illis monebat, nos erudiebat, vt intelligeremus qua animi submissione atque deuotione ad illum accedere, illique assistere deberemus, qui tantam soli vmbre atque figuræ reuerentiam tribui volebat. Hoc igitur pio mentis affectu ad illum accedamus, fratres: suppliciter ab eo petentes, vt, quem modò tectum atque velatum percipimus in via, reuelata tandem facie contemplari & percipere mereamur in patria.

Augusti.

I N

IN FESTO SACRATISSIMI

CORPORIS CHRISTI, CONCIO QUINTA:
in qua admiranda diuinæ bonitatis & charitatis
argumenta, quæ in Eucharistiæ sacramento elu-
cent (quibus nos Dominus ad sui amorem exci-
tauit) explicantur. In qua quidem explicatione,
varij huius diuini sacramenti effectus & fructus
exponuntur.

THEMA. *Ignem veni mittere in terram, & quid volo,
nisi ut accendatur?* Luc. 12.

RIVSQVAM huius, quam proposui, sententiæ
explanationem attingam. fratres dilectissimi, quid
nos celestis magister in Euangelica huius diei le-
ctione docere voluerit, breuiter percurram. Sacra-
tissimi enim corporis sui virtutem & efficaciam
explicans, ait:

*Caro mea verè est cibus, & sanguis meus verè est potus. Qui man-
ducat meam carnem, & bibit meum sanguinem, in me manet, & ego
in illo. Et cætera quæ sequuntur vsque in finem.*

AVE MARIA.

Pars prior. I.

Quamuis hæc Domini verba, quæ à me initio concionis hu-
ius proposita sunt, minus sacræ huius diei solemnitati conveni-
re videantur (in qua sacramentorum omnium maximi solempne
festum celebramus) tamen, vbi quantam dilectionis suæ vim in
eius institutione nobis Dominus ostenderit, explicauerimus,
non temerè hæc eius verba in præsentī concione tractare
voluisse intelligeris. Quamuis enim omnia Saluatoris nostri
opera immensam eius bonitatem, & in genus hominum chari-
tatem apertissimè declarent, & in genus hominum chari-
tatem apertissimè declarent; tria tamen sunt, quæ hoc ipsum
maximè efficiunt; nempe admiranda eius incarnatio, acerbissi-
ma passio, & diuinæ Eucharistiæ institutio. Quod intelligens
humanæ salutis inimicus, in nulla alia re tot hæreticorum ma-
chinas excogitauit, quibus sacræ hæc mysteria conuelleret atque
labefaceret; vtpote à quibus ipse maiora malitiæ suæ impedi-
menta acciperet. Carnales quippe homines eius spiritu affla-
ti, Deum ex se ipsis astimantes, indignum immensa illa ma-
iestate indicabant, omnipotentem Deum femineis visceribus
includi,

includi, in cruce
que prebere. Ad
clara volumina
nihil diuina boni-
tatis nostræ m
illa Cherubim, i
erentis eam ali
(quod arca illa fi
orum calumnijs
Sed inter has

in præsentī
exponere potue-
transfundam; n
sum dudum egre-
siliū agnoscat
tas agatis, & om-
rum telas, minis
nis huius breuiter
prehendam: dei
ad quid præcipu-
ipse hac breuissi-
posui, responde-
nisi ut accendat
terrenarum reru
est, celestium re
(quarenus in ha
corda rerum cel-
provinciam su
fieri poterit) ex
incendam: idē
sed ineffabilib
humani cordis
facturus erat, r
bonitatis & cha-
nis nostræ sum-
Cæterum, v
sophiæ firmamē-
dam mihi altius
mysterij celsitu-
quæ in sublimi-
sumus. Quod
celestia contin-
Principio igitur
& minimarum

includi, in crucem agi, & se ipsum hominibus in cibum potum-
 que præbere. Aduersus hos autem errores Ecclesiæ doctores præ-
 clara volumina ediderunt, grauissimis rationibus ostendentes,
 nihil diuina bonitate & charitate dignius, nihil pestilentissimo
 naturæ nostræ morbo curando salutaris extitisse. Vt enim duo Exod. 31.
 illa Cherubim, inter quæ olim arca fœderis Domini locata erat,
 extensis eam alis protegebāt: ita humanitatis Christi mysterium
 (quod arca illa fœderis adumbrabat) sancti doctores ab hæreti-
 corum calumnijs protegunt atque tuentur.

Sed inter has sanctorum Patrum defensiones, vnam dumta-
 xat in præsentī concione explicare constitui: quam si ita verbis
 exponere potuero, vt, quod ego mente concepi, in vos dicendo
 transfundam; non dubito, quin apud vos efficiat, quod apud me
 iam dudum egit, nempe, vt hoc mirabile diuinæ sapientiæ consi-
 siliū agnoscat, & immortales illi pro his tantis beneficijs gra-
 tias agatis, & omnia insuper hæreticorum commenta, vt araneo-
 rum telas, minimo negotio elidatis. Summam autem defensio-
 nis huius breuiter hac Domini sententia, quam proposui, com-
 prehendam: deinde rem à primis initijs exordiar. Quæro igitur
 ad quid præcipuè Dei Filius in hunc mundum venerit? Ad hoc
 ipse hac breuissima & fecundissima sententia, quam initio pro-
 posui, respondet: Ignem veni mittere in terram, & quid volo,
 nisi vt accendatur? Hoc est, terra quidem æstuat flagratque
 terrenarum rerum cupiditate; alget verò, & glacie ipsa frigidior
 est, cælestium rerum amore: ego verò in hoc veni, vt ardore illo
 (quatenus in hac vita fieri potest) extincto, algentia hominum
 corda rerum cælestium amore incendam. Duplicem igitur hanc
 prouinciam suscepi; alteram, vt amorem illum (quatenus
 fieri poterit) extinguiam; alteram, vt hunc cælestem amorem
 incendam: idque non naturam hominis in aliam permutando,
 sed ineffabilibus beneficijs & virtutum exemplis hanc tantam
 humani cordis mutationem efficiendo. Si igitur hoc Dominus
 facturus erat, nulla vtrique ratione commodius, quàm his tantæ
 bonitatis & charitatis operibus efficere potuit. Hæc igitur ratio-
 nis nostræ summa est.

Cæterum, vt rationem hanc (quæ totius Evangelicæ philo-
 sophiæ firmamentum est) penitiùs introspicere valeamus, quæ-
 dam mihi altius reperenda sunt, quibus ceu gradibus ad huius
 mysterij celsitudinem pertingere valeamus. Neque enim ad ea
 quæ in sublimi loco posita sunt, nisi per gradus, ascendere pos-
 sumus. Quod quia hæretici non fecerunt, sed humi repentes
 cælestia contingere tentauerunt, in maximos errores lapsi sunt.
 Principiō igitur statuamus, Deum rerum omnium magnarum 1.
 & minuarum curam & prouidentiam gerere: ad quam qui-
 dem

dem pertinet, res omnes per debita & convenientia media (vramur enim hac voce, quæ Philosophis familiaris est) ad suos fines perducere. Deinde illud etiam statuendum est, quod quamvis hæc diuina providentia perfecta sit, nullique naturæ pro eius capiti & conditione desit; aliter tamen maiora, aliter minora carat. Quod videmus in motibus calorum (qui principem inter corpora omnia locum tenent) qui, ex quo die conditi sunt, numquam vel latum vnguem à cursu & ordine illis præscripto discesserunt; cum tamen hæc inferiora corpora innumeris partibus modis quotidie variantur. Terriò illud etiam observandum est, quod cum duplicia sint opera Dei, quædam naturæ, quædam gratiæ; posteriora hæc multo quàm illa præstantiora & nobiliora sunt. Quod quidem ex utrorumque fine aperè colligitur. Finis enim operum naturæ, est earundem in esse naturæ conservatio. At operum gratiæ finis (vt ipsum quoque nomen præ se fert) est esse gratiæ: hoc est, supernaturale atque diuinum esse: quo videlicet homo supra hominis naturam elatus, diuinæ puritatis, & sanctitatis, atque etiam beatitudinis particeps efficiatur. His addo quartum, nempe diuinam providentiam omnia per amorem gubernare atque omnibus providere; hoc est, per sui ipsorum amorem, quem rebus omnibus ingeneravit: quo videlicet omnia se diligunt, & conservationem suam appetunt, & ea omnia, quæ ad ipsam pertinent, avidissimè confectantur. Ab hoc enim flagrantissimo sui amore ceteri affectus & propensiones oriuntur: quibus res omnes ea appetunt, quæ ad naturæ suæ statum retinendum necessaria sunt. Subijciamus exempla. Terra naturali gravitate sua infimum mundi locum appetit, in quo conservatur: quo non impedita rapidissimo imperu fertur. De aqua idem est iudicium, quæ eadem gravitate prædita, semper ad inferiora delabitur. Aër verò, qui natura levis est, ita superiorem locum naturæ suæ convenientem appetit, vt, si quando cavernis terræ inclusus fuerit, gravissimam terræ molem impetu suo tremefaciat atque concutiat, quo in superas regiones euadat. Ignis verò tanta vi supra aëris regionem fertur, vt, si sulfureum pulverem turri suppositum accenderit, turrim ipsam & ingentia mœnia subruat, & in frustra redigat: ne violentèr contra naturæ suæ vim in alieno loco detineatur. Bruta verò animantia quo studio, labore, atque periculis alimenta quærunt, quibus vitam tueantur? Quo verò impetu in ea feruntur, quæ ad speciei suæ propagationem pertinent? Qua cura atque amore filios suos alunt atque educant? De amore verò, quo se homines diligunt, & quæ sua sunt appetunt, nihil hic dicam: quoniam res notior est, quàm vt verbis indicari debeat. Postremò hoc etiam statuendum est, quod quemad-

II.

III.

III.

quemadmodum
fectus & prop
seuam in fines
consequendum
simil providen
& beatificum b
nesque nos ad
& modis omnib
desiderio, omni
Deo gratum fie
tam ex his q
cipiamus. Si er
amore, similib
est, opera natu
mus) aliter ma
propè partibus
quens ergo est
ardentioresq. a
opera gratia op
Saluator nostre
ait: Ignem ven
datur? Quod
homines tante
bona (quæ ven
stidire (vnde
ad hoc in mun
rem extinguer
igitur ad hoc,
mensa bonitat
magis bonitate
suum rerum am
amorem incen
videbitur, nisi
summo amore
gratia conditu
li homo, prop
renon diligit.
na providentia
amoris affectu
Sed hæc tan
nitatem decet
indiget, qua
tualem amore
nis peccati m
Tom.

quemadmodum diuina prouidentia res naturales huiusmodi affectibus & propensionibus (quæ ex naturali sui amore proficiunt) in fines suos dirigit, dum auiditate maxima, quæ ad illum consequendum exiguntur, appetere facit: ita etiam pios omnes simili prouidentia in supernaturalem finem, hoc est, in summum & beatificum bonum dirigit; dum & hoc bonum, & virtutes omnes quæ nos ad illud perducunt, ardentissimo amore appetere, & modis omnibus inquirere facit. Vigente enim hoc amore ac desiderio, omnia rectè & sanctè fiunt: eo verò extincto, nihil Deo gratum fieri potest.

Iam ex his quæ dicta sunt, quod proposuimus, colligere incipiamus. Si ergo diuina prouidentia simili ratione, hoc est, simili amore, similibusque affectibus res naturales & supernaturales, id est, opera naturæ & gratiæ gubernat, atque (vt paulo antè diximus) aliter maiora, aliter quæ minora sunt, curat; & infinitis propè partibus nobiliora sunt opera gratiæ quàm naturæ: consequens ergo est, vt tanto maiorem diuinarum rerum amorem, ardentioreſq. affectus piorum animis ingenerare debeat, quanto opera gratiæ operibus naturæ præstant. Hanc igitur prouinciam Saluator noster se suscepisse in propositis verbis proficetur, cum ait: Ignem veni mittere in terram, & quid volo, nisi vt accendatur? Quod perinde est, ac si diceret: Cum animaduertirem homines tanto rerum terrenarum amore flagrare, & cælestia bona (quæ vera & solida bona sunt) prorsus negligere & fastidire (vnde omnis eorum improbitas & miseria manat) ego ad hoc in mundum veni, vt immodicum terrenarum rerum amorem extinguerem, & cælestium accenderem & inflammarem. Si igitur ad hoc, Dñe, in mundum venisti, prouinciam certè immensa bonitate & potentia tua dignam suscepisti. Quid enim magis bonitatem tuam decet, quàm vt in cordibus nostris carnalium rerum amorem extinguas, & tui ipsius, hoc est, summi boni amoris incendas? Frustra enim homo conditus in mundo esse videbitur, nisi conditorem suum, eundemque summum bonum, summo amore diligit: imo verò cum totus hic mundus hominis gratia conditus sit, frustra quoque ipse mundus conditus fuerit, si homo, propter quem conditus est, conditorem suum hoc amore non diligit. Quocirca convenientissimum planè erat, vt diuina prouidentia (cuius rationem superius declarauimus) hunc amoris affectum mentibus nostris infereret.

Sed hæc tamen prouidentia, Domine, vt maximè tuam bonitatem decet (qua nos tui similes efficias) ita omnipotentia tua indiget, qua & illum carnis amorem extinguas, & hunc spirituales amorem accendas. Natura siquidem humana communis peccati morbo sic inuersa fuit, vt omnia, quæ ad corporis

cultum pertinent, incredibili ardore concupiscat, nullumque propter ea adipiscenda laborem, nullum periculum, non truci- lenta bella, non feros pelagi fluctus, non quidquam aliud re- formidet: ad eam verò quæ ad animæ suæ & Dei cultum perti- nent, ita algeat & nauseat, vt ne loco quidem propter illa mo- ueri velit. Itaque attentius animæ nostræ statim consideranti apparet, eam similem esse ijs quorum media corporis pars pa- ralyfis morbo dissoluta & insensibilis facta, altera verò integra & incolumis est. Ad hunc enim modum anima nostra ad spiri- tualia atque diuina amplectenda, spiritali quadam paralyfi, & insensibilitate laborat: quæ tamen ad terrenarum rerum amo- rem viuacissima est. Itaque duplex tibi, Domine, prouincia suscipienda est, si naturam agram sanare velis: altera, vt hunc terrenum amorem adeò flagrantem exinguas; altera, vt cale- stem illum adeò argentem accendas. Quemadmodum enim scriptores quidam memorant, insignem quandam muscum du- plicem mercedem à discipulis, quos instruebat, exigere solitum, si ab alijs instructi atque eruditi fuissent, propterea quòd dupli- cem ipse laborem esset suscepturus, vt videlicet vetera aboleret, & noua traderet: ita Saluator noster duplicem in humanæ na- turæ curatione laborem suscepit; alterum, vt carnalem amorem debilitaret; alterum, vt spiritali in mentibus nostris incen- deret. Cum igitur tantum in hoc opere difficultatis sit, nihil- que omnipotentia tuæ, Domine, sit impossibile: quaro suppli- citer abs te, quoniam modo hanc tantam cordis humani mera- morphosim efficere debeas. Legi enim, te beata Catharina: Se- nenlis pectus aperuisse, & cor eius ab eo extraxisse, triduoque apud te retinuisse, & iterum suo loco reddidisse. Hac ratione apertè video omnipotenti virtute tua hoc fieri posse, si humani cordis naturam immutaueris, aut etiam si totum hominem de- struxeris, eumque denuo aliter effinxeris. Quod in tua potestate esse, Ieremiæ Propheta ostendisti, quem in figuli domum ire præcepisti, vt cum ibidem figulum videret vas quoddam in aliam formam atque vsum, quàm prius fabricare cæperat, permutasse, hoc exemplo disceret, te quoque idem de hominibus facere posse. Hoc igitur modo apertè quoque video, in potestate tua esse, humanas mentes hoc ipso amore, quem diximus, accende- re. Quod si his rationibus non fiat, non facile video quoniam modo hæc tanta cordis nostri mutatio fieri possit. Certè Diuus Cyprianus ante conuersionem suam nulla ratione hoc fieri posse credebat. Sic enim ait: Ego cum in tenebris & nocte cæ- ca iacerem, difficile prorsus ac durum pro illis tunc moribus opinabar, quod in salutem mihi diuina indulgentia polliceba- tur, vt quis renasci denuo possit, atque in nouam vitam anima- tum,

Simile.

Simile.

Ierem. 18.

Cyprian.
ad Donat.

tum, quod priu-
compage, homi-
bilis aiebam. I-
uatur, quod vt
vltimum diu-
penius radice se-
bium quin sum-
Quid igitur ad
tutam cordis na-
minem iterum a-
mutando; sed te
muneribus ad in-
eis sit, quisquis
autem, quod ap-
est, cum ait: I-
tatis. Rectè fan-
beneficia inuen-
his amoris & be-
hoc est, tot max-
mis æterna vita
institutiis sacrar-
stram sublimas-
roborasti; tot
tenebris illumi-
charitatis tuæ a-
inflammasti; ac
spiritus, opprobri-
morte, quam p-
adeò nostrum e-
haberemus, hi
sent. Sic certè li-
sti vrget nos: he-
& vni quodam
in hunc finem
deuter oculos c-
diuinæ pietatis
natione, passio-
ri potuisse conu-
opus in presen-
litaris nostræ ve-
eius beneficium
cit, sed cælum
fata ipsa comm-
da referuantur:

tum, quod prius fuerat, deponeret, & corporis licet manente compage, hominem animo ac mente mutaret. Quin impossibile (aiebam) tanta conuersio est, vt repente ac perneciter exuatur, quod vel genuinum situ materia naturalis obduruit, vel vsurpatum diu senio verustatis inoleuit. Alta hæc & profunda penitus radice sederunt. Hæc Cyprianus. Cuius verba non dubium quin summam huius rei difficultatem apertè declarent.

Quid igitur ad hæc, Domine, respondes? Qua ratione hanc tantam cordis nostri mutationem efficere paras? Non certè hominem iterum ad incudem reuocando, aut naturam eius immutando; sed tot tamque stupendis beneficijs, gratijs, atque muneribus ad mei amorem prouocando, vt plusquam ferrei cordis sit, quisquis me ardentissimo amore non diligat. Hoc est autem, quod apertè olim Dominus Prophetica voce pollicitus est, cum ait: In funiculis Adam traham eos, in vinculis charitatis. Rectè sanè à quodam insigni Philosopho dictum est: Qui beneficia inuenit, compedes inuenit. His ergo compedibus, his amoris & beneficentiæ vinculis nos, Domine, ad te traxisti, hoc est, tot maximis pietatis tuæ beneficijs; tot magnificentissimis æternæ vitæ promissis; tot in infirmitatis nostræ remedium institutis sacramentis; tot honoribus, quibus humilitatem nostram sublimasti; tot auxilijs, quibus infirmitatem nostram roborasti; tot cælestis vitæ documentis, quibus mentis nostræ tenebras illuminaasti; tot adeo apertis immensæ bonitatis & charitatis tuæ argumentis, quibus corda nostra in tui amorem inflammasti; ac postremo tot plagis, tot vinculis, alapis, spinis, sputis, opprobrijs, ludibrijs, cruce, clauis, & ignominiosissima morte, quam propter scelera nostra expianda subiisti. Quibus adeo nostrum erga te amorem excitasti, vt, etiam si saxea corda haberemus, his tantis ignibus mollienda & liquefacienda essent. Sic certè liquefiebat cor Pauli, cum diceret: Charitas Christi vrget nos: hoc est, non modò allicit & incitat, sed vrget etiam, & vim quodammodo mentibus nostris infert. Quisquis igitur in hunc finem diuina bonitate & prouidentia dignissimum prudenter oculos coniecerit, apertissimè videbit, nihil his tribus diuinæ pietatis operibus, quæ initio proposuimus, nempe incarnatione, passione, & sacrae Eucharistiæ institutione, excogitari potuisse conuenientius, nihil prouidentius. Sed incarnationis opus in præsentiarum omitto, quo vnigenitus Dei Filius mortalitatis nostræ vestem induere dignatus est. Mitto etiam passionis eius beneficium, quod non modò cælestes mentes obstupefecit, sed cælum, terram, solem, lunam, cæteraque cæli sidera, & saxa ipsa commouit (quæ quidem beneficia alijs diebus tractanda reseruantur:) diuinum Eucharistiæ sacramentum in mediura

Oscz 1.

1. Cor. 51

596 IN FESTO CORPORIS CHRISTI
proferamus; quod, quacumque illum parte spectare velimus, ar-
dentissimas ex se vndique dilectionis flammās spirat.

Pars posterior.

II.

Principio igitur, cum amor nihil aliud quam animorum
vnio sit; nihil magis verē amantis proprium est, quam vnum
cum illo fieri, quem ardentē amat. Hunc autem primum &
summum amoris gradum Saluator in huius sacramenti insti-
tutione aperitissimē declarauit; in quo nobis vniri, & vnum
quodammodo nobiscum fieri dignatus est. Hoc est enim quod
præcipuē in sacra huius diei lectione significauit, cum ait: *Caro*
mea verē est cibus, & sanguis meus verē est potus. Quid est, verē est
cibus, & verē potus? Nimirum quod ipse protinus exponit,
cum subdit: *Qui manducat meam carnem, & bibit meum sanguinem,*
in me manet, & ego in illo. Hoc est, vnus spiritus ambo efficitur,
quemadmodum cibus, & corpus cui apponitur, vna quædam
substantia fiunt. Quid igitur hac dignitate ambitio humana
optare amplius poterat? Si enim summa rationalis creaturæ
perfectio est, principio suo, à quo profluxit, iterum copulari;
quid maius in hac vita homini contingere poterat, quam ita
Deo coniungi, vt ipse in Deo, & Deus in eo maneant? quod sit
huius sacramenti beneficio. Quod vt aperiti⁹ intelligatis, be-
neficium hoc cum summo omnium diuinorum beneficiorum
conferamus. Negari certē non potest, omnium diuinorum be-
neficiorum maximum, & maximum item diuinæ bonitatis &
charitatis argumentum, Christi mortem & passionem extitisse.
Sed in hac tamen sacra passione Saluator spiritualement nobis
vnionem (quæ per fidem & charitatem est) promeruit: at in
hoc diuino sacramento, non spiritualiter modo, sed corporali-
ter etiam nobis vnitur, quando non modò sua, sed se ipsum
nobis tradit: vt iam illa Diuæ Agnetis verba, amoris plenissi-
ma, dicere fidelis anima possit: Iam corpus eius corpori meo
sociatum est. Et illa item Sponsæ in Cant. Comedi fauum
cum melle meo. Fauus enim Christus Dominus est; mel au-
tem diuina suauitas, & gratiarum abundantia, quæ in hoc fauo
continetur. Quo nomine D. Thom. maius quodammodo di-
uinæ largitatis & charitatis indicium in hoc sacramento, quam
in passione Domini exhibitum fuisse confirmat. Cum enim
amor animorum vnio sit; præcipuumque illius opus (vt modò
diximus) esse constet, charitatis nexu animos coniungere, &
vnum quodammodo efficere: in passione quidem spiritualiter
Ecclesiæ suæ Saluator vnitus fuit; in sacra autem communione
(cum non sua modò, sed se ipsum quoque fidelibus tradat) cor-
poraliter etiam illis vnitur. Ne quis autem me amplificandi
gratia

gratia hæc dixisse
is igitur summa
se conferens, sic
num se ipsum in
verò in pretium
aliqua separatione
dari non ad aliq
net. Vnumtur
fuit. Hacten
aliquid addi licet
argumentum in
hoc tamen sacra
modis omnibus
illud sit.

Addē etiam,
nescium quam
men in ara cruci
altari per manu
& mortis participi
in manus pecca
verò quam frequ
rum sacerdotum
in procuratio
fuisse, ad quod
ualiter modò,
capite iungere
beneficium ante
usque ad extrem
pe de erat inter
laboribus confi
fici. Post hæc
cem tolli, vitar
hæc omnia add
ri, & vnum cu
gnat) quid vlt
senti vita omni
velut terminus
lectionis argui
granabor inlig
hoc in loco con
temissam Car
humanæ affect
Cui defuncto
sepe mundi

animorum
quàm vnum
primum &
menti infi-
ri, & vnum
est enim quod
ait: Caro
est, verè est
us exponit,
in sanguinem,
po effluimur,
na quædam
tio humana
elis creature
im copulari;
t, quàm ita
ant? quod sit
elligatis, be-
beneficiorum
uinorum be-
honitatis &
nem extir-
tuale nobis
meruit: at in
ed corporali-
sed se ipsum
oris plenissi-
corpori meo
medi fauim
est: mel au-
e in hoc fauo
ammodo di-
mento, quàm
Cum enim
us, vt modò
iungere, &
spiritaliter
communione
tradat, cor-
ampificandi
gratia

gratia hæc dixisse credat, eiusdem S. Doctoris verba subiiciam: *D. Tho.*
is igitur summa salutis & redemptionis nostræ beneficia inter *opusculo*
se conferens, sic ait: Magnùm quidem fuit, Christum Domi- *de sacra-*
num se ipsum in peregrinationis nostræ socium dedisse; maius *mento*
verò in pretium redemptionis: hoc tamen donum adhuc est in *cap. 9.*
aliqua separatione ab eo cui datur: cum autem datur in cibum,
datur non ad aliquam separationem, sed ad omnimodam vnio-
nem. Vniuntur enim in vnitate corporis, & cibus, & qui cibum
sumit. Hactenus *Diuus Thomas*. Itaque si supra summum
aliquid addi licet, cum summum diuinæ largitatis & charitatis
argumentum in Seruatoris nostri passione collocauerimus; in
hoc tamen sacramento aliquid inuenimus, quod non quidem
modis omnibus, sed peculiari quadam ratione supra summum
illud sit.

Adde etiam, quòd summum illud Dominicæ passionis be-
neficium quamuis semper nobis ad salutem proficiat, semel ta-
men in ara crucis impensum est: hoc tamen quotidie nobis in
altari per manus sacerdotum confertur; quo eiusdem passionis
& mortis participes efficitur. Præterea semel tantum Dominus
in manus peccatorum passionis suæ tempore traditus est: hic
verò quàm frequenter per manus peccatorum. hoc est, improbo-
rum sacerdotum fidelibus sumendus traditur! Adde etiam, quòd
in procuratione & ordine salutis nostræ hoc videtur vltimum
fuisse, ad quod cætera omnia tendebant, vt videlicet non spiri-
tualiter modò, sed corporaliter etiam Christi membra cum suo
capite iungerentur. In his ergo omnibus, quæ hoc summum
beneficium antegressa sunt, aliquid semper desiderabatur; quo-
usque ad extremum hoc peruentum esset. Post natiuitatem quip-
pe deerat inter homines versari, elurire, sitire, algere, æstare,
laboribus confici, itineribus fatigari, iniurijs & contumelijs af-
fici. Post hæc ipsa autem deerat capi, vinciri, flagellari, in cru-
cem tolli, vitam profundere, & tumulo condi. Vbi verò post
hæc omnia additum est, cibum hominis Deum fieri, manduca-
ri, & vnum cum illo effici (quod ipsa eadem manducatio desi-
gnat) quid vltius adijci in hac vita debuit? Hic igitur in præ-
senti vita omnium misericordiarum & beneficiorum Domini
velut terminus extitit, hoc clarissimum & summum diuinæ di-
lectionis argumentum. Quod vt apertius intelligatis, non
grauabor inigne huius rei exemplum pariter & argumentum
hoc in loco commemorare. Referunt scriptores Gentium, *Ar-*
temisiam Caria reginam, insigni pudicitia feminam, supra *Ab. Gel.*
humana affectionis finem virum suum Mausolum adamasse. *li. 10 c. 13.*
Cui defuncto tam insigne sepulchrum fabricari fecit, vt inter *Val. Ma-*
sepem mundi siue miracula, siue spectacula numeraretur. De- *xim. l. 4.*
inde

inde etiam amplissima oratoribus premia proposuit, qui viri laudes copiosius & ornatius predicassent. Neque his dilectionis argumentis contenta, extremum hoc (quod instituto nostro maxime quadrat) adiecit, nempe quod viri cineres, varijs odoribus admixtos, in cibum suum potumque conuerterit. Itaque non contenta memorabili illo sepulchro, ipsa (vt Val. Max. verbis vtat) viuum ac spirans eius sepulchrum fieri voluit. Quo quidem exemplo apertissime intelligimus, quod initio dicebamus, nempe quam proprium vere ac perfecte dilectionis sit, vnum cum eo velle fieri, quem ardentem diligas. Quid hic referam, fratres? Quomodo diuina humanis comparare audeam? Sed certe negari non potest, hoc summum flagrantissime dilectionis argumentum nobis Dominum in hoc diuino corporis sui sacramento ostendisse, dum se nobis per illud vnire, intra nos manere, in nobis habitare, & cibus noster fieri dignatus est. O admirandum diuinæ charitatis argumentum! o summum diuinæ dilectionis testimonium! o verè prædicandam Dei nostri clementiam & bonitatem, à qua tantæ dilectionis vis emanauit?

Quæ cum ita sint; quis, quæso, vestrum, fratres, adeò inhumanus & ferreus erit, qui non hoc tanto diuinæ dilectionis igne liquefiat? Quis se ab hoc tanto Solis iustitiæ calore abscondat? **Lucæ 11.** O quam verè abs te Domine dictum est, Ignem veni mittere in terram, & quid volo nisi vt accendatur? Verè enim, Dñe, ignem misisti, cum naturam nostrā tibi indissolubili vinculo copulasti. Verè enim ignem misisti, quando in stabulo nasci, in præsepio reclinari, & inter homines agens, tot labores, calumnias, iniurias, contumelias ab ipsis hominibus pertulisti. Verè ignem misisti cum à terra exaltatus, & in cruce suspensus, huius tantæ charitatis & salutis exhibitione omnia ad te amoris vinculis pertraxisti. Sed post hos ignes extremum addidisti, cum cibus noster effici dignatus es. Hac enim tanta amoris significatione vehementissime piorum mentes ad tui amorem inflammasti. Hinc D. Greg. Nyssenus appositissimo nomine sacramentum hoc ait esse magnum diuinæ sapientiæ inuentum. Magnum certè inuentum fuit ad diuinum numen placandum, ad hominis naturam exaltandam, ad carnis nostræ concupiscentiam depressandam, ad spem in Deum excitandam, ad infirmitatem nostram spirituali & quotidiano cibo roborandam, & (quod caput est) ad charitatem in Deum tam magno beneficio, tantoque diuino dilectionis argumento inflammandam.

Initio quidem mundi vniuersum terrarum orbem Dominus ingenti alluione deleuit, vt mortales omnes, iustitiæ & seueritatis eius timore concepti, in religione & officio continerentur. Quo quidem tempore rupti sunt omnes fontes abyssi mar-

Gregor.
Nyssenus.

gnæ & cataractæ
perierant. Cui
sele legibus homi
ne aduersus, non
nona quarum in
conatus est. V
gnæ & cataractæ
næ bonitatis pe
tempus quodam
exhibitione pat
num ab illo dist
dum euerterendu
rerimendos, ho
tiæ ignem extir
Dei amore infla
diluium morte
non omnium n
adamanta gest
Præsentia suæ
aquarum, & ru
mento non viri
fieri potest, vt l
lianur? Refer
tuitate mutum
regnum inuasi
incurrans, illu
astabat, patern
pedimentis ex
Itaque præual
filij erga patre
quantum apud
qui plusquam
nos beneficijs
certè die, quo t
beneficio decl
neque vllius o
nis pectora no
Hodie muta c
corda diuini ar
sanguis in spir
rget, tanto no
non vicissim e
desimus? quo
ferum igne

TI
qui vini lau-
lectionis ar-
noitro maxi-
poribus ad-
que non con-
verbis vtar)
quidem ex-
mus, nempe
um cum eo
m, fratres?
sed certe ne-
ctionis argu-
i sacramen-
manere, in
admirandum
e dlectionis
mentiam &
eo inbuma-
onis igne li-
abfcondat?
ni mittere in
Dñe, ignem
lo copulasti
in præptio
mnias, inlu-
e ignem mi-
huius tantæ
pris vinculis
i, cum cibis
gnificatione
inflammasti.
sacramentum
. Magnum
ri, ad homi-
scntiam de-
infirmitatem
& (quod ca-
cio, tantoque
m Dominus
dicit & fever-
conm ren-
es abyssi ma-
gnæ,

gnæ, & cataractæ cæli apertæ sunt, & facta est pluuia magna super terram. Cum autem nec hoc tanti furoris indicio diuinis sese legibus homines subicerent, diuersa illos Dominus ratione adorſus, non timore, sed amore; non plagis, sed beneficijs; non aquarum inundantium, sed amoris ignei diluuio superare conatus est. Vt igitur eo tempore rupi sunt fontes abyſſi magnæ, & cataractæ cæli apertæ sunt: ita modò immensum diuinæ bonitatis pelagus, & charitatis eius viscera (quæ ante illud tempus quodammodo delituerant) tantorum beneficiorum exhibitione patefacta sunt. Sed quâ tum nouissimum hoc diluuium ab illo distat! Illud enim aquæ, hoc ignis; illud ad mundum euertendum, hoc ad instaurandum; illud ad homines interimendos, hoc ad viuificandos; illud denique ad cõcupiscentiæ ignem extinguendum, hoc ad algentes hominum mentes Dei amore inflammandas immisſum fuit. Si igitur prius illud diluuium mortales omnes absorbuir, quomodo posterius hoc non omnium mentes incender? Quis ergo tantum in pectore adamanta gestet, vt tanti huius amoris incendio non liqueſcat? Præſentia suæ virtute Dominus conuertit petram in stagna aquarum, & rupem in fontes aquarum. Cum ergo in hoc sacramento non virtus modò, sed etiam præſentia Domini inſit; quî fieri potest, vt lapidea etiam corda hac tanta amoris vi non molliantur? Referunt historiæ Gentium, Cræſo Regi filium à natiuitate mutum fuiſſe. Cum verò Regis Syri exercitus illius regnum inuaſiſſet, & in prælio miles quidam in Cræſum fortè incurrens, illum adaſto ferro interficere veller, filius qui patri aſtabat, paterni amoris vi & impetu actus, diſruptis linguæ impedimentis exclamauit, O homo, caue Cræſum interficias. Itaque præualuit aduerſus omnia naturæ impedimenta ardens filij erga patrem amor. Si tanta ergo amoris huius vis extitit, quantum apud nos ardens in Chriſtum charitas efficere debet, quî plusquam paterna nos charitate diligit, quique maioribus nos beneficijs, quàm patres omnes, tenet obſtrictos! In hoc certè die, quo tanta eius erga nos charitas tam inſigni & ſtupèdo beneficio declarata eſt, nulla nos neque carnis, neque mundi, neque vilius omnino rei vincula impedire deberent, quo minus pectora noſtra, quamlibet dura, in eius amore liqueſcerent. Hodie muta ora in eius laudes laxanda erant; hodie algentia corda diuini amoris igne inflammanda; hodie denique caro & ſanguis in ſpiritum conuertenda erant. Si enim ille qui nullus eger, tanto noſtri amore flagrauit; quomodo viles hominuli non viciffim eius amore, qui nos ita amore ſuo præuenit, inardeſcimus? quomodo hic tantus ignis pectora noſtra non vrit? Ferrum igne liqueſcit, lapides igne molliantur: quomodo er-

Prou. 6.

go corda nostra saxis & ferro duriora sunt, quæ tam ingēs amoris flamma non emollit? Abscondet quis (ait Salomon) in sinu suo ignem, & vestimenta eius non ardeant? ambulabit super prunas, & plantæ eius non comburentur? Quomodo ergo vel cū hunc amoris ignem intra te condis, vel hoc tantum amoris incendium cōsideras, frigidius glacie pectus & animum gestas? Si Christus Dominus his admirandis beneficijs ignem venit mittere in terram, quomodo hic tantus ignis te non incendit?

Ex hoc autem tam mirabili ac stupendo mysterio, fratres (vt hoc obiter admoneam) non modò immensam diuinæ bonitatis largitatem, sed etiam summam hominis miseriam & infirmitatem colligere licet. Quanta enim illa bonitas fuit, quæ tam noua & mirabili ratione se hominibus insinuauit? Quanta verò illa infirmitas & miseria, quæ tam stupendis medicamentis atque mysterijs ad sanitatem consequendam eguit!

Simile.

Quod si quis forè quærat, vnde tanta hæc amoris vis erga genus hominum manarit, vnde tanta Dei nostri nobiscum commorandi, & intra mentem nostram habitandi cupido? huic ego respondeo, impermeabilem diuinæ bonitatis abyssum, præcipuam huius tantæ dilectionis causam exstitisse. Cū enim hic charitatis fluius ab inexhausto diuinæ bonitatis pelago deriuetur; non adeò mirum est à tali fonte tantum flumen manare, nec tantum ignem in diuino pectore flagrare. Alter enim ignis in fragili palearum materia, aliter in sulfureo puluere vim suam exerit. Illic enim neque magnam flammam excitat, neque diu duraturam: hic verò tantam vim habet, vt rupes etiam obiectas & firmissimas arces volitare per aëia faciat. Ad hunc ergo modum amoris ignis aliter in humano pectore, aliter in diuino ardet. Illic ceu in fragili materia, hic tamquam in summa ac diuina substantia vim suam profert: ideoque nihil mirum, si tam ingens amoris flamma ibidem excitata sit. Ex hoc autem amore & hoc summum Eucharistiæ beneficium, & cætera quoque redemptionis & sanctificationis nostræ beneficia prodierunt.

Simile.

Supereſt aliud, quod miro modo summi huius doni magnitudinem augeat: nempe flagrantissimus ardor, & propensio voluntatis, qua Dominus nobis illud largitus est. Constat enim in beneficijs conferendis non minus bonæ voluntatis studium, quàm beneficium ipsum spectari solere. Hunc autem voluntatis ardorem discipulis Dominus significauit, cū eo ipso remporis articulo, quo diuinum hoc sacramentum instituere parabat, ad illos dixit: Desiderio desiderauī hoc pascha manducare vobiscum, antequam patiar. Cur, Domine, hoc tanta desiderio æstuas? Hoc enim huius verbi repetitio insinuat, Desiderio desiderauī.

Lucæ 22.

fideram. Num
tione, sed cæco
gestant) frequ
quippe ratio
temio, quæ ca
tate: Illa certè
Cum enim di
Apostolatus sui
cū salutis hu
Cum verò Sar
dem discipulos
nederis. Cibus
misit me, vt per
hic potus, ha
Quia ergo in
quod mirisq
conducebat, q
gararum ment
co tanta anidit
legalibus hosti
dare statueras
tur, & verus ag
sit huius noui
(vt D. Thom
mious (sicut i
longè ramen r
Hinc de B. C
percepta, tan
tis (quæ sic se
vt duarum &
sentendi vim
impia æmula
quàm si lign
verò illa vis ag
sic omnes ani
bra iensuque
Quo argumen
pollicitus est.
qualemcunqu
nem terreni
terrenis omni
carnalis amo
mantibus er
Est & aliu

fiderani. Num desideria tua nostris similia sunt, qui non ratione, sed cæco affectu & impetu (more seminarum quæ vterum gestant) frequentissimè ducimur? Nullo modo. **A** sapientissimo quippe rationis tuæ iudicio desideria tua manabant. Quæ ergo te ratio, quæ causa hoc tantum in pectore tuo desiderium excitabat? Illa certè, quæ animum tuum vehementer afficere solebat. Cum enim discipuli à prædicationis officio regressi, felicem Apostolatus sui cursum denūciassent, exultasti in Spiritu sancto, cum salutis humanæ primitias in illis initijs animaducretes. Cum verò Samaritanorum conuersionem expectabas, ad eosdem discipulos dixisti: Ego cibum habeo manducare, quem vos nescitis. Cibus autem meus est, vt faciam voluntatem eius qui misit me, vt perficiam opus eius. Hic igitur tibi, Domine, cibus, hic potus, hæc gaudiorum & desideriorum tuorum materia. Quia ergo in cœna illa ferculum nobis apparare decreueras, quod miris atque infinitis propè modis ad animarum salutem conducebat, quo etiam ineffabili sapore atque dulcedine purgarum mentium palatum oblectare & reficere debebas: idcirco tanta aniditate nouissimam illam cœnam desiderasti, in qua legalibus hostijs finem, & noui Testamenti sacramentis initium dare statueras; vt in eadem cœna & legalis agnus manducaretur, & verus agnus ab illo præsignatus immolaretur. Quanta verò sit huius noui agni nouique ferculi suauitas, nulla vis orationis (vt D. Thom. ait) exprimere potest. Quamuis enim pios Dominus (sicut ipse pollicitus est) in domo orationis suæ lætificet; longè tamen maior lætitia illa est, qua eos hoc sacramèto afficit. Hinc de B. Catharina Senensi legimus, quòd sacra Eucharistia percepta, tanto gaudio, amore, & admiratione diuinæ bonitatis (quæ sic se hominibus insinuabat) mens eius complebatur, vt duarum & trium horarum spatio in ecstasim rapta, omnem sentiendi vim sic amitteret, vt grauissimo vulnere cuiusdam impiæ æmulæ suæ in planta pedis accepto, nihil magis senserit, quam si ligneum aut marmoreum pedem habuisset. Quanta verò illa vis amoris & suauitatis erat, quæ cordis sinum occupas, sic omnes animæ vires ad se aduocabat, vt omnia corporis membra, sensusque omnes & vitali calore & omni sensu priuarentur? Quo argumento liquet, plenissimè Dominum implese quod pollicitus est, cum dixit: Ignem veni mittere in terram: & non qualemcunque ignem, sed qui tam longo pæne intervallo omnem terreni amoris ignem superaret, quanto spiritualia bona terrenis omnibus bonis præstant. Quando enim terrenus aut carnalis amor eò vsque peruenit, vt omnem sentiendi vim amantibus eriperet?

Est & aliud quod huius beneficij magnitudinem magnopere

P 5.

declarat,

Ioan. 4.

Esaïæ 56.

declarat, nempe non solum personæ dignitas quæ beneficium contulit, sed indignitas quoque eius qui beneficium recepit. Si enim hæc tanta diuinæ dignationis gratia in Angelos collata esset, videri poterat præstantissimæ illi naturæ hoc fuisse concessum: si verò hoc ipsum propter demones ab infelicissimo illo statu liberandos editum fuisset, suspicari poteramus, Deum propter reparandam nobilissimam illam naturam hoc idem egisse. At cum hæc omnia propter hominem (hoc est, propter creaturam in ordine earum substantiarum, quæ intellectu prædita sunt, naturæ conditione infimam, moribus & vitæ conditione abiectissimam, affectu verò & voluntate ingratisimam) effecta sint; hoc vel maximè diuinæ bonitatis & charitatis immensitatem apertissimè ostendit. Quo enim persona indignior, eo dignatio mirabilior atque sublimior. Sic pingendi artifices cum candorem vultus à se expressi eminere volunt, rubrum aut nigrum colorem illi subternunt, qui candorem ipsum magis conspicuum reddat. Hac igitur ratione Dominus immensæ bonitatis & charitatis suæ gloriā apertius demonstravit, cum infimam hominis naturam sacri corporis sui vnione nobilitauit, & angelis similem fecit.

Simile.

Quid igitur ex his, quæ hæcenus dicta sunt, colligere licet, fratres? multa sanè. Sed illud in primis, vt flagrantissimo amoris igne diligamus eum qui ita dilexit nos, qui hunc amoris ignem venit mittere in terram, hoc est, qui tot amoris incitamenta incarnatione, passione, & huius diuini sacramenti institutione in pectore nostro congescit. Cum enim tria sint quæ amorem iustissimè sibi vindicent, nempe bonitas, charitas, & beneficentia; hæc bonitas maxima, charitas flagrantissima, & beneficia summa inueniuntur. Quocirca ferrei cordis sit necesse est, qui hoc triplici amoris igne non incenditur. Neque video quam homo corporis atque languoris sui excusationem in diuino iudicio prætexere valeat, cum aduersum illum Dominus has tres amandi causas commemorauerit. Constat enim (vt Diuus Bernard. philosophatur) Dominum ante hæc præstita beneficia totum amorem nostrum à nobis olim in lege exigisse. Neque tamen iniustus erat Deus, cum præcepit, vt ipsum toto corde, tota mente, totisque viribus diligeremus. Vt quid enim non amaret opus artificem, cum haberet vnde id posset? Et cur non quatum omnino posset, cum nihil omnino nisi eius munere posset? Ceterum quatum putamus adiectum beneficio, quod nobis salutem contulit? Si tantum debeo pro me facto, quid addam pro me resecto? Neque enim tam faciliè resectus quam factus, quando tot laboribus, tot plagis, tot doloribus me resectit. Quanto ergo iustius atque potentius hæc tam stupenda

Bern. lib.
de amore
Dei.

Domini

Domini benef.

Vt autem si
profecuti sum
ore audiat
in nobis faciat
grauita & sic
vita mansuet
omnia faciant
mum ab omni
ter rapiant. ve
quidquid nisi
Nimirum pro
rit alacriter, ar
tur, etiam cum
Quid magnu
stas in amore
totum se ad re
spicitur? Hæc
volo, nisi illuc
tur. Dicere en
neficium D
possit, vsque
hunc tantum
Bernar. in his
Quid hæc tan
considerantis
se mirabiliter
ma est: opus
in corde est: q
amore alget.
Tunc autem
quotidiana &
in corde nost
floræ vos,
petere vnqua
habeatis, qu
vestro pie &
mulum in te
enim, quin c
riat, & diuin
amorem effe
in futura sen

Domini beneficij totam amoris nostri vim sibi vindicant!

Vt autem summam rationis huius, quam tota hac concione prosecuti sumus, non ex meo, sed eiusdem beatissimi Bernardi ^{Bern. vbi supra.} ore audiat, accipite quid ille ea de re dicat: Quid aliud, inquit, in nobis faciat considerata tanta & tam indebita miseria, tam gratuita & sic probata dilectio, tam inopinata dignatio, tam inuicta mansuetudo, tam stupenda dulcedo? Quid, inquam, hæc omnia faciat diligenter considerata, nisi vt considerantis animum ab omni penitus prauo vindicatum amore, ad se mirabiliter rapiant, vehementer afficiant, faciantq. præ se contemnere quidquid nisi terrenarum rerum contemptu apperi non potest? Nimium proinde in odorem vnguëtorum horum Sponsa currit alacriter, amat ardentem, & parum sibi amare sic amata videtur, etiam cum se totam in amore perstrinxerit. Nec immerito. Quid magnum enim tanto repensatur amor, si pulvis exiguis totum se ad redamandum collegerit, quem illa nimium maiestas in amore praueniens, tota in opus salutis eius intenta conspicitur? Hactenus Bernardus. Cuius ego verbis nihil addere volo, nisi illud tantum, quo tacite cuidam obiectioni respondeatur. Dicere enim quisque vestrum poterit: Cur ergo, si tanta beneficiorum Domini vis est, vt ferrea etiam corda liquefacere possit, vsque adeo in eius amore homines algent, quando ipse hunc tantum ignem in terram miserit? Huic quæstioni idem Bernardus in his, quæ proposui, verbis breuissimè satisfacit, cum ait: Quid hæc tanta beneficia diligenter considerata faciant, nisi vt considerantis animum ab omni prauo amore vindicatum, ad se mirabiliter rapiant? Hæc ille. Medicina igitur hæc efficacissima est: opus tamen est, eam vulnere admoenere. Vulnus autem in corde est: quod & terrenarum rerum amore feruet, & celestium amore alget. Huic igitur admoenda celestis hæc medicina est. Tunc autem illam admoemus, cum admiranda hæc beneficia quotidiana & pia consideratione diligenter (vt D. Bernardus ait) in corde nostro volumus & consideramus. Quare rogo obtestorq. vos, fratres (quod sæpe aliàs à vobis petere soleo, nec petere vnquam desinam) vt partem diei aut noctis sepositam habeatis, qua hæc tanta diuinæ dignationis beneficia in corde vestro piè & religiosè tractetis, hoc est, vt ignem hunc è cælo missum in terram in pectore vestro condatis: haud dubium enim, quin omnem alium profani amoris ignem à vobis excutiat, & diuinæ dilectionis igne incendat: quo Deo similes per amorem effecti, & in hac vita eius sanctitatem & puritatem, & in futura sempiternam eius felicitatem consequi mereamini.

IN EODEM FESTO SACRATISSIMI

CORPORIS CHRISTI, CONCIO SEXTA:

quæ primo loco quinque præcipua miracula, quæ in venerabili Eucharistiæ sacramento continentur, explicat. Deinde maxima Domini beneficia, quæ is nobis in hoc sacramento exhibet, & charitatem qua illa exhibet, exponit. Postremò ad frequentiorẽ eius vsum breuiter adhortatur.

T H E M A. *Memoriam fecit mirabilium suorum misericors & miserator Dominus, escam dedit timentibus se. Psalm. 110.*

O VNIAM, vt Diuus Thomas ait, diuinum Eucharistiæ sacramentum miraculorum omnium, quæ Dominus in hoc mundo edidit, maximum esse constat; digna mihi visa hæc res est, de qua in præsentì concione agerem. Cuius reigratia hanc Davidis versiculum, quem audistis, explanandum suscepì: qui & horum quidem mirabilium mentionem facit, & nos etiam ad hanc cælestem escam cum timore atque reverentia lumen- dam inuitat. Quantæ autem virtutis & excellentiæ hæc diuina esca sit, cælestis magister in sacra huius diei lectione exponit his verbis:

Caro mea verè est cibus, & sanguis meus verè est potus. Qui manducat meam carnem, & bibit meum sanguinem, in me manet, & ego in illo. Et cætera quæ sequuntur omnia.

A V E M A R I A.

Cogitanti mihi, fratres dilectissimi, huius diuini sacramenti maiestatem atque virtutem (cuius hodie festum Ecclesia magna fidelium lætitia celebrat) tam multa & magna sese mihi miracula & magnalia obtulerunt, vt, quid potissimum ex tot eius virtutibus & miraculis dicturus essem, prorsus ignorarem. In alijs quidem diebus festis præcipuum concionatorum studium est, quid dicturi sint, inquirere: in hoc autem, quid omittere, vnde incipere, & vbi potissimum orationem finire debeant, totus penè labor est. Sunt igitur in hoc sacramentorum omnium maximo multa miracula & beneficia, quæ sancti Patres litteris commendarunt: sed multo plura, quæ omnem humanæ mentis intelligentiam superant. Ex his autem, quæ sancti viri

IN FES
viripodideram
mo, & angustia
infinitis pæn
cur pro digni
debet. Nam c
quid magnoper
la omnia De
for) causæ a
ineffabilia & in
ineffabili bon
quadam vision
mystici templ
dem templo ac
tem. Angelus
habebat funic
cubitos, & tra
mensus est mi
mensus est mi
niam intumue
Quid autem a
nisi recondita
quæ tamen ma
varia huius fl
exempla: Cûn
homines eius
pote quam in
stabant. Hic
leque flumen
verò animoru
riora omnia r
fluit. sed ad g
mi Philosoph
(vt alios inte
argumento. e
Vna est ratio
immortalitate
alterum ampli
ra vita dissert
cia in futuro
nis vnda deci
hoc ipsum m
men hoc susp
clarissimorum

viriprodidit, pauca nos assecuti sumus; & ea ipsa rudis sermo, & angusta ingenij vena exprimere vix potest: ita fit, vt ex infinitis pæne huius mysterij partibus vix vnâ aliquam explicare pro dignitate valeamus. Neque hoc mirum alicui videri debet. Nam cum diuina bonitas immensa atque ineffabilis sit, quid magnopere mirandum erit, si bonitatis huius opera (qualia omnia Dominicæ incarnationis sacramenta & myteria sunt) causæ atque originis suæ naturam referant; vt videlicet ineffabilia & incomprehensibilia sint, quæ ex incomprehensa & ineffabili bonitate oriuntur? Hoc autem ita esse, mirabili quadam visione Dominus Ezechielii Prophetæ sub cuiusdam mystici templi atque fluminis imagine declarauit. A quo quidem templo aquæ egrediebantur subter limen domus ad Orientem. Angelus verò, qui myteria hæc Prophetæ nunciabat, habebat funiculum in manu sua, & mensus est, inquit, mille cubitos, & traduxit me per aquam vsque ad talos. Rursumque mensus est mille, & traduxit me per aquam vsque ad genua: & mensus est mille, & traduxit me per aquam vsque ad renes: & mensus est mille, torrentem quem non potui pertransire: quoniam intumuerant aquæ torrentis, qui non potest transuadari. Quid autem aquarum & fluminum nomine in litteris sanctis, nisi recondita diuinæ sapientiæ myteria, intelligimus? Inter quæ tamen magna sanè varietas atque differentia est, quæ per varia huius fluminis vada insinuatur. Subijciamus huius rei exempla: Cum Decalogi legem Dominus populo suo tulit, facillè homines eius æquitatem & sinceritatem assequi potuerunt, vt-pote quam in visceribus suis naturæ beneficio descriptam gestabant. Hic enim fluminis aqua ad talos solum pertingit, facillèque flumen hoc diuinæ legis à quouis transmitti potest. Cum verò animorum immortalitatem, & diuinæ providentiæ, inferiora omnia moderantis, curam prædicat; aqua quidem altius fluit, sed ad genua tantum pertingere videtur: quoniam clarissimi Philosophi hæc ipsa rationis lumine assecuti sunt. Certè (vt alios interim omittam) Plutarchus vtramque rem eodem argumento, eademque ratione tenendam esse docet his verbis: Vna est ratio, quæ diuinam providentiam humanæque animæ immortalitatem ostendit ac confirmat, nec alterum repudiare, alterum amplecti licet. Cæterum cum lex Domini de futura vita dissentit, hoc est, cum bonis præmia, & improbis supplicia in futuro seculo constituta esse docet, altius adhuc fluminis vnda decurrit, & ad renes vsque pertingit. Quamuis enim hoc ipsum multi Philosophorum ignorauerint, nonnulli tamen hoc suspicari sunt. Cuius rei testis est Cicero, qui inter clarissimorum Philosophorum opiniones hanc etiam referendam

Ezech. 47.

Plur. de
sera nu-
minis
vindicata.SSIMI
EXTA:
ula, quæ
tinentur,
cia, quæ
arritatem
frequen-um mis-
mentibusinum Eu-
omnium,
maxim
de qua in
tana hunc
scepti: qui
nos etiam
sumen-
tæ diuina
æc exponitmanduat
ego in illa.sacramenti
telesia ma-
sele mihi
tum ex tot
ignorarem.
orum stu-
tid omittre-
debeant,
orum om-
ndi Patres
em huma-
quæ sancti
viii

dam esse ait: Impiis apud inferos parata esse supplicia. At verò cum diuina Sapientia ab his quæ rationis sunt, ad ea quæ rationem superant, se attollit, præcipueque cum ineffabilia nouæ legis mysteria & sacramenta fidelibus credenda proponit, ipsumque rerum omnium conditorem ait salutis humanæ constituendam gratia ad terras descendisse, humanam carnem induisse, inter homines sub humana forma versatum fuisse (quodque omnem superat admirationem) propter illos victum, colaphis & alapis caesum, spiritus illitum, flagris concisum, spinis coronatum fuisse, ac postremo in cruce appensum, pretiosum sanguinem suum in expiationem peccatorum nostrorum fudisse, atque ex eodem corpore & sanguine salutarem animarum nostrarum cibum potumque nobis (quo in æternum viueremus) confecisse: cum hæc, inquam omnia quæ fides docet, pius homo alta mente recolit, atque considerat, & altissimam illam præstantissimamque naturam vilissimam atque ingratißimam hominis gratia sic deiectam atque prostratam contemplatur, hic planè rapidi fluminis huius vndæ sic attolluntur & intumescunt, vt transmeari nullo modo possint: quoniam hic mens deficit, intellectus obruitur, lingua hæret, voluntas stupet, atque ita stupore, silentio, & admiratione laudat, quæ neque intelligentia consequi, neque verbis explicare potest. Magnifica enim opera Dei (vt Diuus Gregor. ait) tunc facundius loquimur, cum obstupescendo reticemus: laudatque homo idoneè tacendo, quod idoneè comprehendere non valet.

Gregor.

I.

Cæterum inter hæc ipsa nouæ legis mysteria, miro modo Eucharistiæ sacramentum excellit (quod corporis & sanguinis Domini in cruce pro generis humani salute effusi veritatem & mysterium continet) cuius quinque mirabilia, quæ in eo continentur, exponere, & eorum rationem explicare in præsentī concione decreui: partim, vt fides rationem explicare in præsentī lumine confirmetur; partim etiam, vt charitas atque deuotio erga illud magis accendatur. Ad vtrumque enim noster hic sermo deseruiet. Inter hæc verò mirabilia, illud primo loco miramur; nempe immensas diuinæ gratiæ opes, quibus animæ sanctificantur, ab hoc sacramēto manare: in quo si externam eius faciem spectes, nihil aliud quam panem & vinum cernes. Quod quidem non minus in cæteris sacramentis demiramur, quorum materiam res corporeas esse videmus. Aqua enim, quæ in sacramento baptismi adhibetur, aqua est; & oleum, quo vngimur, & confirmamur, verum oleum est. Hæc tamen elementa, sacramenti forma accedente, spirituales effectus in mentibus hominum

Primum
miracul.

num produci
amantes effici
vinum admi
que passim i
pauctor rebu
insidit, quæ
lem quidem, s
gulis, tot her
nam atque mu
guinem sistat
nens sit, aliud
solum mundi
flectatur? Qu
biles virtutes co
reis rebus han
in omnibus sa
cant, sed cam
tamen sacram
est. In aliis n
aqua est, & ole
videtur, panis
Verbo (quod
est) eadem qua
admodum eni
liquor ipse sapa
Christi Domini
tem tanquam
Dei pertinet a
ctificari: ita et
nostris operati
Dei est, hæc d
Sed ad alia
inter quæ illu
secrationis,
Domini sub
respondet, De
proferens. M
in alias transfr
vtique creatu
mare. Quan
confirmat. Si
mines sic aliq
tati, vt vix ali
bulique resideat

num producant: atque eos pios, iustos, & honestatis amantes efficiunt. Si quis igitur hanc tantam sacramentorum virtutem admiratur, huic ego admirationi miranda naturæ opera, quæ passim in rebus conditis cernimus, opponam. Naturæ quippe auctor rebus à se conditis occultas atque mirabiles virtutes indidit, quæ sacramentorum vim atque facultatem admirabilem quidem, sed tamen credibilem faciunt. Quis enim tot virtutis, tot herbis, & quid herbis dico? tot etiam lapillis tam variam atque multiplicem vim contulit, ut alius profluentem sanguinem sistat, alius venena depellat, alius impudiciæ impatiens sit, alius etiam & ferrum in sublimi suspensum teneat, & in solum mundi polum aciem intendant, neque in aliam partem flectatur? Qui ergo hisce rebus potenti virtute sua adeo mirabiles virtutes contulit, is eiusdem potentiæ magnitudine corporis rebus hanc sanctificationis gratiam tribuit: quod planè in omnibus sacramentis facit, quæ non modò gratiam significant, sed eam quoque dignè suscipientibus conferunt. In hoc tamen sacramentorum omnium maximo longè dissimilis ratio est. In alijs namque, aqua quæ mentem purgat (ut diximus) aqua est, & oleum, quod unguit, oleum est: hic autem panis, qui videtur, panis non est, sed caro Christi. Caro autem Christi vnita Verbo (quod vita vniuersum est, & quæ ad esse diuinum eleuata est) eadem quæ Verbum ipsum, cui vnita est, operatur. Quem admodum enim (ut Cyrillus ait) si alicui liquori mel infuderis, liquor ipse saporem & virtutem retinet mellis: ita planè cum Christi Domini caro Dei Verbo vnita sit, eiusdem Verbi virtutem tanquam eius instrumentum refert. Vnde sicut ad Verbum Dei pertinet animas viuificare, illuminare, perficere atque sanctificare: ita etiam Christi Domini caro hæc eadem in mentibus nostris operatur. Quid ergo miraris, si hic cibus, in quo Verbum Dei est, hæc diuina opera molitur?

Sed ad alia mirabilia huius nobilissimi sacramenti veniamus: II.
inter quæ illud maximè mirabile esse constat, quòd verba consecrationis, verum panem & vinum in corporis & sanguinis Domini substantiam vertant. Huic admirationi Euseb. Emis. Euseb. Emis.
respondet, Dei potètiæ rerum omnium creatricem in medium proferens. Maius enim esse constat, res ex nihilo creare, quàm in alias transmutare. Qui ergo ex nihilo omnia creauit, poterit vtique creata omnia in quascumq. vouerit substantias transformare. Quam rem commodissimo exemplo hominis iustificati confirmat. Si enim passim viderelicet, perditos & carnales homines sic aliquando in spirituales diuinæ gratiæ virtute permutteri, ut vix aliquid pristinæ vetustatis in eorum moribus mentibusque residueat; quid mirum, si, qui ita mētes hominum mutat, substan-

substantiam vnam in alteram vertat ? Sed ipsius Euseb. verba referamus : Sicut ad nutum præcipientis Domini repente ex nihilo subliterunt excelsa calorum , profunda fluctuum , vasta terrarum : pari potentia in spiritualibus sacramentis Verbi præcipit virtus , & seruit effectus . Quanta itaque & quam celebranda beneficia vis diuinæ benedictionis operetur , attinge : & vt tibi nouum & impossibile nō debeat videri , quod in Christi substantiam terrena & mortalia commutantur , te ipsum , qui iam in Christo es generatus , interroga . Dudum enim qui alienus à vita , peregrinus à misericordia , à salutis via in interiori homine mortuus exulabas , subito initiatus Christi legibus , & salutaribus mysterijs innotatus , in corpus Ecclesiæ , non viuendo , sed credendo transisti ; & de filio perditionis , adoptiuus Dei filius fieri occulta puritate meruisti . In exteriori nihil additum est , & totus in interiori homine mutatus es : ac sic homo Christi filius effectus , & Christus in hominis mente creatus est . Haecenus Emissi . Idem autem argumentum , quod ab immensa Dei potentia & creandi virtute sumitur , Ioan. Damasc. satis fusè tractat . Cuius etiam verba hoc in loco attexere libet , sic enim ait ; Si verbum Dei viuum est & efficax , & omnia , quacumque existunt ; Dominus fecit in cælo & in terra ; si dixit , fiat lux , & facta est ; fiat firmamentum , & factum est ; si verbo Domini cæli firmati sunt , & Spiritu oris eius omnis virtus eorum ; si cælum , & terra , aqua , ignis , & aër , & omnis ornatus eorum verbo Domini perfecta sunt ; si ipse Deus Verbum , factus est homo , & ex sanctæ Virginis purissimis sanguinibus in se ipso sine semine carnem sustentauit ; non potest panem sui ipsius carnem facere ? Deinde viam obstruens querentibus quomodo hoc posset fieri , sic ait : Quomodo fiet istud (dicit Virgo Maria) quoniam virum non cognosco ? Responder Gabriel , Spiritus sanctus superueniet in te , & virtus Altissimi obumbrabit tibi . Et nunc interrogas , Quomodo panis fit corpus Christi ? Respondeo & ego tibi , Spiritus & hæc operatur super omnem sermonem & intelligentiam . Modus enim inscrutabilis est . Neque enim & hoc dictu facile , quomodo naturaliter per comestionem panis , & vinum & aqua per portionem , in corpus & sanguinem comedentis & bibentis transmutantur , & non sit aliud corpus præter id quod prius erat . Si hoc ergo potest natura , nonne & hoc etiam poterit Spiritus sancti gratia ? Haecenus Damasc. Cuius hoc postremum exemplum , id quod à nobis erat propositum , apertè exponit atque confirmat . Si enim citra nouum miraculum tantam vim naturæ auctor , sine nativo corporum calori , sine animæ vegetati atque nutrienti cōtulit , vt panem , quem homo edit , intra breue spatium

Ioan.
Damasc.

Philos.

Luc. 1.

spatium in carnem
murationem Domini
lam facit in rem

Est & aliud in
Christus Domini
eius parte : quan
suum perreperi
Sacramento, in
particula persequi
nim ipsa quoque
maiestatem & e
eius parte non n
rum, si sacra illa
singulare ab im
consecrata, & in
dignitatis quidpi
iestatem explic
nimus, exempl
rebus assueti su
liaria sunt, ad s
mus autem spec
tamen si in plu
regum esset, r
marum nostrar
mam nostram
eius parte. Qu
nostra concessi
set in hostia co
ma particula?

His aliud mi
quod cum in t
verbis consecre
enumerare val
bus eodem rem
na potentia om
secrationis ver
dilatione efficit
(quæ in summa
sine ulla cura &
corum faciend
rationi, comm
rerum natura
reliquorumque
Tom. 3.

spatium in carnem permuet; quid miramur, stupendam hanc mutationem Dei virtute fieri in momento, quando natura illam facit in tempore?

I.

Est & aliud in hoc Sacramento mirabile, quòd videlicet totus Christus Dominus sit in pane consecrato, & totus in qualibet eius parte: quam quicumque sumit, nihil minus sumit, quàm si totum percepisset. Vt enim Catholica fides confitetur, diuiso Sacramento, integer Christus Dominus sub qualibet diuisionis particula perseverat. Sed quid hoc mirum aut incredibile sit, cum ipsa quoque naturalis Philosophia profiteatur, totam Dei maiestatem & essentiam, & in vniuerso mundo, & in qualibet eius parte non minorem quàm in toto existere? Quid ergo mirum, si sacra illa humanitas omnipotenti Verbo Dei vnita, hoc singulare ab immensa illius virtute trahat, vt tota sit in hostia consecrata, & in qualibet eius parte tota? Quamuis autem indignitatis quidpiam habere videatur, ad tantarum rerum maiestatem explicandam ex huiusmodi rebus, quas quotidie cernimus, exempla afferre: quia tamen nos ipsi rudes, & corporeis rebus assueti sumus, nihil mirum, si his quæ nobis nota & familiaria sunt, ad sublimiora intelligenda gradum faciamus. Videmus autem speculum ea, quæ illi obiciuntur, repræsentare: quod

III.

Simile.

tamen si in plures partes fregeris, idem tibi quod antea, cum integrum esset, referet. Sed commodius fortasse exemplum animarum nostrarum erit. Fatentur enim etiam Philosophi, animam nostram esse in toto corpore, & totam item in qualibet eius parte. Quid ergo mirum, si, quod naturæ conditor animæ nostræ concessit, sacratissimæ Christi carni contulit, vt tota esset in hostia consecrata, & tota etiam in quauis eius vel minimæ particula?

IIII.

His aliud miraculum adiungamus. Valde enim mirabile est, quòd cum in tot locis quotidie diuina hæc hostia sacerdotum verbis consecratur, nullibi diuinæ virtutis præsentia desit. Quis enumerare valeat, quoties in toto orbe Christiano singulis diebus eodem tempore hæc consecratio celebretur? Et tamen diuina potentia omnibus in locis adest, eademque in vltimo consecrationis verbo hanc mirabilem mutationem sine vlla tēporis dilatione efficit. An non igitur mirabile est, diuinam virtutem (quæ in summa pace & tranquillitate felicissimam vitam agit) sine vlla cura & sollicitudine tot transmutationibus vbique locorum faciendis præesse? Huic ego siue quæstioni, siue admirationi, commodissimo (vt mihi quidem videtur) exemplo, à rerum natura petito, respondebo. Constat enim ex Aristotelis reliquorumque rectè philosophantium sententia, intelligētem

animam aliunde venire, nec educi ex potentia materię. Quomodo enim ex carne & sanguine, hoc est, ex corporea materia, spiritualis substantia totius cōcretionis expers, quę Angelorum puritatem & naturam refert, consurgere & propagari poterat? Vnde ergo hæc tam nobilis substantia manat? Omnipotens utique humani generis sator indefessus & conditor, ubi infantis corpusculum intra matris viscera formatum, & organis suis ad animę functiones accommodatis fuerit distinctum (quod quadagesimo à conceptione die in masculis fieri dicunt) ibi primum absque vlla cunctatione rationalem animam per se sine vllius creaturę ministerio & creat., & in corpusculi domicilium velut nouum hospitem infundit. Nunc ergo, fratres, oculos per vniuersum terrarum orbem, perque omnes Oceani maris insulas, per omnes barbarorum & infidelium nationes; & per omnes orientis & occidentis Solis oras expendite, quot infantuli in visceribus matrum, corpusculi opificio finito, animandi sint. Et cum intelligatis diuinam prouidentiam nunquam hæcenus ab origine mundi huic officio defuisse, sed die noctęque creandis & infundendis animabus præesse, eodemque momento temporis, quo est corpus formatum, sine vlla mora aut cunctatione huic operi adesse: cum hoc, inquam, perspexeritis, desinite mirari eandem prouidentiam cunctis altaribus & sacerdotibus assistere: vt, quomodo illic formato corpore animam creat, ita hic prolatis consecrationis verbis, panis substantiam mutet. Nulla igitur vtrobiq; anxia sollicitudo in diuina illa & omnipotenti natura est, quę solo volūtatis nutu omnia condidit, & condita moderatur atq. conseruat. Hinc D. Chrysostomus verba illa Domini explanans, Hoc est corpus meum, sic ait: Sicut illa vox quę dixit, Crescite & multiplicamini, semel quidem dicta est, sed omni tempore sentit effectum ad generationem operāte natura: ita & vox illa semel quidem dicta est, sed per omnes mensas Ecclesię vsque ad hodiernum diem præstat sacrificio firmitatem. Hęc ille. Damascenus item illa Domini verba explanans, Producat terra herbam virentem, sic ait: Hęc vox vsque nunc producit germina, grauidata & vigorata præcepto. Si ergo dicit Deus, Hoc est corpus meum; cur minus hęc operetur, quā quod antea operatus est? His igitur rationibus, fratres, huius diuini Sacramenti fidem vel iuari vel illustrari posse puro.

Supereſt aliud, quod non minorem mentibus nostris admirationem incurat. Si quis enim ex altera parte altissimam illam præstantissimamque naturā (qua nihil ueque melius neq. maius cogitari potest, quā in summo cælorum cardine sedens, cælum, terras, maria, hoc est, sup̄era atque infera omnia moderatur) in-

spiciat;

Chrysost.
in Mat. 26
Gen. 1.

Ioan. Da-
maſc.
Gen. 1.

ſpiciat; ex altera
numeras miſeri-
procliuatē a
taum illam
loco ſedem ſibi
eligere, ibidem
uſum illam
miratus ait, Er-
ſuper terram? S
quanto magis
mirari debemus
mentis noctre
hanc rem, frat-
eam tamen ad-
riam eſſe confi-
auſcultare veli-
Principio ig-
natur, ratio
vitæ ſinis, inſpi-
hoc eſt, beatam
munione conſi-
humanæ, ſed i-
verò ſinis, & ex-
litudine & ord-
felicitatis parti-
tur, diuinæ que
licet eius modi-
uina futura eſſ-
tur, qui vbi ho-
uehendum eſſ-
hanc ſpem, ſa-
felicitas diuin-
diuinā ſine D-
que Philoſophi
tentia landatu-
numinis ſui:
excellentem,
tem, quidquid
agitat. Non
itaque maiore
radij Solis cor-
runtur: ſic an-
quidem diuin-
hæret origiui.

spiciat; ex alterâ verò hominis vilitatem, imbecillitatem, & in-
numeras miseras, & miseriarum omnium maximam, nempe
procliuatam ad malum, contempletur; an non iure mirabitur,
tantam illam celsitudinem & puritatem in tam vili & sordido
loco sedem sibi atque domicilium huius Sacramenti ministerio
eligere, ibidemque manere velle? Si Rex Salomon post opulen-
tissimam illam domum, quam septennio ædificauerat, iure de-
miratus ait, Ergo ne credendum est, quòd verè Deus habitet
super terram? Si cælum, & cæli cælorum te capere non possunt,
quanto magis domus hæc quam ædificauit! Quanto iustius nos
mirari debemus, cum infinitam Dei maiestatem in vilissimo
mentis nostræ tuguriolo habitantem cernimus! Esse quidem
hanc rem, fratres, admiratione dignissimam, non inficior; sed
eam tamen ad salutem & felicitatem nostram maximè necessa-
riam esse confiteor. Cuius rei causam, precor, vt paulo attentius
auscultare velitis.

Principio igitur, quoniam in iis, quæ ad finem aliquem ordi-
nantur, ratio ex ipso fine petenda est; quis sit vltimus humanæ
vitæ finis, inspiciamus. Satis autem ex fide constat, finem hunc,
hoc est, beatam hominis vitam in ipsius diuinæ felicitatis com-
munionem consistere. Neque enim aliud diuinæ felicitatis, aliud
humanæ, sed idem vtroque beatitudinis obiectum est. Quia
verò finis, & ea quæ ad finem ordinantur, quædam inter se simi-
litudine & ordine conueniunt; efficitur planè, vt, qui ad diuinæ
felicitatis participationem in mortali corpore degens destina-
tur, diuinæ quoque bonitatis & sanctitatis particeps sit: vt vide-
licet eius modò vita quodammodo sit diuina, cuius felicitas di-
uina futura est. Quam rem apertè Ioannes Euangelista testa-
tur, qui vbi hominem ad diuinæ felicitatis participationem pro-
uehendum esse dixisset, adiunxit protinus: Omnis qui habet
hanc spem, sanctificat se, sicut ille sanctus est. Hoc est, vt, cuius
felicitas diuina esse debet, vita quoque diuina sit. Vitam verò
diuinâ sine Deo nemo viuere potest. Quam rem Ethnici quo-
que Philosophi intellexerunt. Vnde meritò illa Ciceronis sen-
tentia laudatur: Nemo vnquam magnus sine affatu diuini
numinis fuit. Neque minùs præclare Seneca dixit: Animum
excellenter, moderatum, omnia tanquam minora transeun-
tem, quidquid timemus optamusque, ridentem, cælestis potentia
agitat. Non potest res tanta sine adminiculo numinis stare:
itaque maiore sui parte illic est, vnde descendit. Quemadmodum
radij Solis contingunt quidem terram, sed ibi sunt vnde mit-
tuntur: sic animus magnus & sacer, in hoc demissus, vt propius
quidem diuina nosceremus, conuersatur quidem nobiscum, sed
hæret origini suæ. Idemque rursus ad Lucilium: Miraris quod

Reg. 8.

Cic. 2. de
nat. deor.Seneca
epist. 41.

Epist. 48.

mines ad deos ire? Deus ad homines venit. Nulla sine Deo mēs bona. Haecenus ille. Si ergo nemo bonus sine Dei hauſtu atque praefentia eſt, quid ergo magis nobis expediebat, quā vt inter cetera Sacramenta eſſet aliquod praefantiffimum, quod Deum ipſum in mentem noſtram adueheret? Hoc autem per ſacram Euchariftiam fieri conſtat, qua ipſum Dominum intra mentis noſtræ domicilium excipimus.

Sed dicetis forſitan: Quid neceſſe erat, ſingulare Sacramentum ad hoc inſtitui, cū Deus occulto lapſu menti noſtræ ſeſe inſinuare, & in ea manere poſſet? Poſſet vtique id facere, quod etiam cum veteris Teſtamenti Patribus fecit. Sed multo tamen melius inſirmitati atque naturæ noſtræ hac ratione conſultum fuit. Aliter enim Deus humanis, aliter angelicis mentibus ſeſe communicat. Cū enim Angeli corporis expertes ſolo ſpiritu conſent, ſpiritualiter Deus eorum mētes ingreditur. At cū homo corpore ſimul atque anima conſtet, Sacramenta quoque ad eius ſalutem inſtituta, naturæ ipſius accommodata eſſe debent: vt videlicet corporeum aliquod, ad aliquid ſpirituale retineant. Materia quippe ipſorū corporea, virtus verò diuina, quæ in eis operatur, ſpiritualis eſt. Vnde quemadmodum D. Auguſtinus ad generis humani ſalutem conueniens fuiſſe ait, vt Dei Filius carnis noſtræ ſubſtantia indutus ad nos veniret, quatenus nobis, qui paruuli eramus, diuina ſapiētia hoc modo lacteſceret, ſeſeque ita infantia atque paruitati noſtræ accommodaret: ſic planè deuit ſummam illam bonitatem, vt, maietatis ſplendore ad tempus diſſimulato, ſeſe corporeis oculis, hoc corporeo velamento teſtam, adorandam atque ſumendam offerret.

Quā magna verò vtilitas ex hac ipſa corporea ſpecie conſequitur! Si enim ſpiritualiter tantū Deus mentem noſtram ingrederetur, tunc verba illa B. Iob vſurpare quidem homo poſſet: Si venerit ad me, non videbo eum: & ſi abierit, non intelligam. At cū Dominus in rerum corporearum ſpecie mentem meam ingredi parat, tunc & antequam illum excipiam, hoſpitiū eius poenitentia Sacramento, deuotiſque precibus & lacrymis prapareare atque expiare ſtudeo. Vbi verò illum excepi, quanta poſſum reuerentia & religione adoro, veneror, & exoſculor, in me ſamq; illius bonitatem recolo, qui me maietatis ſuæ praefentia honorare, viſitare, illuminare, & ſanctificare dignatur. Hinc etiam flumina ſuauiſſimarum lacrymarum manant, quæ, qui deuotè celebrant vel communicant (hanc ipſam Domini dignationem atque praefentiam conſiderantes) effundere ſolent, quæ illos mirè reficiunt, & conſolantur, & ad Seruatoris ſui amorem vehementer accendunt. Poſtea verò quā illum recepi, me ipſum intra me colligo, illique pro tanto munere

Diſſimil.

Auguſt.

Iob 9.

munere gratias
platione reficio
ſedus Sacrame
pietatis officia
quod longè ma
menti gratia, qu
gnè ſuſcipient
de quibus mox
lus vita homin
autem omnia lo
etiam ſacramen
laberetur. Cer
ſaluti noſtræ hu

Adiciam his
mento percipi
primò ſtatuen
& diuini numin
ante omnia cor
na ſollicitudin
lorum omnium
uinam provide
ambulantem in
ſuaderent. Qu
(vt Apoſtolus
nis, in auaritia
manæ ſeminar
praecipue incar
tiſſimè declara
quos è celis in
oppetere non
hanc curam &
mundo diſcede
eſſe ait. Hæc a
menta & velut
ſolatur, & cor
Verumtamen
quod ampliùs
paſſionis Don
illam verò pro
dens poſſicitus
promiſſam ſu
cutiam hanc,

ine Deo mē
hauitū atque
quam ut inter
quod Deum
per sacram
intra mentis

re Sacramen-
ti nostræ sefe
facere, quod
multo tamen
pe consilium
mentibus sefe
es solo spiri-
tuel. At cum
enta quoque
dara esse de-
rituale reti-
diuina, quæ
m D. Augu-
Te ait, ut Dei
ret, quatenus
placet fecerit
modaret: sic
eis splendore
eporeo vela-
et.

specie con-
tem nostram
in homo pos-
non intelli-
cie mentem
iam, hospi-
teribus & la-
lum excepi,
ror, & ex-
ne maiesta-
sanctificare
marum ma-
cant (hanc
siderantes)
olantur, &
Postea verò
ue pro tanto
munere

CONCIO SEXTA.

551

munere gratias ago, & in tantæ bonitatis & charitatis contem-
platione reficior. Hos autem pios deuotionis & reuerentiæ af-
fectus Sacramentalis Domini præsentia efficit, quæ me ad hæc
pietatis officia vocat. His autem omnibus illud adiungitur,
quod longè maius atque præstantius est; nempe ipsius Sacra-
menti gratia, quæ ex opere operato (ut Theologi loquuntur) di-
gnè suscipientibus confertur: quæ mirabiles fructus & effectus
(de quibus mox dicemus) in animâ parit. Quibus omnibus re-
bus vita hominis miro modo perficitur & sanctificatur. Hæc
autem omnia locum non haberent, si spiritualiter tantum, non
etiam sacramentaliter Christus Dominus mentibus nostris il-
laberetur. Cernitis ergo, fratres, quàm mira ratione Dominus
saluti nostræ huius Sacramenti virtute prospexerit?

II.

Adiciam his mirabilem aliam, quæ ex hoc venerabili Sacra-
mento percipitur, utilitatem. Ad cuius intelligentiam illud
primò statuendum, inter ea, quæ piorum mentes ad charitatem
& diuini numinis cultum & reuerentiam excitare solent, illud
ante omnia conducere, ut homo se & sua à Deo curari, & pater-
na sollicitudine dirigi atque foueri intelligat. Cōstat enim, ma-
lorum omnium fontem extitisse, quod multi olim mortales di-
uinam prouidentiam tollerent, Deumque circa cardines cali-
ambulantes in inferiora hæc nec attēdere, neque curare, sibi per-
suaderent. Quia persuasionē concepta, desperantes semetipsos
(ut Apostolas ait) tradiderunt in operationem immūditia- om-
nis, in auaritiā. Hoc autem totius impictatis & prauitatis hu-
manæ seminarium Dominus sustulit, cum aliis rationibus, tum
præcipuè incarnationis & passionis suæ sacramento: quo aper-
tissimè declarauit, quantæ sibi curæ eorum salus esset, propter
quos & calis in terram descenderit, & acerbissimam mortem
oppetere non dubitauerit. Ne verò putaremus simul cum vita
hanc curam & prouidentiam finem accepiſſe, rursum ex hoc
mundo discedens, se nobiscum ad finem vsque mundi futurum
esse ait. Hæc autem duo diuinæ charitatis & prouidentia- argu-
menta & veluti obsides fidelissimi, piorum mentes mirificè cō-
solantur, & eorum charitatem atq. siluciam magnoperè alunt.
Verumtamen rudis aliquis & infirmus in fide habet adhuc
quod ampliùs desiderare queat. Dicit enim, incarnationis &
passionis Dominicæ beneficium toti mundo impensum fuisse,
illam verò prouidentiam & curam, quam ab hominibus disce-
dens pollicitus est, toti etiam mundo, ac præcipuè Ecclesiæ suæ
promissam fuisse. Ego autem (dicit aliquis) vni mihi proui-
dentiam hanc, & passionis Dominicæ beneficium impendi, &

Iob 19.

Ephes. 4.

Math. 28.

summam hanc in vniuersum genus hominum charitatem vni mihi ostendi & exhiberi volo. Amabile quippe bonum, vnicuique autem proprium, hoc est, vnusquisque suum maximè curat & experit priuatum bonum.

Ne igitur hæc consideratio infirma atque nutantia multorū corda deiceret, mira Domini misericordia & bonitate hoc Sacramentum institutum fuit: quod priuatim fidelium quisque intra se recipiens, & hoc charitatis Dominicæ pignus haberet, & meritorum atque passionis eius per illud particeps fieret, & ipsum in mente sua Dominum exciperet, qui eius vitam singulari cura & prouidentia dirigeret & gubernaret. Ille enim qui omnium est artifex, omnem habens virtutem, omnibus officiis fungitur, quibus humanæ mentis infirmitas ad æternam salutem cōsequendam indiget. Ipse namque, vt prudēs atq. prouidus Pater, sollicitam nostri curam & prouidentia gerit. Ipse, vt cælestis Magister, tenebras nostræ mentis illuminat, nosque interius admonens, disciplinæ cælestis documentis informat. Ipse, vt dilectissimus animarum Sponsus, illas dilectionis suæ brachiis amplectitur, & secum bonorum omnium communione confortat. Ipse etiam, vt prudēs medicus, omnia mentis nostræ vulnera sanat. Quo nomine D. Ambrosius nos ad frequentiore huius Sacramenti vsum adhortatur his verbis: Qui vulnus habet, medicinam quærit: vulnus est quoddam sub peccato sumus; medicina est hoc venerabile & cæleste Sacramentum. Denique ipse, vt verus ac legitimus rationalium otium pastor, ea in illis officia exercet, quæ is per Ezechielē pollicetur his verbis: Ecce ego pascam oues meas, & ego eas accubare faciam. Quod perierat, requiram; & quod abiectum fuerat, reducam; & quod contractum fuerat, alligabo; & quod infirmum fuerat, consolidabo; & quod pingue & forte, custodiam. Idem igitur & pabulum & pastor est, quemadmodum ipse & sacerdos & sacrificium est. Quod autem tam multa beneficia ex hac Domini corporis præsentia consequantur, mirari desinet quisquis immensam eius virtutem & dignitatem fuerit contemplatus. Quod vel hoc vno argumento perspicui poterit. In Catechismo Tridentino, post admirandam sacri Baptismatis virtutem expressitam, quæ mentes hominum sanctificat, & à cunctis peccatorum sordibus purgat, hæc verba subiiciuntur: Quod si quis scire cupiat, quanam ratione tanta virtus aquis tributa sit, id quidem humanam intelligentiam superat. Hoc verò satis percipi à nobis potest, Baptismo à Domino suscepto, sanctissimi eius corporis tactu, aquam ad Baptismi salutarem vsum consecratam fuisse. Ex his verbis colligere licet, quanta sit Sacramenti Eucharistiæ virtus. Si enim omnes mundi aquæ vnico Domini

Ambros.

Ezech. 34

nici corporis ta
so, percipiet is,
ritia continet
vicinque con
Præterea si (v
domui Obed-
locupletauit)
quæ solam hu
quid ipsa verit
cier, quæ reue
D. Augustinus
consecuta est,
cepit; quid ille
domum frequ

Iam nunc e
incipiamus. Q
ad salutem ex
bonitatem &
erga illum am
ræ dilectionis
eere: qua, qu
quitur, quos
dentiis appar
rum Domitium
feramus. De
quasi nutritio
mox: Ero eis
declinaui ad e
pulum suum
triciis amor,
suo gestat. Se
rum operæ at
opere finito;
muntur, exalt
est patris erga
pius pater ma
ergo tres amo
statur, qui ip
tutele suæ br
ab Aegyptiis
in libertatem
quæ ad vitam
peditabat: vq

nici corporis tactu tantam susceperet virtutem; quantam, quæso, percipiet is, qui ipsum Domini corpus, quod in sacra Eucharistia continetur, dignè reuerenterque suscepit! Hoc planè utcumque conici & æstimari potest, verbis explicari non potest. Præterea si (vt in libro Regum legimus) benedixit Dominus domui Obed-edom (hoc est, opes eius auxit, & bonis omnibus locupletauit) quod arca fœderis in eius domo collocata esset, quæ solam huius diuini Sacramenti imaginem præferebat: quid ipsa veritas, quid ipsum Domini corpus in ea mente efficiet, quæ reuerenter illud atque deuotè suscepit? Rectè ergo D. Augustinus: Si Raab meretrix cum omni domo sua salutem consecuta est, quia Dominici exercitus exploratores semel excepit; quid ille consequetur, qui Deum ipsum intra mentis suæ domum frequenter suscepit?

August.
Iosue 2.

III.

Tam nunc ex his quæ modò dicta sunt, fratres, philosophari incipiamus. Quid autem hæc tanta beneficia, tantaque nobis ad salutem exhibita adiumenta, nisi immensam Dei nostri bonitatem & charitatem ostendunt, quæ summum nostrum erga illum amorem & gratitudinem exigunt? Cum enim veræ dilectionis proprium sit, bene velle, & beneficiis afficere: quæ, quæso, dilectione Christus Dominus illos profecquitur, quos tantis afficit & ornât beneficiis? Quod vt euidentius appareat, vetera beneficia, quæ olim populo Iudæorum Dominus exhibuit, cum noui testamenti beneficiis conferamus. De illis igitur apud Oseam idem Dominus ait: Ego quasi nutritus Ephraim portabam eos in brachiis meis. Et mox: Ero eis quasi exaltans iugum super maxillas eorum: & declinaui ad eum, vt vesceretur. Tria amoris genera erga populum suum his verbis Dominus indicauit. Primus est nutritus amor, quæ puerum materno affectu nutrit, & in sinu suo gestat. Secundus est pauperis agricola: erga par bouum. quorum operâ atque labore vitam inopem sustentat: quos, diurno opere finitò, blandè ac molliter tractat, iugumque, quo premuntur, exaltat, vt eorum laborem atque onus alleuet. Tertius est patris erga ægrotantem filium, cibosque fastidientem: cui pius pater manu sua cibum benignè porrigit, quo vescatur. Hos ergo tres amores Dominus erga populum suum se habuisse testatur, qui ipse illos primùm velut nutritus prouidentia atque tutelâ suæ brachiis gestabat atque tuebatur. Idemq. iugum, quo ab Aegyptiis & finitimis nationibus premebantur, sustulit, & in libertatem asseruit: ac postremò ipse illis alimenta & omnia quæ ad vitam sustentandam necessaria erant, larga manu suppeditabat: utpote qui eos (vt ait Propheta) frumenti adipe fa-

Osee 12.

tiaret. Hos igitur tres amores Dominus longè maioribus beneficijs erga populum suum in noua lege declarauit. Non contentus enim gestare nos in brachijs, gestat etiam in uisceribus suis, cum se in hoc Sacramento ingerit nostris. Idemque nos eius uirtute à grauissimo peccatorum & cupiditatum ingo liberat: ac postremo idem non modò cibum nobis porrigit, sed ipse etiam cibus noster effici dignatus est, qui non temporariam corporis vitam, sed immortalem & sempiternam dignè sumentibus tribuit. Qua in re dissimilitudinem amoris Christi ad alios communium amicorum amores cernere licet. Hi enim ut maximè diligant, nihil magis cupiunt, quàm amicis suis conuiuere, cum illis versari, mutuoque illorum conspectu frui. At Christus Dominus hac vnione minimè contentus, præcordijs se nostris in hoc Sacramento uoluit insinuare, intra nos habitare, & vnum nobiscum effici. Idemque uelut pius Pater manu sua nobis hunc cibum porrigit, cum in extrema illa cœna discipulis, & in illis omnibus nobis ait: Accipite, & diuidite inter vos. Hoc est, accipite, & manducate ex hoc omnes. Quæ quidem uerba non leuiter à nobis prætereunda sunt. Legimus Asuerum, Persarum atque Medorum Regem, splendidissimum conuiuium principibus suis apparasse, ut ostenderet diuitias gloriæ regni sui, ac magnitudinem & instantiam potentia suæ, multo tempore, centum uidelicet & octoginta diebus. At uerò Rex regum & Dominus dominantium Christus ad Patrem ex hoc mundo discessurus, splendidissimum apparauit conuiuium, ut immensas bonitatis, charitatis, benignitatis, & misericordiæ suæ diuitias mundo ostenderet: idque non centum octoginta diebus, sed ad finem usque mundi duraturum: nec principibus Persarum & Medorum tantum, sed uniuerso hominum generi propositum: ad quod planè conuiuium amantissimis nos uerbis inuitat dicens: Accipite, & manducate ex hoc omnes. Nihil humile aut uulgari consuetudine tritum à te, Domine, in hoc tam splendido conuiuium expectamus; non pretiosa electuaria, non fercula saccaro aut melle condita, non uina ex longinquis regionibus aduecta. Quid igitur nobis, Domine, manducandum aut bibendum porrigis? Num agnum paschalem? num panes azymos cum lactucis agrestibus, ad quæ nos olim lex Domini inuitabat? Num manna de calo, quod omne continet delectamentum, & omnem saporis suauitatem? num denique librum aliquem, qualem Ioanni Angelus in Apoc. vorandum tradidit, qui in ore quidem dulcis, in ventre autem amarus erat? Nihil horum planè. Quid igitur? Hoc est, inquit, corpus meum, & hic sanguis meus. Quid, quæso, fratres, his pauculis uerbis significari putatis? Nimirum hoc

Dissimil.

Matth. 26.

Esther 2.

Lucæ 22.

Exod. 11.

Sap. 16.

Apoc. 10.

perinde est ac
pere uestram
tam sine car
stis, carnem m
ut hoc cibo & p
mini. Ab hoc a
nes, cuiuscumq
& manducate
res, siue diuiter
manducate ex
auctorem vita
nes, dicant An
tis iudicium h
Christus Dom
cumular, si ta
opere declarat
cè diligitur?
acrius debuit
amorem flagi
luntatem, qui
maiora his ben
hanc tantam I
gnitatem, quæ
corde, totique
offerre, qui se
enim quod sa
& liquefecit,
dit. Quod quic
Lapis solutus
Si enim lapid
suam modò,
in puluerem v
pustina duriti
quodammodo
brahæ filij, im
omnia à nobis
amorem repen
Sacramento o
Deinde illu
beneficia hoc
pessenda quan
Si enim tanta
si omnibus in
tam largienter

perinde est ac si diceret: Tanto vos amore complector, tanto-
 pere vestram salutem sitio: vt. quoniam veram & aternam vi-
 tam sine carnis meo cibo & sanguinis potu assequi non pote-
 stis, carnem meam in cruce immolem, & sanguinem fundam:
 vt hoc cibo & potu refecti, veram & aternam vitam consequa-
 mini. Ab hoc autem conuiuio neminem excipio, omnes homi-
 nes, cuiuscumq. sortis & fortunę sint, inuito. Accipite, inquam,
 & manducate ex hoc omnes, siue serui, siue liberi; siue paupe-
 res, siue diuites; siue nobiles, siue ignobiles: omnes, inquam,
 manducate ex hoc cibo, in quo & sempiternam vitam, & ipsum
 auctorem vitę intra vos excipietis. Dicant igitur omnes homi-
 nes, dicant Angeli, quā magnum diuinę bonitatis & charita-
 tis iudicium hoc exiterit. Nunc ad nos veniamus, fratres. Si ^{perora-}
 Christus Dominus tantopere diligit nos, si tot nos beneficijs ^{tio.}
 cumulat, si tantam nobis bonitatem atque misericordiam hoc
 opere declarat; qui fieri poterit, vt ā nobis non impensē ac vni-
 cę diligatur? Quibus enim stimulis amorem erga se nostrum
 acrius debuit excitare? Si amor amorem exigit, si beneficia
 amorem flagitant, si eximia bonitas humanam ad se rapit vo-
 luntatem, quis amor ardentior? quę bonitas sublimior? quę
 maiora his beneficia reperientur? Quid ergo superest, nisi vt
 hanc tantam Dei nostri in nos bonitatem, charitatem, & beni-
 gnitatem, quę vel lapidea corda mouere posset, tota mente, toto
 corde, totisq. viribus diligamus, & illi nos totos in sacrificium
 offerre, qui se nobis in cibum contulit, studeamus? Hoc est
 enim quod sanctorum omnium mentes viro modo accendit
 & liquefecit, & ex carnalibus spirituales atque diuinos reddi-
 dit. Quod quidem D. Gregorius illa ex lib. Iob verba enarrans, ^{Gregor.}
 Lapis solutus calore in as vertitur; ita esse confirmat his verbis: ^{Iob 24.}
 Si enim lapidis durities igni cedit; cui admodum, non duritiam
 suam modo, sed naturam quoque & nomen amittit, quando
 in puluerem vertitur: quid mirum, si lapidea hominum corda,
 pristina duritia cęlestis huius ignis virtute deposita, in aliam
 quodammodo naturam transeant, ex durisq. lapidibus A-
 brahę filij, imō Dei filij efficiantur? Hunc igitur amorem ante
 omnia ā nobis hoc amoris Sacramentum exigit, fratres, vt
 amorem rependamus ei qui tantum amoris ignem nobis in hoc
 Sacramento ostendit.

Deinde illud etiam postulat, vt, quoniam tam multa nobis
 beneficia hoc cęlesti cibo conferuntur, ad ea frequentius ca-
 pessa quanta poterimus deuotione & puritate præparemur.
 Si enim tanta nos Dominus largitate ad hoc conuiuium vocat,
 si omnibus in commune Angelorum panem immortalem vi-
 tam largientem offert, quis adeo sibi ipsi insensus & inimicus

Genes. 3. ni generis cecitatem! Callidus olim serpens feminam ad veti-
tae arboris cibum inuitans, falso illi diuinitatis similitudinem
promisit: cuius verbis decepta mulier, & comedit, & periit. At
modò Veritas ipsa nos ad hunc cibum conuiuas vocat, pollicens
fore, vt, si ex eo edamus, non fallacem, sed veram Dei similitu-
dinem consequamur. At nos miseri & amentes, serpenti, mor-
tis cibum offerenti, obediuius, & Domini vocem (prò ne-
fas!) non audimus, cum ad sempiternæ vitæ cibum nos inuitat.
Quo quid indignius, quid monstrosius esse potest? Quid ergo
superest, fratres, nisi vt huius tantæ rei indignitate commoti,
fallacibus serpentis mundi quæque vocibus aures obstruentes, cas-
quæ diuinæ veritatis monitis, quibus nos ad vitalem animarum
cibum amanter inuitat, aperientes, & conscientiam nostram ab
omni lethali crimine pœnitentiæ Sacramento expiantes, & de-
uotis precibus sanctisque cogitationibus mentem nostram præ-
parantes, ad hanc cœlestem mensam, ad Angelorum panem, ad
frumentum electorum, ad Regis æterni conuiuium, ad singu-
lare infirmitatis humanæ remedium, & bonorum omnium fon-
tem, non segnes, sed auidissimo studio properemus? vt per hunc
salutarem cibum & in præsentis seculo gratiam, & in futuro sem-
piternam vitam, Domino largiente, percipere mereamur.

F I N I S.

EXP

C V M m
Vel
Dicite, mort
Hac aucup
Malitis, qua
Aded ben
Mendacesq
Vmbra bo
Pauca me, qu
Felicitatis
Forma rapit
Formam
Sufficiunt cer
At me qui
Vt qui sum ge
Genitrice
Vnde fit, vt
Affinitate
Maximus ille
Seruire m
Dives item.
Rogari an
Sumq, vocor
Me consul
Ipse ego sum
Me nemo
Sum firmus
Me parit

dam huma-
am ad veti-
mitudinem
& perit. At
tat, pollicens
Dei similitu-
penti, mor-
m (pro ne-
nos inuitat.
Quid ergo
e commoti,
rentes, cas-
n animarum
nostram ab
antes, & de-
osttram prae-
panem, ad
ad singu-
morum fon-
Et per hunc
futuro sem-
reamur.

EXPOSTVLATIO IESV

C V M H O M I N E

suapte culpa pereunte.

C V M mihi sint vni bona, quæ vel frondea tellus,
Vel olympus ingens continet:

Dicite, mortales, quæ vos dementia cepit,

Hac aucupari vt vndeui

Malitis, quam de proprio deposcere fonte,

Aded benigno & obuio?

Mendacesq; iuuat trepido miseroq; tumultu

Vmbras bonorum, persequi?

Pauci me, qui sum vera largitor & auctor

Felicitatis, expetant?

Forma rapit multos; me nil formosius vsquam est:

Formam ardet hanc nemo tamen.

Suspiciunt ceras antiquaq; stemmata multi:

At me quid est illustrius?

Vt qui sum genitore Deo Deus ipse profectus,

Genitrice natus virgine.

Vnde fit, vt mecum vix gestiat vnus & alter

Affinitatem iungere?

Maximus ille ego sum, calique solique Monarcha:

Seruire nobis cur pudet?

Dives item, & facilis dare magna, & multa roganti,

Rogari amo: nemo rogat.

Sumq; vocorq; Patris summi Sapientia: nemo

Me consulit mortalium.

Ipse ego sum atherei splendôrque decusq; parentis:

Me nemo stupet, aut suspicit.

Sum firmus iuxta ac iucundus amicus amico,

Me pariter ac meas opes

Candidus

Candidus atque labens charis impertio: nemo hanc
 Ambit necessitudinem.
 Sum via, qua sola cali itur ad astra: tamen me
 Terit viator infrequens.
 Cur tandem ignarum dubitat mihi credere vulgus,
 Aeterna cum sim veritas?
 Pollicitis cur stulte meis diffidere perstas,
 Cum sit nihil fidelius?
 Auctor ad hac vita cum sim vnicus, ipsaq; vita,
 Cur sordeo mortalibus?
 Lux ego sum: cur huc vertunt sua lumina pauci?
 Dux: cur grauantur insequi?
 Viuendi recte certissima regula solus:
 Aliunde formas cur petunt?
 Ipse ego sum solus vera & sine felle voluptas:
 Quid est quoddam fastidiosum?
 Vnica pax animi: quin huc deponitis agri
 Curas edaces pectoris?
 Si benefacta truces etiam meminere leones,
 Referuntq; bellua vicem,
 Respondere feri merito didicere dracones;
 Si meminit officij canis,
 Si redamant aquila, redamant delphines amantem:
 Cur efferator feris
 Me me non redamas homo? cui semel omnia feci,
 Quem condidi, quem sanguine
 Afferui proprio, propriaq; a morte recepi
 Dispendio vitæ volens.
 Si bos agnoscit dominum, si bratus asellus
 Agnoscit altorem suum:
 Cur me solus homo male gratus nosse recusas,
 Et conditorem, & vindicem?
 Vnus ego hic tibi sum cunctorum summa bonorum:

Quid

Quid est q
 Quorsum dist
 Laboriosa
 Sum placabilis
 Miser ad a
 Idem iustus &
 Cur non in
 Corpus ego at
 Nostri me
 Proinde mei d
 Adducet in
 Præteritum n
 Malorum
 Nam quid ad
 Suiq; prod
 O bi marmo
 Aded prof
 Si neque tanta
 Expergesca
 Si neque tarta
 Nec vllus a
 Immo si dur a
 Tam mult
 Vt facile imm
 Rigore vic
 Quid faciat p
 Denota m
 inuitum seru
 Et patria

Quid est quod extra me petas?
 Quorsum distraberis per tot dispendia grassans
 Laboriosa inertia?
 Sum placabilis, & pronus miserescere: quin hoc
 Miser ad asylum confugis?
 Idem iustus & implacabilis ultor iniqui:
 Cur non times offendere?
 Corpus ego atque animum nutu sub tartara mitto:
 Nostri metus vix vllum habet.
 Proinde mei desertor homo, socordia si te
 Adducet in mortem tua;
 Præteritum nihil est, in me ne reiice culpam,
 Malorum es ipse auctor tibi.
 Nam quid adhuc superest? si te neque prouocat ardens
 Suiq₃ prodiga charitas:
 O bis marmoreum pectus! neque mitigat vnquam
 Adeo profusa benignitas:
 Si neque tantarum vel spes certissima rerum
 Expergefacit, & allicit:
 Si neque tartarea cohibet formido gehennæ,
 Nec vllus admonet pudor:
 Immo si durant magis hæc, adduntq₃ stuporem,
 Tam multa, tamq₃ insignia,
 Vt facile immanesq₃ feras, chalybemq₃, petrâmq₃
 Rigore victo molliant.
 Quid faciat pietas, quibus artibus abstrahat vltro
 Denota morti pectora?
 Inuitum seruare, nec est mentis, puto, sana,
 Et patria prohibet æquitas.

FINIS.

SVMMA PRIVILEGII.

ALBERTVS & ISABELLA CLARA, EV-
GENIA, Archiduces Austriae, Duces Burgun-
diae, Brabantiae, &c. Serenissimi Belgarum Principes,
Diplomate suo sanxerunt; nequis, *Conciones R. P. F.*
Ludouici Granatensis, sacrae Theologiae Professoris, Ordinis
S. Dominici, praeter Martinæ Plantinae viduae & Bal-
thasaris & Ioannis filiorum Ioannis Moreti p.m. vo-
luntatem, villo modo imprimat, aut alibi terrarum
impressas, in has Inferioris Germaniae ditiones im-
portet, venalesve habeat. Qui secus faxit, confisca-
tione librorum & alia graui poena mulctabitur, vt
latius patet in litteris datis Bruxellæ, xvii. Ianuarij,
M. DC. XII.

Signat.

S. de Grimaldi.

Et in Concilio Brabantiae,

1. de Buschere.

Ex OF

APV

RA, Ev-
s Burgun-
Principes,
es R. P. F.
vis, Ordinis
uæ & Bal-
ip. m. vo-
terrarum
iones im-
confisca-
bitur, vt
Ianuarij,

aldi.

here.

ANTVERPIAE,
EX OFFICINA PLANTINIANA,
APVD VIDVAM ET FILIOS
IOANNIS MORETI.
M. DC. XII.

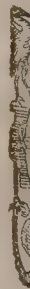
CO

Quæ post
usque a
clesia h

AUCTORE
Sacra T

ADIECTA
ad mortui
accidunt,

Qui docti fi
ad su

Ex O
A

Libri canonici.

Fides. 513. Et amor pariter. 559.
Tributiones viles. 560. p. a p. a.
his m. a. f. 584. f. 0. 59.

100
1000
10000

